

寸心。行世幾落矯矯性動有蛟思誰與露為君歌慷慨長風起天末。木皮口紀事為故汚我何進賦也。驅車木皮口地接嘉陵市山川鬱盤紆草木慘然悴昔在歲辛卯大將何慈子行營與賊遇力戰遂死此道達田舍翁歌曲問所以耳目親見聞朴忠今無此沉驚老不哀甘苦同戰士以此得士心急難不相素聞制力主和宜虞敵情詭詐難方交馳羽書俄狎至初冬二十五至入我內地或渡河而馳或截路以伺俄然幹腹秦陟若自天墜諸軍相擁餘精銳能有幾千兵僅為合轉關珠未已可忍將軍同生亦同死落日塵土昏鼓聲不起至今堆阜間白骨猶紛委諸罷若悽哽相顧潸潸念昔佐戎軒世也末云頃主公極仁明慘惻念此事露章句恤典爵子嚴廟祀意將勸忠臣為國當盡瘁儒守陳西武將田與李曰後先被履錄石姓編國史敵知吾有人心寧不忠思自古重但征司命在主帥委託或非凡人險阻那可恃焉子數君子一死甘若舊推原其本心死矣益於世事大慘不然舍生而取義乃知丈人志易自集送張伯子尚書陞陞典。春容聽履上星辰。王尹班中第一人暫藉威名分間寄。賸留風采照廷紳。何人重記西山雨。老我空傷南浦春。此去莫

永樂大典卷一五三九

四

貪為郡樂。紫樞黃閣待經綸。十年沉落因推擠出處於公恨不齊。本謂重來酬紹閣豈期一見又分携。風吹渭水波聲小春壓陽關柳色低。老夫銷魂難語別且須倒盡玉東西。李洪甚甚類葉送范至能帥桂林口代奇謀擊可許歸來猶著侍臣冠。煙林草色供詩思。鳳沼春波灑筆端。誰謂玉堂真學士。暫臨桂管小長安。元戎十乘無遺道。上閣宣麻句已圓。送史志道帥建康。替素明光備武文。玉麟暫別別充雲。朝中禮樂謀元帥。天下英雄有使君。陋矣齊丘當十萬。鄙哉諸葛祇三分。公歸豈作東征速。弄鼎將書第一勳。其冰鶴林集送鮮于帥。載錫珪符起伏龍。遙提小隊出南中。軍容倒海鯨波息。旗采吹雲蜺障空。但倚碩才為保障。仍開誠意接兵戎。渡瀘已覺秋風晚。爭看籌邊第一功。時事牽連卒未休。三邊烽火又驚秋。養鷹未得鷹揚力。養虎終懷虎跡憂。面勢只緣前局誤。肘方合向古人求。玉關不是無兵守。上策人心要急收。憶昨行臺再見時。恍兮浩水送將歸。手神比舊微加瘦。道力于今轉覺肥。願有一燈標日指。曾無寸草報春暉。孔門獨立成何事。祇舞風雲詠浴沂。王灼願堂集代公慶上郭帥。唐家尚父幾重孫。宿將齊推第一門。新擁鋒車還北闕。暫辭戎律控西藩。柳營平日舊輕敵。龍家今年識至尊。好在樞庭展韜畧。看餘力

永樂大典卷一五三九

五

整乾坤。昔年先廟謁汾陽。提筆從公寫短牆。再別巴江油戰下。七連天竺桂枝香。官途自許安仁拙。浮俗誰憐處士狂。客舍無煙餓欲死。尚愁知已問行藏。張孝祥子湖居士集寄方帥。吳楚山河盡付公。君王長策在平戎。人才王謝風流似。地望東西節制雄。赤手尚能探虎穴。白頭空是釣魚翁。將軍知我非徐庶。不向江邊起卧龍。賤子如今休說窮。玉麟銅虎信頻通。君今持橐甘泉裏。我不投書苦海中。且願耕桑依地主。長教溫飽荷天公。回思三十三年事。一哭相逢兩老翁。林希逸竹溪集別吳帥。李問功深道得民。但曾補廩舉俱新。來為闕顧詩書帥。歸作甘泉侍從人。政劇不辭身自苦。施多却似郡非貧。前賢好事雄行偏。王帳如今有幾人。獵獵江濱萬綠旗。戀恩非止送公時。賢如司馬家求像。教比文翁學有祠。半月趣行三被命。幾年惜別兩攢眉。東南民力闕尤因。到日論思肯及之。七聚人人苦戀行。吾鄉一事更關情。郡貧已極民縣罄。歲計祇於寺取盈。官要板曹寬未許。闕無保障害非輕。扶持有意公還去。條約春初恰講明。今春起齋方為請。已不濟權管區。公來植壽我扶。望苦憶京塵判袂時。堪下一回雙眼。漢千載度錦筵。貽去思定有棠棠集。懸別空吟折柳詩。梅子正黃晴又雨。風搖語燕夢追隨。吳州用前韻以別再賦

永樂大典卷一五三九

五

使兒甘棠足遺愛。會去思碑。西風動行色。詩景統征鞋。赤甲懸危壁。
黃牛瀉急。喘聲雲背。落山勢馬頭。驚天險。須人守。母離蜀道難。諸葛
仍祠廟。公孫只。故基棟。梁。對夕照。雄。堞。蔓。秋。榮。耿。耿。登。臨。意。悠。悠。今。古。思。
烹。鮮。不。勞。力。餘。事。杜。陵。詩。四。海。猶。多。事。中。原。未。版。圖。皇。心。思。啓。沃。赤。子。
望。雲。濡。八。陣。難。留。滯。三。階。拱。進。趨。戎。洪。寧。有。意。江。左。待。夷。吾。送。陳。給。事。
帥。四。川。四。海。繁。華。一。蜀。都。君。王。謀。帥。意。渠。渠。百。城。赤。子。煩。摩。撫。一。代。長。
材。獲。展。舒。王。堂。倚。空。充。屏。翰。鐵。衣。如。洗。護。儲。胥。檣。櫓。首。郊。迎。處。想。見。旌。
麾。入。境。初。禮。樂。詩。書。一。世。英。碧。油。青。鬚。二。難。并。慣。看。詞。翰。流。三。味。刺。有。
精神。驅。五。兵。雙。向。坤。維。脚。鎮。撫。却。歸。天。關。致。升。平。明。年。春。水。如。天。日。綠。鷗。
來。風。向。帝。京。送。師。相。陳。大。觀。文。地。總。全。閩。控。百。蠻。政。成。治。取。二。年。間。
五。十。里。見。耕。桑。盛。百。萬。人。欣。日。月。開。腥。風。吹。海。向。來。驚。王。帳。分。弓。射。怒。
鯨。十。里。妖。氛。都。鏡。淨。商。船。載。月。夜。深。行。頻。年。秋。稔。穀。相。因。八。郡。思。波。着。
虞。兮。長。樂。城。中。家。幾。萬。家。家。生。子。總。名。陳。化。國。熙。熙。日。自。運。棠。陰。無。訟。
草。舍。滿。何。人。剽。伐。南。山。石。大。刻。詳。書。德。政。碑。裴。令。有。心。吟。綠。野。贊。皇。作。
意。向。平。泉。君。王。夜。半。思。元。老。明。日。金。甌。寶。星。鮮。黃。童。白。叟。走。政。政。總。向。
城。邊。進。去。輪。額。為。此。邦。聊。小。駐。公。歸。誰。作。萬。家。春。將。今。四。海。變。虞。唐。那。

永樂大典卷五十三

六

得。愛。龍。滯。一。方。寄。語。邦。人。休。則。轍。道。傍。行。看。舍。人。裝。溶。溶。曳。曳。白。雲。開。
收。早。濡。枯。頃。刻。間。四。海。蒼。生。望。霖。雨。謝。公。早。晚。起。東。山。朱。朱。白。白。總。精。
神。共。喜。今。年。化。筆。句。尚。有。窮。鄉。寒。谷。主。政。須。一。氣。轉。鴻。鈞。開。蒼。舒。集。贈。郡。
帥。郭。侯。東。南。形。勝。惟。揚。州。介。江。負。淮。作。襟。喉。有。國。以。來。幾。百。戰。弔。古。千。
載。空。悠。悠。最。哀。荒。主。與。蕩。子。純。盡。鐵。劍。崇。倡。優。迷。樓。九。曲。欄。如。畫。珠。簾。十。
里。半。上。鉤。當。年。二。十。四。橋。月。曾。照。三。十。六。宮。秋。平。山。堂。上。一。長。嘆。但。有。衰。
草。埋。荒。丘。歐。仙。蘇。仙。不。可。喚。江。南。江。北。無。風。流。何。人。復。誦。廣。陵。散。黯。然。悲。
恨。不。可。收。只。今。英。主。正。用。武。增。五。萬。鎗。也。龍。貅。金。城。堅。築。壯。營。壘。綺。段。細。
錯。良。田。疇。神。謀。廟。算。萬。全。舉。天。時。既。至。須。人。謀。將。軍。山。西。名。將。魏。家。聲。直。
到。青。海。頭。男。兒。有。死。必。報。國。正。當。為。上。分。此。憂。勉。旃。旆。連。古。人。事。紹。蟬。本。
自。出。兜。龍。劉。崇。龜。集。寄。桂。帥。碧。幢。仁。施。合。洪。鈞。桂。樹。林。前。倍。得。春。莫。戀。
花。時。好。風。景。礪。溪。不。是。釣。魚。人。鄒。道。卿。先。生。集。送。望。之。移。帥。荆。南。荆。湖。
地。與。蠻。獠。通。江。陵。開。府。節。制。雄。勁。兵。十。萬。擁。嚴。虎。鉞。角。聲。動。波。濤。風。列。城。
如。子。滿。基。面。一。元。帥。呼。吸。中。陛。下。鉤。廉。撫。天。宇。妙。選。百。辟。令。屬。公。楚。峰。
峻。拔。江。漢。廣。晴。光。帶。影。落。諸。宮。懸。知。黃。鶴。日。飽。飯。酣。歌。鼓。腹。均。兒。童。裕。陵。
松。栢。老。霜。露。鍾。山。杖。履。理。高。蓬。自。從。知。己。失。君。相。年。換。熊。羆。西。復。東。諸。祀。

可想不可見。十年一夢朝來空。荆湖雖重豈留處。朝廷百度皆元豐。寄
鄧帥杜君章學士。東府名卿。鳳鳴玉。竭。來。南。陽。朱。兩。轂。曾。中。雲。夢。吞。八。
九。終。然。不。貯。開。榮。辱。生。令。政。事。邈。前。人。容。易。端。如。探。筌。麋。去。年。持。刃。今。扶。
犁。所。至。照。熙。豐。穀。稼。華。堂。夢。斷。燕。絲。簾。笑。謂。鄧。牧。不。如。肉。公。雖。飲。少。客。自。
醉。但。見。銀。鉤。倒。輕。漾。明。明。天。子。正。搜。賢。真。賢。難。踴。躍。行。竹。數。勞。矧。已。疏。屏。
風。八。命。難。淹。一。州。牧。顧。君。快。向。百。花。洲。更。集。賓。僚。勤。把。菊。聞。王。若。愚。除。
桂。帥。鸞。臺。鳳。閣。並。門。居。同。荷。先。皇。獎。眷。殊。諫。草。悠。悠。空。皎。日。年。華。忽。忽。
幾。青。蒲。朝。廷。擇。帥。君。來。越。鄉。里。容。身。我。念。吳。萬。事。循。還。總。如。此。目。前。何。必。
較。榮。枯。韓。元。吉。南。湖。集。送。湯。丞。相。帥。會。稽。淮。岸。春。來。罷。夕。烽。君。王。奏。凱。
大。明。宮。守。關。豈。但。勤。蕭。相。分。陝。猶。宜。屈。召。公。絲。綬。不。妨。龍。象。貴。錦。衣。真。與。
故。鄉。同。政。成。更。上。平。戎。幕。歸。作。麒麟。第一。功。翰。墨。英。名。多。士。先。經。綸。長。
策。萬。方。傳。火。知。燕。許。文。章。大。要。自。皋。夔。事。業。賢。曲。水。蘭。亭。修。竹。外。都。門。祖。
帳。百。花。前。去。天。尺。五。調。元。舊。肯。使。邦。人。借。一。年。晴。昔。追。風。章。執。鞭。詞。場。
好在。筆。如。掃。十。年。聯。驥。猶。嗟。若。晚。歲。登。龍。未。偶。然。下。客。陽。春。驚。白。雲。何。人。
綠。水。近。紅。蓮。尚。應。九。里。蒙。河。潤。他。日。一。天。今。二。天。趙。普。淳。熙。集。謝。張。帥。
試。仰。元。戎。青。還。瞻。簿。領。早。居。間。九。幾。級。其。勢。可。懸。知。漢。進。黃。堂。拜。成。家。青。

永樂大典卷五十三

七

眼。期。建。華。紛。紛。飲。飲。劇。劇。淋。淋。滿。既。納。達。離。謁。并。煩。道。路。資。問。今。叩。齋。閣。禮。
謝。歷。階。墀。披。豁。忘。名。位。高。深。詎。測。窺。憂。人。多。語。政。餘。事。亦。論。詩。似。欲。微。允。
作。何。勝。枉。舉。辭。更。成。湖。上。集。仍。屬。幕。中。奇。七。字。昔。靈。鷲。五。言。今。總。持。兩。處。
皆。有。公。留。題。流。傳。久。已。因。收。拾。尚。無。遺。自。省。才。惟。薄。難。堪。德。過。儀。受。之。增。
歎。蹟。見。者。亦。驚。疑。暫。爾。休。行。役。於。馬。紀。謝。私。釣。竿。如。可。把。懸。榻。定。除。纓。陸。
游。渭。南。集。送。襄。陽。鄭。帥。唐。老。鄭。侯。骨。相。非。復。常。伏。犀。貫。額。面。正。方。聲。名。
赫。奕。動。天。子。家。世。富。貴。連。椒。房。武。能。防。秋。北。平。道。文。合。落。筆。中。書。堂。畿。西。
謀。帥。國。大。事。當。守。父。弄。黃金。章。一。朝。丹。詔。自。天。下。兩。班。仰。首。看。騰。驤。鄭。侯。
此行。端。可。美。綉。旗。皂。纓。戈。如。霜。三。更。傳。令。出。玉。帳。平。旦。按。陣。來。馳。場。宿。兵。
萬。竄。盡。絕。虎。牧。馬。十。群。皆。驕。驕。酒。酣。賦。詩。懷。府。和。縱。橫。健。筆。誰。能。當。雖。然。
鄭。侯。志。意。遠。虎。視。直。欲。吞。北。荒。榆。林。馬。門。塞。垣。紫。蓋。津。砥。柱。河。流。黃。出。師。
有。路。吾。能。說。直。自。襄。陽。向。洛。陽。陳。止。齋。集。送。丘。宗。卿。帥。蜀。戶。部。侍。郎。丘。公。
被。命。以。煥。章。閣。直。學。士。出。帥。全。蜀。其。友。生。永。嘉。陳。某。作。詩。三。章。送。之。一。章。
以。重。別。也。二。章。頌。也。三。章。以。道。其。歸。也。嘗。陪。諸。老。後。亦。與。晚。進。游。有。能。
一。夕。話。可。洗。萬。古。愁。昔。君。尚。青。衫。今。我。已。白。頭。關。下。何。勿。勿。蜀。江。正。悠。悠。
一。請。工。治。庖。再。請。拙。操。舟。好。靜。從。古。始。尚。思。極。今。時。寧。使。舉。國。貧。勿。與。

一士遠。然寧固前報。元祐誠良。我亦欲長與。人方之朝。必持之。訊人傑。人傑良自疑。前瞻及河。內顧連江。迄還。尚彈。摩。民。摩。須。按。抄。方。當。上。懷。遠。况。復。歲。歲。宜。公。去。執。轉。歲。月。亦。易。多。西。人。豈。不。好。奈。此。東。人。何。送。范。憲。東。叔。帥。潼。川。四。首。離。逾。十。年。合。復。十。月。離。佳。日。苦。無。及。東。日。忽。未。知。江。源。與。海。通。其。會。與。蜀。通。故。天。道。常。運。亦。物。理。宜。勿。作。兒。女。感。是。中。有。精。微。相。從。意。氣。豪。相。知。聲。毛。斑。細。說。竟。昨。非。淺。斟。始。今。歡。每。懷。吾。黨。多。未。休。此。世。難。一。則。琢。冰。雪。再。則。切。芝。蘭。驀。人。絕。芳。潔。孰。與。風。人。寬。有。書。但。遮。眼。有。位。亦。養。病。養。病。猶。近。名。遠。眼。已。患。多。聊。復。歲。歲。與。爾。索。此。人。遠。何。聲。元。正。橫。空。議。論。如。懸。河。宜。君。見。別。輕。款。曲。理。則。耶。達。人。九。頃。首。過。事。三。折。肱。雖。知。少。為。狂。正。復。老。可。憎。吾。今。有。儲。果。吾。友。有。短。繁。營。論。訓。何。如。周。易。讀。未。曾。言。歸。又。言。歸。兒。女。喚。不。應。又。楚。山。黃。落。洞。庭。波。背。却。難。人。問。釣。叢。歸。思。甚。於。三。峽。才。名。空。自。十。年。多。豪。游。記。得。青。燈。在。後。會。愁。如。白。髮。何。我。更。有。懷。言。不。直。故。將。短。韻。代。長。歌。送。沈。帥。甘。盤。夢。不。入。高。宗。四。皓。莫。知。其。所。終。博。野。有。人。能。論。學。漢。庭。無。事。可。言。功。行。藏。於。此。嘗。成。趣。談。笑。從。今。得。還。公。分。付。諸。兒。理。民。社。宜。休。堂。上。聽。松。風。送。辛。卿。切。安。帥。閣。長。才。自。昔。恨。平。時。三。入。修。門。兩。鬢。絲。覽。下。可。能。長。夜。

永樂大典卷五三九

八

飲。花。間。却。學。晚。唐。詞。潛。然。北。顧。關。河。水。簡。在。西。清。日。月。運。乘。鵬。雙。鳬。滄。海。上。與。君。從。此。恐。差。池。來。望。潛。山。集。送。福。帥。春。到。春。城。和。雅。歌。又。攜。春。去。度。雲。蘿。過。余。竹。裏。煎。茶。久。看。子。花。邊。驛。馬。多。千。里。福。星。臨。福。地。一。時。天。賜。挽。天。河。江。紅。陳。紫。留。連。得。奈。此。催。歸。尺。一。何。郭。印。雲。漢。集。送。韓。美。成。都。大。赴。夔。帥。公。來。雲。山。重。公。去。雲。山。輕。少。陵。有。是。語。申。言。錢。公。行。公。初。來。蜀。時。豺。狼。浩。橫。剪。除。二。三。輩。百。獸。猶。耳。驚。坐。令。坤。維。地。眾。醉。稍。稍。醒。仁。風。被。動。植。德。澤。覃。幽。明。咸。云。真。使。者。有。眼。未。曾。經。今。將。夔。子。去。方。面。倚。長。城。雖。分。閭。外。憂。三。川。難。為。情。岷。山。點。無。色。錦。水。咽。無。聲。政。恐。孤。狸。出。依。然。擾。吾。民。鄙。夫。為。之。言。汝。曹。且。靜。聽。我。公。非。常。人。夷。夏。知。威。名。平。生。活。國。心。須。更。不。少。寧。天。欲。靖。乾。坤。平。步。公。與。卿。大。德。康。濟。學。引。手。援。生。靈。送。張。道。從。上。行。起。復。帥。夔。初。辭。丘。隴。重。表。榮。飾。春。風。第一。程。帝。委。才。猷。專。外。閭。人。推。勇。畧。過。長。城。孤。忠。炯。炯。能。移。孝。溫。詔。諄。諄。奪。奪。情。三。峽。壺。漿。應。滿。道。江。山。草木。舊。知。名。白。帝。層。城。繞。十。連。肘。聯。屬。阻。山。川。翠。華。久。騰。舟。車。會。紫。詔。先。收。柱。石。賢。雲。靜。已。通。梁。閣。道。浪。平。空。鏡。漢。樓。船。不。妨。腰。綬。登。廊。廟。典。故。先。朝。尚。宛。然。次。韻。曾。帥。遺。意。文章。游。戲。裏。政。事。笑。談。餘。種。就。三。四。樂。編。成。一。帙。書。情。忘。心。自。適。神。定。氣。長。舒。四。海。曾。夫。子。何。人。可。學。

永樂大典卷五三九

九

金。至。今。龍。門。浩。遠。底。如。此。公。乎。同。此。心。印。水。復。印。天。我。恐。席。未。煖。又。下。瞿。塘。船。負。九。華。先。生。集。賀。揚。帥。使。節。西。來。快。舊。遊。薄。和。一。洗。蜀。鶴。愁。丈。章。星。斗。三。十。帳。號。令。風。雷。六。十。州。北。虜。疇。疇。司。馬。相。南。夷。孤。孤。畏。卧。龍。侯。願。君。翻。出。調。元。手。萬。億。春。分。萬。億。秋。西。掖。北。門。明。辨。餘。道。家。宣。與。法。家。殊。父。為。鴻。漸。子。鵬。舉。元。是。龍。駒。弟。鳳。離。金。版。六。發。回。地。軸。玉。衡。七。政。總。天。樞。誰。知。左。相。兵。刑。外。草。就。歌。詩。頌。有。虞。曾。丰。搏。麟。集。送。留。尚。書。再。守。穎。之。一。年。移。帥。豫。章。賴。農。雖。嫌。連。歲。豐。賴。因。難。難。連。歲。空。農。因。今。昨。性。豈。異。今。守。蓋。與。昨。不。同。免。窺。莫。見。活。城。手。酒。洗。不。下。憂。民。胃。十。年。五。度。看。易。守。萬。口。一。辭。獨。歸。公。公。九。兩。來。亦。兩。去。前。去。殊。邦。今。本。路。德。公。吾。與。軍。民。同。軍。民。未。解。吾。細。論。向。汝。思。公。公。復。來。今。公。去。汝。汝。勿。慮。僅。隔。一。江。千。里。間。宜。忘。三。任。五。年。處。軍。民。雖。語。猶。動。情。不。忍。江。頭。送。公。行。淚。隨。賴。石。順。流。下。碑。在。其。門。前。面。橫。千。里。和。氣。散。萬。里。一。城。春。風。分。十。城。但。疑。賴。人。送。來。了。洪。人。又。送。朝。行。京。久。與。廣。西。帥。年。文。左。史。張。舍。人。別。自。瓊。羅。歸。過。靜。江。相。見。離。年。稠。似。髮。契。義。重。於。山。不。計。命。窮。連。猶。移。書。往。還。屋。簷。新。位。親。聞。燕。舊。辭。顏。勤。破。詩。文。處。吾。其。得。訂。願。直。鈞。追。古。道。方。鑿。背。時。風。傳。不。坐。三。鼎。曾。何。衡。五。霸。物。情。難。復。獲。天。理。室。斯。通。李。絳。鶯。書。裏。能。無。孟。李。同。

廣東黃潛巖老。政除廣西帥過郡送行。暇醒蓬島飽瀛洲。他水他山何足遊。即宿自開朝北極。使車誰枉指南州。浩浩湯湯廣諸海。無人能與相融會。天達公開東計臺。會融諸海新詩內。奇奇怪怪桂諸峯。無人能與相會融。天達公開西帥府。融會諸峯古文中。進衣忽遠吾民事。退食從容吾道計。詩文平淡潮柳州。公則視之為末藝。包籠天地孟軻篇。收管山川馬遷記。仰觀俯察易象真。更勘畫前精入神。未為三公効變理。先與萬物歸彌綸。事非戰國而來事。人是義皇以上人。八月六日送軍帥郵亭上。有時夜燕歸來月。未始展興出戴星。半載初逢迎送事。五更已至短長亭。李韓剪綃集送黃壽老。謁淮南賈制帥。雪道行李別詩朋。詩教龍門在廣陵。十里紅樓明月夜。莫將新句讓徐凝。名賢詩集送趙帥。鎮鼓鐸聲催上竿。一苗難了一苗難。勸君若看脚立教。幾多少人從下面看。劉錫趙汝礪送趙帥程公。關詩。盡船參差看欲飛。紛紛車馬厭塵泥。右軍筆墨空蘭渚。安道風流訪剡溪。白首得時歸莫遠。丹心懷國去猶稽。月明會醉蓮萊閣。應笑雲霄自有梯。曾孝宗。虎符分鎮浙江東。賊裨都門使旆雄。雙漿徘徊粉社日。高牙搖曳剡溪風。蓬萊閣識公書簡。賀監湖游獄榜空。行聽越民誦德政。並還青瑣見旌忠。劉奉世。使君遺愛偏南州。五馬

永樂大典卷五十五

十

新歸摩海頭。持素未厭青鎖真。懷章還作鑑湖遊。餘姚人物傳吳遠。越地山川向剡曲。應有清詩資此理。會吟他日記風流。王仲修。一麾占得山川勝。金紐新提左顧龜。蒼閣龍辭日下紅。旌引騎照江湄。剡溪月午何妨醉。曲水春餘好賦詩。玉案天香勢滿柳。錦衣誰似過鄉時。張敬齋集真帥。也不學肉作臺盤與屏風。自然席上浮春容。也不學論功封侯為美頤。無妨門外多車馬。看來不徐亦不豐。如渠別有箇家風。嚙齋吾道為般校。贈多人口有詩筒。要知應酬任真意。畧去繁文併得禮。儘渠世態謾炎涼。真帥堂中蜀君子。陳赤詩。遠古心觀相。神長沙。矢道歡呼百吏恭。微垣上相領藩維。一星文采低南斗。十乘先驅走祝融。孔子猶須晚封楚。周公只合早歸東。林深近亦開時事。小駐油幢讀下風。文天祥文山集淮西帥。夏貴既失長江。惟恐督府有成無。所逃罪又恐孫虎臣以後進為將有功。總統出已上。日夜幸其敗。覆督府既清。歸廬州竟不出。朝廷屢詔勤王。若周聞知國亡。乃以淮西全境獻北。為已功焉。於是貴年八十餘矣。老而不死是為賊。其責之謂也。借問大將誰。後出嘉戰骨當連朽。前出進節同所歸。冰凍水花笑白首。王冰使南漢。羅椅湖谷小葉見陳制帥子華。北山老子勉齋翁。總把經綸付我公。曾次詩書行果日。兵前草

永樂大典卷五十五

士

木轉春風。五穀衣服桑麻盡。萬里東南煙火空。直待此行料平理者。却錫歌頌對閩中。奇功畢竟屬吾曹。秋武襄無諸葛。奉羽葆行禽孟獲。金龍衣在失儀高。春生洲渚千麾出。參差峒峒萬夫豪。從此南人不反矣。單邊績是帶邊刀。詩海繪章代人上熙河帥王公。戰旗一指虜塵空。天子臨軒議賞功。青史姓名千古上。黑頭富貴萬人中。彌年報已歌中伯。當日誰能識太公。車騎東來爭刮目。玉書催對未央宮。中興江湖集教陶孫上。閩帥范石湖五首。人物于今正妙然。欲從江表訪先賢。邇來耆舊無新語。誰使文章漫兩川。利器豈能誇穎脫。偏師聊復制中權。騷人有義登青竹。耐可同時欠執鞭。今代論文更非賞音。誰復得牙鑿。蓋從長慶成編日。便到先生晚歲詩。萬馬蕭蕭閑律令。孤峯隱隱出旌旗。了知長短三千首。收拾餘師即我師。十年口伐真奇事。一代詩鳴不救貧。夫子欲推活水頌。群苗曾折石湖巾。乃今謝傳還初志。其奈王陽是故人。獨有吾閩欠公句。詔書果起釣鰲濱。此行閩嶠吾能數。行盡天南未了青。莫倚看山猶墨本。要須入界挾圖經。西湖楊柳雲生鏡。東華離支錦作屏。欲託水鳥石篆請公作。屢與新銘。蚤知吳下多奇士。身許先生矯子行。他日略容追李杜。斯文何敢望班揚。向來流水孤三奏。此去飛霞乞一翔。牛驥

西風吹作人間雨。田家誰不知公勤。十里歡聲公亦聞。早禾登場晚禾實。公庭如水清無塵。聲靈集陳子高題。趙次張所藏。賊帥頭子。揚鞭指點。萬統緒。打取盧龍十四州。煩君為發祿山。瘴瘴我快飲月氏頭。龍章鳳姿世不乏。東子無奈此千思。丹青王會何須爾。頭血淋漓送紫街。金王寂。拙軒集上咸平。即耶律壽。九重前席喜忠純。不待先容自致身。漆水襲封無冷眼。德光傳世有名臣。早登秘閣直清禁。旋陟樞機歷要津。滿坂餘波十里潤。柳城和氣萬家春。定須鐵鉞專方面。未許江湖拜散人。鶴骨圓應多壽考。會看滄海起飛塵。勳業凌煙新未華。門森霜戟擁高牙。漢朝。知履元臣後。連國貂蟬太后家。黃閣已開虛鼎席。朱衣行引上堤沙。吹簫。况是神仙侶。知看蟠桃熟度花。元耶律楚材湛然居士集。道過東勝秦帥。席上繼杜受之韻。去國十年久還鄉。兩鬢暗。三川猶復海。百越政干戈。東勝城無恙。西征事若何。凭高吟望久。樽酒醉長河。王惲秋澗集。寄贈魏。帥便宜汪侯。壬辰正月十一日過衛。前日劍騎過衛。幸得一識。英表。勉。贈二章。庶見微態。城最袍鎧風花紅。城裏英安百戰雄。歌雅有懷千里。隔。停驂還喜一樽全。忠傳孝繼來家法。谷靜川空見駿功。自古詩書出名。將。將軍今日漢膠東。隴西名將相山東。與別諸侯總不同。隴右風塵天。

永樂大典卷一五三九

三

一棹將壇思禮漢。元戎秦風僅詠車。鄒魯曾洋重看獻。誠功。想得天承。識術。教坊金鼎彩雲中。主道士竹林清風集。主節齋蕭帥。分符來重鎮。開府。威才賢。刁斗一天月。貌貅萬竈煙。兵威清海岱。今肅接幽燕。勳業雲。臺上。輪音下日邊。丁復槍亭葉送熊伯元之廣東帥府得潤字。河宮深。竹雨。高日未成晏。平生能公子。不遠相見情。五羊定何許。復作遠跡。聞瀧。源嶺南。趨海水。天漫漈。連峰豎矛戟。峭不極斧鑿。元戎啓雄藩。大閭外無。隱。島嶼諸小邦。制握掌中機。窮舶雜群商。胡纓拖長纓。珠琲照象犀。効貢。及時辦。國式繁有在。皇威凜無孑。下曹或匪徒。僥倖首就羈。館中居民。餘。錯。獨。振。等。狂。猖。鼓。虞。賁。休。儒。隊。行。恠。類。頤。方。將。整。綏。懷。而。廼。縱。欺。謗。飼。馬。當。以。易。養。承。當。以。養。或。饑。餓。之。全。軀。豈。肥。瘠。造。次。文。字。阻。愴。惶。又。甲。擐。衆。定。振。餘。功。幸。安。忘。始。惠。君。今。向。幙。府。自。是。異。鵬。鷃。神。駒。將。遠。駕。巨。魚。姑。溪。真。翔。翔。霄。飛。鴻。噫。噫。澤。鳴。雁。大夫員素志。豈不存名宦。尊翁天下士。舊。業。著。臺。諫。從。容。玉。堂。步。炳。蔚。見。文。牋。高。帆。揚。迅。颺。中。或。樹。宵。柵。泊。然。惟。寂。寞。肯。學。居。下。詔。南。州。慈。甘。常。生。獨。牙。角。效。紛。紜。庶。政。理。榮。列。爪。甲。余。嘉。惠。信。所。及。與。言。詎。能。幻。鯉。也。久。赴。庭。家。訓。自。童。北。老。夫。客。金。陵。野。如。但。慕。見。託。交。父。子。間。早。歲。羨。清。盼。論。辯。析。初。末。落。落。連。珠。串。獨。行。尚。後。微。朋。嬉。破。

永樂大典卷一五三九

三

方。優。肥。饌。百。世。嗜。華。鮮。時。扮。寧。知。舜。何。人。龜。勉。究。成。觀。青。車。策。鳴。驥。發。業。躋。雲。棧。終。期。五。色。絲。密。補。衣。衣。絛。永。瞻。橋。梓。林。徒。慙。考。樂。淵。程。禮。部。影。南。集。奉。寄。安。慶。帥。青。陽。公。絕。句。三。首。巢。湖。居。士。不。談。兵。油。幕。春。深。柳。色。青。破。賊。歸。來。身。帶。無。業。頭。猶。草。太。玄。經。東南群盜未全收。壯士悲歌易。日頭。誰。與。江。淮。為。保。障。孤。城。寒。日。古。舒。州。公。在。玉。堂。多。為。遠。每。因。便。者。間。戎。行。何。時。解。却。黃。金。印。却。看。綠。綃。上。玉。堂。馬。清。泉。需。應。集。代。人。上。王。帥。兩。袖。翻。翻。出。帝。京。江。淮。草。木。舊。知。名。直。饒。門。下。三。千。客。未。抵。臂。中。十。萬。兵。流水高山清入耳。綠波南浦若為情。一琴一鶴生涯了。不用滄浪更濯。纓。林。清。源。集。次。盤。所。亭。傅。士。韻。并。呈。王。帥。星。河。三。百。六。十。曙。暖。寒。鴻。迎。飛。霜。東。風。從。度。落。人。間。騰。騰。陰。陰。今。古。今。今。古。古。長。送。迎。碧。山。自。碧。清。江。清。妙。龍。過。眼。盡。虛。土。畫。錦。掀。天。不。再。纏。太。師。舊。墨。留。僧。檻。元。帥。重。來。和。淡。覽。長。松。不。改。舊。時。青。山。月。常。隨。雲。影。滄。海。忠。文。忠。愍。澤。在。關。槐。陰。未。老。棠。陰。新。旌。旄。難。竟。奕。世。貴。弓。冶。况。與。斯。文。親。試。聽。劣。則。峯。前。雨。千。載。登。臨。同。一。趣。前。人。已。後。後。人。前。百。世。衣。冠。從。此。數。許。有。士。至。正。集。送。迷。律。存。道。仲。雲。南。天。戈。渡。瀘。一。文。執。萬。里。滇。雲。去。天。咫。宿。師。開。闢。張。皇。威。虛。位。戰。年。誰。得。此。西。山。豪。傑。萬。里。毛。雞。大。鈞。策。功。京。華。驚。語。留。不。住。金。莢。遠。突。蒼。山。風。蒼。山。春。翠。明。如。拭。猶。帶。淵。龍。香。霧。濕。微。微。銷。甲。已。歸。田。櫟。略。囊。指。貴。蘇。息。閑。邊。功。利。古。所。懲。通。儒。事。業。宜。知。兵。憤。凡。取。水。盾。鼻。墨。好。向。轅。門。歌。太。平。無。遺。山。詩。送。田。益。之。從。周。帥。西。上。市。近。厨。無。肉。書。香。盡。有。森。深。居。誰。不。樂。元。坐。竟。何。功。天。日。伸。眉。後。江。山。洗。眼。中。遂。來。如。可。到。劉。借。玉。川。風。一。室。盆。歌。後。供。棋。只。短。檠。求。鳳。無。可。日。沐。積。未。成。前。桂。樹。春。風。近。揚。美。媛。律。通。明。年。孟。德。耀。應。與。伯。鸞。東。張。子。淵。集。呈。余。帥。三。寶。柱。廷。珪。明。時。尚。石。崇。髦。俊。各。有。造。廟。堂。足。旁。羅。山。林。極。幽。討。公。家。秉。懿。德。胸。次。五。車。飽。精。神。挾。空。碧。符。朱。絢。華。藻。當年。親。宸。旒。旌。旆。邦。家。兆。居。然。宰。州。邑。撫。字。弗。草。草。棠。陰。護。晴。晝。燕。喜。散。宵。吳。滄。海。一。駐。蓋。馳。聲。被。夷。島。輕。車。駕。執。路。玉。帳。宵。清。曉。參。謀。語。堂。堂。壽。畫。氣。煥。煥。政。事。乃。發。矧。溫。恭。主。龍。綠。馬。臺。茲。振。佩。七。郡。盡。驚。歡。賢。良。預。登。庸。奸。回。幸。深。歎。書。生。仰。星。鳳。瞻。拜。苦。不。早。高。堂。抱。貞。素。白。髮。已。垂。老。願。提。五。色。筆。鈞。陶。藉。吾。道。傳。好。人。子。心。捧。檄。自。傾。倒。洪。恩。曾。靡。忘。有。如。日。皎。皎。需。公。職。補。養。調。獎。計。非。小。他。時。安。黎。元。撫。掌。譚。笑。了。上。潮。東。余。帥。董。公。孟。起。華。府。宏。開。地。盡。頭。微。垣。星。拱。列。元。侯。職。顯。方。面。雄。諸。鎮。位。重。名。藩。貫。七。州。盛。代。文章。凌。屈。宋。太平。禮。樂。屬。伊。周。六。韜。久。已。潛。深。秘。三。策。于。今。闡。大。猷。袖。帶。烏。臺。霜。氣。肅。佩。聯。鸞。閣。曉。聲。濤。

不辭萬里風沙遠。肯為三年吏士留。劍戟夜明江澈月。旌旗晴擁海門秋。
德霽荒服詠歌起。威聲遐播寶書優。馬繁高揚春最長。虎眠閑草午叨啣。
時歌白雪多。廣載滿引清。有足獻酬。賤子素心。如寸草。明公洪度。似三洲。
願持色筆。濡膏澤。解使孤貞。遠見。復華表。會須榮里。閑。深恩何止。載山丘。
中朝柱石。歸元老。野聽騰傳。錫王鳩。張西。岳集。青崖。兄。再遇。是。亭。時。有。府。
帥。者。談。渠。手。誅。賊。將。以。城。全。歸。之。事。遂。當。大。白。滿。引。於。亭。從。危。石。之。下。因。
為。賦。詩。西北風吹雪。滿城與君全。過白雲亭。土侯要話當年事。把酒孤。
牽直下聽。揚叔能小。亨集贈鄧帥。藝苑昭詞彩。經庭味道醇。縱橫隨緩。
頻踴躍。執蒙輪。博學通幽。隱奇才。邁等倫。故當。擢。俊。偉。未。足。靜。風。塵。何。術。興。
王。中。原。有。世。臣。雲。龍。遠。嘉。會。花。葉。茂。長。春。上。下。承。恩。遠。東。西。出。將。頻。
英。聲。壯。漢。楚。威。德。洽。周。秦。嚴。警。歐。龍。虎。雅。歌。集。鳳。麟。靈。樞。澄。瀚。海。沉。愛。到。
窮。鱗。賤。子。能。安。命。虛。名。評。起。身。商。山。深。欲。隱。宛。馬。到。何。神。悅。憶。三。生。夢。朝。
昏。九。死。鄰。帥。師。迴。烈。燄。皆。坎。得。通。津。花。氣。薰。蘭。閣。麻。衣。拂。繡。茵。展。炊。優。歲。
計。春。服。趁。時。新。遙。遊。同。王。繫。賢。良。愧。都。說。散。才。那。致。此。遇。物。見。行。信。報。德。
如。無。地。修。身。益。自。珍。抱。孫。聞。有。壽。詩。尾。項。振。振。順。陽。江。上。早。梅。開。夕。
風。吹。斗。柄。回。漢。日。舒。長。鈴。閣。靜。楚。天。空。闊。野。鷹。來。奇。才。既。已。蒙。三。顧。藉。客。

永樂大典卷五十三

古

何須賦七哀。好結茅齋為小隱。無心求此少城隈。張思廉王司集贈張帥。
馬似遊龍。勢似蛇。奔。登。雄。推。服。登。擬。聲。吞。漢。賊。當。陽。坂。氣。壓。秦。皇。博。浪。波。
蔽日浮雲行按劍。滿天明月卧吹簫。同宗亦有任書客。坐對寒窗擬禱。
牙。陳。秋。岩。集。贈。汪。總。帥。風。嚴。帥。府。氣。昂。霄。三。十。青。春。貴。不。論。將。相。一。門。
多。厚。祿。功。勳。百。世。重。清。朝。珂。鳴。紫。陌。春。行。馬。箭。入。黃。雲。晚。射。鵝。武。略。不。施。
邊。塞。靜。戢。迴。還。悵。話。道。遙。藍。性。之。集。各。黃。房。美。總。帥。壯。氣。橫。飛。臨。九。州。
高。材。一。出。便。封。侯。身。嬰。白。刃。猶。堅。壁。家。散。黃。金。為。報。仇。為。穴。秋。風。探。史。記。
慢。亭。涼。月。共。仙。舟。管。寧。老。去。非。忘。世。白。帽。飄。飄。賦。遠。遊。乙。巳。春。日。寄。呂。
海。月。宣。慰。董。天。麒。二。帥。五。夜。春。回。北。斗。邊。東。風。江。上。雨。連。天。千。戈。未。息。
龍。蛇。歲。日。月。空。催。犬。馬。年。樂。石。宜。能。禪。世。用。山。林。何。待。起。遺。賢。諸。公。戮。力。
扶。王。室。獨。向。節。屠。理。斷。編。建。康。志。辛。亥。元。日。送。章。德。茂。自。建。康。移。帥。江。陵。
極。知。借。寇。未。多。時。道。是。微。黃。有。近。期。不。割。半。青。江。今。宅。却。飛。大白。習。家。
池。湖。山。解。語。云。來。暮。淮。水。無。情。也。去。思。莫。近。鄉。關。動。歸。興。輕。黃。一點。上。雙。
眉。西。湖。一。別。忽。三。年。白。首。相。從。豈。偶。然。到。得。我。來。恰。君。去。政。當。臘。後。與。
春。前。醉。餘。犯。雪。追。征。帽。送。了。憑。欄。望。去。船。待。把。衣。冠。掛。神。武。看。渠。黠。業。上。
凌。煙。蘇。東。坡。大。全。集。送。出。帥。人。而。柳。子。詞。旌。旆。滿。江。湖。諸。發。樓。船。萬。舳。

蟻。投。軍。將。軍。因。突。我。迂。儒。怕。首。腰。刀。是。丈。夫。粉。涓。怨。離。居。喜。子。出。志。報。
捷。書。試。問。伏。波。三。萬。語。何。如。一。斛。明珠。換。綠。珠。昆。以。道。集。寄。楊。仲。謀。
帥。元。憐。金。盡。倒。盡。連。詞。休。說。將。軍。解。纜。弓。掠。地。崑。崙。河。源。綠。
筆。題。詩。綠。水。映。紅。蓮。算。總。是。風。流。餘。事。會。須。行。樂。况。有。一。部。
隨。軒。脫。管。繁。絃。多。情。昔。遊。尚。憶。寄。秋。風。萬。里。鴻。鴈。天。邊。未。學。元。
龍。豪。氣。天。求。田。也。莫。為。庭。槐。與。歡。便。傷。搖。落。凄。涼。然。後。會。一。笑。猶。堪。醉。倒。花。前。
葛。立。方。歸。思。集。滿。庭。芳。詞。湖。汝。明。罷。帥。歸。生。間。作。江。國。麾。幢。連。城。鼓。
角。淦。川。戰。報。嚴。更。笑。談。油。幕。英。傑。為。時。生。腹。貯。六。韜。三。畧。新。詩。就。
牙。梨。頻。橫。功。名。事。他。年。未。晚。一。寄。落。後。槍。歸。來。何。早。計。白。蘋。洲。
畔。危。樓。深。耕。又。何。如。竹。帛。弄。鼎。鼎。垂。名。屏。節。徵。選。伊。邇。春。風。外。文。鷗。
催。行。嚴。廊。上。談。兵。畫。額。謙。論。佐。休。明。黃。人。傑。可。軒。集。滿。江。紅。詞。連。帥。開。
學。侍。郎。章。公。燕。客。與。淡。溪。舟。荷。香。中。景。物。滿。前。來。詞。因。賦。時。已。拜。
興。元。命。小。像。旌。旗。又。催。送。元。戎。領。客。政。干。頃。荷。香。微。度。草。煙。橫。碧。
楊。柳。春。差。新。合。翠。水。天。上。下。俱。齊。色。傍。野。橋。客。與。曉。重。湖。嚴。城。側。花。
作。陣。舟。為。宅。鼓。羯。鼓。鳴。羌。笛。漸。夜。涼。風。進。酒。杯。無。力。還。想。漢。中。雞。肋。地。
未。應。萬。里。回。金。勒。看。便。隨。飛。詔。下。南。州。朝。京。國。向。子。攄。酒。邊。集。點。絳。

永樂大典卷五十三

古

唇。詞。南。呂。蓮。花。帥。丹。鳳。飛。來。細。傳。日。下。絲。綸。語。使。君。歸。去。已。近。沙。堤。
路。風。葉。露。花。秋。意。濃。如。許。江。天。暮。離。歌。輕。舉。愁。滿。西。山。雨。六。州。歌。
頭。詞。上。廣。西。張。帥。憑。深。負。陽。關。盡。午。驛。奔。騰。龍。江。上。妖。氛。漲。鯨。海。外。白。
波。驚。羽。檄。交。飛。急。王。帳。靜。金。韜。閑。恢。遠。馭。振。長。纓。客。分。兵。細。草。黃。
沙。渺。渺。西。關。路。風。象。高。旌。聽。飛。霜。令。肅。堅。壁。夜。無。聲。鼓。角。何。神。地。中。
鳴。看。追。風。騎。橫。雲。紫。雷。野。殺。激。天。鉦。飛。箭。集。旄。頭。隆。長。圍。掩。郭。東。傾。
振。旅。觀。旋。凱。節。鼓。鼓。旗。明。刀。換。橫。戈。藏。草。士。休。營。黃。色。亦。雲。交。映。
論。功。何。止。蔡。州。平。想。環。城。蒼。玉。深。刻。入。青。其。水。詔。來。今。未。宣。鄉。詞。
苦。陸。蠻。送。劉。帥。重。湖。草。木。威。名。熟。兒童。猶。唱。平。鄉。曲。宴。寢。靜。惜。情。思。
波。湘。水。深。舉。頭。天。尺。五。穩。步。煙。霄。去。三。柱。黑。頭。公。朔。庭。談。笑。空。余。據。一。
丈。安。家。集。送。陳。竹。所。帥。越。留。侯。羽。翼。計。危。成。誰。遣。鴻。飛。避。香。冥。一。女。
倚。樓。猶。有。識。不。知。柱。後。立。何。人。供。帳。榮。歸。一。日。同。故。鄉。增。重。漢。
朝。空。二。疎。事。莫。微。圖。畫。西。陌。東。阡。看。兩。翁。便。使。絲。絢。離。禁。聞。運。教。
才。轟。傍。天。京。郭。侯。浪。說。君。王。寵。遊。訪。江。西。幾。許。程。方。秋。塵。素。萬。花。園。
用。朱。行。父。韻。呈。制。帥。趙。端。明。時。江。月。詞。花。風。初。退。喜。還。亭。依。舊。春。開。
營。柳。煙。草。隋。宮。歌。舞。地。誰。遣。萬。紅。圍。繡。結。酒。因。緣。裝。春。富。貴。也。要。經。綸。手。

望蕭聲裏一江晴綠吹縵。是處羽箭如飛。那知鶴府花壓欄干。畫油模
文書談笑。了餘事。儘堪茶酒。報各東風。流連西日。緣外沉吟。久與春無負
醉歸香滿襟袖。蔡定齋集。趙帥鎮成都。水調歌頭。詞。據節出關。嶺。芳鎮
上岷山。東西嶺。分陝初不在。榮觀。痛念兩河。未復。獨作中流砥柱。屹若
倒狂瀾。極目神州。遠。百萬虎豹。關。趙良時。據豹。勇。聲。聲。誰。飛。雷。厲。威。
行。逆。虜。膽。生。寒。嘆。復。周。原。如。舊。一。掃。腥。羶。醜。類。談。笑。定。三。關。議。取。投。機。會。
莫。作。等。閒。看。張。繼。湖。南。集。夜。奉。懷。浙。東。辛。帥。八。聲。甘。州。詞。鎮。千。巖。萬。壑。
豈。無。人。唯。欠。稼。軒。來。正。松。梧。秋。到。旌。旗。風。動。樓。觀。雄。開。俯。檻。何。勞。一。笑。潯
海。蕩。穢。埃。餘。事。了。危。驚。閉。命。樽。壘。江。左。風。流。舊。話。想。登。臨。浩。歎。白。骨。蒼
苔。把。龍。韜。藏。去。遊。戲。且。逢。萊。蕪。鄉。關。偏。倚。霜。驚。愛。盛。名。何。似。展。真。才。懷。公
處。夜。深。凝。望。雲。漢。星。回。啓。劉。淵。海。戎。帥。警。聯。發。瑞。光。膺。宸。命。榮。總。戎
昭。欽。奉。詔。書。進。襲。師。律。直。上。閭。之。最。近。為。中。臺。之。光。華。叙。官。閣
禮。樂。而。訓。詩。書。執。干。戈。而。衛。社。稷。才。雄。萬。夫。身。履。百。戰。子。行。三。軍。則
誰。與。我。有。好。爵。以。爾。康。龍。韜。豹。畧。富。壽。東。於。臂。中。馬。邑。馬。門。振。威。靈。於
塞。下。彩。纓。鳴。劍。扛。鼎。翹。關。隱。然。賢。過。於。長。城。儼。若。形。圖。於。煙。閣。夙
聯。上。閣。諒。既。檢。於。朝。儀。遠。到。大。邦。知。已。聞。於。將。略。三。令。五。申。先。偏。後。五

永樂大典卷一五三九

十六

果。賈。疏。龍。之。優。是。屬。將。也。之。寄。東。山。西。幕。肩。間。寄。於。九。重。破。壁。下。軍
情。家。聲。於。千。古。才。冠。戎。行。身。歷。戰。陣。暫。統。戎。於。閩。部。即。環。衛。於。廣。廈
國。士。無。雙。隱。若。長。城。之。杆。戰。功。第。一。殺。然。銳。將。之。風。學。通。三。略。知。連
六。奇。祈。父。王。之。爪。牙。將。軍。國。之。心。膺。門。地。山。西。之。臺。特。望。斗。南。之。傑
磊。落。掀。天。地。一。九。泥。可。封。百。二。之。關。叱。咤。生。風。雲。半。段。槍。可。破。十。萬。之
衆。杖。策。直。還。軍。門。下。馬。即。作。露。布。王。者。之。兵。本。仁。義。方。恢。關。國。之。功
天。下。之。將。通。神。明。尤。賴。杆。城。之。略。結。句。容。通。王。事。收。後。部。藏。蛟。龍
得。雲。雨。龍。閣。鸞。鸞。之。居。紹。輝。出。堯。鑒。快。觀。津。津。之。喜。元。戎。十。衆。駐。幕。府
於。僊。庵。泰。階。六。符。下。車。藩。而。委。照。周。以。上。公。分。陝。外。率。十。連。唐。以。軍。相
臨。威。總。護。諸。將。高。牙。大。府。假。息。作。藩。既。增。重。於。九。鼎。詩。書。為。帥。國。生
鎮。於。百。城。抱。紫。微。拱。席。之。忠。釣。陶。四。海。借。黃。閣。調。元。之。手。介。鉞。十。州
崇。詩。閣。禮。晉。先。求。帥。之。才。察。俗。觀。風。唐。重。廉。車。之。任。作。藩。輪。於。四。方。爰
倚。金。湯。之。重。助。鹽。梅。於。九。鼎。行。參。輔。獨。之。崇。宣。室。召。還。方。前。亞。傳。之。虛
介。圭。寵。錫。暫。動。中。伯。之。行。我。圖。兩。居。以。中。伯。而。宅。南。土。王。績。之。事。命。山
甫。以。城。東。方。更。三。輔。以。考。功。成。者。假。藩。之。績。總。十。連。而。坐。鎮。戎。跡。易。地
之。思。聯。榮。內。閣。擁。十。乘。之。旌。幢。作。鎮。雄。藩。總。七。關。之。節。制。乘。馬。路。車。

永樂大典卷一五三九

十七

戴。錫。于。藩。之。庫。節。元。象。赤。鳥。行。觀。入。觀。之。韓。侯。碧。油。萬。騎。暫。移。裴。度。之
鎮。藩。赤。鳥。九。章。重。見。周。公。之。相。國。碧。幢。玉。節。式。觀。一。路。之。榮。赤。鳥。金。車
延。召。三。公。之。拜。暫。頃。昨。治。母。深。薄。於。淮。陽。即。侯。思。賢。行。至。還。於。宣。室。
授。鉞。登。壇。詔。下。九。重。謀。禮。樂。詩。書。之。帥。風。馳。八。郡。得。蕃。宣。屏。翰。之。賢。
隱。若。金。湯。增。百。城。之。勝。氣。愛。如。父。母。騰。千。里。之。權。謀。綸。時。榜。檣。念。方
寄。於。淮。陽。使。得。君。重。當。俯。同。於。去。病。無。以。家。為。穎。川。姑。借。於。重。臨。雖。同
黃。霸。蜀。道。將。煩。於。久。鎮。寧。功。章。卓。制。書。會。府。安。延。岑。於。方。面。姑。藉。成
才。還。願。牧。於。葉。廩。佇。齊。圖。任。趙。克。國。練。四。夷。之。事。方。切。倚。毗。班。定。遠。事
萬。里。之。封。實。深。瞻。頌。起。裴。度。而。財。護。方。謀。元。老。之。思。命。申。伯。以。徂。行。坐
致。周。邦。之。喜。隱。然。自。重。折。其。未。形。兵。家。四。種。師。律。萬。全。明。恩。方。而
十。國。為。連。三。公。論。道。萬。邦。為。憲。四。方。子。藩。入。覺。天。樞。導。萬。機。之。命
出。藩。王。室。信。九。牧。之。風。大。邦。依。屏。四。輔。作。人。控。兵。民。一。路。之。權。分。育
肝。九。重。之。寄。儒。雅。節。吏。事。岳。牧。用。司。臣。三。台。虞。中。裁。萬。物。之。化。四。岳
總。外。牧。黎。民。之。蕃。歌。出。車。以。勞。還。卒。華。擘。指。以。清。中。原。倡。九。牧。以。尊
王。室。尚。勉。於。壯。猷。同。一。德。以。享。天。心。朕。敢。忘。於。舊。勳。遠。龍。馭。之。言。旋
解。麟。符。之。居。守。天。仗。還。歸。釋。留。官。之。管。鑰。帝。城。密。通。擁。會。府。之。麾。幢。

永樂大典卷一五三九

十七

永樂大典

卷一五二三九

重錄總校官侍郎臣蔡鳴雷

學士臣王人佐

分校官侍讀臣呂昊

書寫儒士臣韓琬

圖照監生臣魯永華

臣包漸林

八隊

洪武正韻杜對切。羣也。又見下。許慎說文隊從高隊也。从阜冢聲。徒對切。徐鍇通釋顛隊字。本無土也。徒佩反。顛野玉玉篇他類切。落也。辰也。司馬

无類篇杜罪切。又徐辭切。墓道也。吳棫韻補叶音直類切。司馬相如上林賦。批巖衝棟奔揚潯沛臨坻。注。整譌潯實。隊文選作墜。毛晃禮部韻畧小陣也。郭守正紫雲韻詩。爲國之墓隊。中庸霜露所隊。並音墜。韓道昭五音類聚失也。又部也。音人也。楊桓六書統定母隊。以高落也。說見寘韻。潯母余見寘韻邪。母隊隊古文。熊忠韻會舉要微濁音。羣隊也。又荀子仁人之兵。注。兇猶聚也。與隊同。趙諫聲音文字通。隊隊。定以切。並羣聚也。又小隊也。方音見上聲。又勑隊。惡人作隊。非。韻會定正字切。定會定亭回隊。

書 篆 隸 南嶽 隊 集韻。見杜以 碑。 隊 古集篆古文

韻海
隊
徐鉉篆韻
隊
並六書統
隊
緯漢隸字源
隊
草象
隊
張芝

張錦漢
鮮于

儀衛旗隊

新唐書儀衛志清游隊。建白澤旗二。各一人執帶橫刀。二人引。二人夾。皆帶弓箭橫刀。左右金吾衛。折

衝都尉各一人帶弓箭橫刀。各領四十人。皆帶橫刀。二十人持稍。四人持弩。十六人帶弓箭。朱雀隊。建朱雀旗。二人執引夾。皆二人。金吾衛折衝都尉一人主之。領四十人。二十人持稍。四人持弩。十六人帶弓箭。又二人持標稍。皆佩橫刀。標稍以黃金塗。赤龍旗十二。執者戎服大袍。副竿云各一人執。戎服大袍。分左右。果毅都尉各一人主之。大將軍各一人檢校二隊。玄武隊。建玄武旗。一人執。二人引。二人夾。平中幟。黑柄。橫黑條大口縛。左右金吾衛。折衝都尉各一人主之。各引五十人。持稍二十五人。持弩五人。帶弓箭二十人。又二人持標稍。諸衛扶門隊。長槍隊。與諸隊相間。青旗。伏第一應龍旗隊。黃旗。伏第一麒麟旗隊。赤旗。伏第一鳳旗隊。白旗。伏第一五牛旗隊。黑旗。伏第一黃龍負圖旗隊。青旗。伏第二玉馬旗隊。黃旗。伏第二角端旗隊。赤旗。伏第二飛黃旗隊。白旗。伏第二飛麟旗隊。黑旗。伏第二黃鹿旗隊。青旗。伏第三三角獸旗。

隊。黃旗佐第三赤熊旗隊。赤旗佐第三吉利旗隊。白旗佐第三駝駝旗隊。黑旗佐第三騎牙旗隊。青旗佐第四白狼旗隊。赤旗佐第四兒

旗隊。白旗仗。第四鸞旗隊。黑旗仗。第四蒼烏旗隊。青旗仗。第五龍馬旗隊。赤旗仗。第五太平旗隊。白旗仗。第五羣牛旗隊。青旗仗。第五

六金牛旗隊。白旗仗。第六駁驤旗隊。白旗仗。第七駁驤旗隊。白旗仗。第八駁驤旗隊。黃旗仗。又有夾鼓隊。親熱羽衛各兩各三隊。旗角

隊。次左右金吾衛辟邪旗。折衝都尉各一人檢校。

餓鵲隊

隋書列傳。劉昶于居士聚徒狂失。不遵法教。遂得罪。上以

昶每執原之。每大言曰。男兒要當辨頭。及縛蓬蔭上。作獠儻。取公卿子弟。旅力雄健者。執將至家。以車輪括其頸。而奉之。始旣。能不屈服。稱爲士。

士釋而與交。黨與三百人。其趨捷者。號爲鐵鵲隊。其武力者。號爲蓬轉隊。羈虜絕太遠。騎道中。敗擘時。人多所侵奪。長安市里。無寶錢見者。韓易

回鶻隊
五代史前蜀世家王衍傳。唐師所至州縣皆迎降。衍留王宗弼等守縣谷。遣王宗勳宗巖宗昱率兵以拒晉師。宗

勲等至三泉退走。僞詔宗弼誅宗勲等。宗弼反與勲等合謀。送欽於唐師。行自縣谷運至成都。百官及後宮迎謁七里臺。僞雜宮人作回鶻隊以合。

控鶴隊

祈律志拱衛司所管之鞞鶴也乃御前只孫校尉也其服色或青或綠或紅皆織造團花字樣為之腰裏木

帶交脚幘頭。擊執幡幢傘蓋者。自有執爭服色靴巾。每二十人有一押直。騎分左右。如是者。二三里路遠。皆鑿寫之義文也。上立交封二十六

正宮同上。二后六百三十。三后二百。太子二百撥過。后一百。添一百。服色白花。撒子六花。只孫青紅。每一名奉鈔八十兩。

米二石。此丁酉年秋。儀衛司掌太
子校尉。在順承門北。石橋南。西巷內。**渾脫隊**
源。書列傳中。宋時。清源尉呂元泰。上書言

將政曰。比見坊邑。相率爲渾脫。駃馬。胡服。名曰蘇幕遮。旗鼓相當。軍陣

以禮義之朝。法胡虜之俗。非先王之禮樂。而示則於四方。書曰。謀時寒若。

同。不以公宴集。皆為安曲安舞。如勅每樂之頃。口角比名。傳

勝隊 宋史靖康元年。除范致虛爲陝西宣撫使。金人分道再犯京師。紹致虛會兵入塞。時有曹趙宗印者。善騎射。文憲以

勝隊

宋史靖康元年除范致虛爲陝西宣撫使金人分道再犯京師詔致虛會兵入援時有曹趙忞印者喜焚兵文室以

班。據我長隊。

牙隊

舊唐書昭宗大順元年。朱全忠選汴卒三千。為張濬牙隊。後晉紀已來。杜威獻部曲步騎合四十人。并鎧仗。

中。又獻粟十萬斛。蜀二十萬束。云皆在本道。帝以其所獻騎兵隸色聖。步兵隸護國。威復請以爲衝隊。而粟賜皆仰縣官。帳前

四隊 臨安志帳前四隊。在府治大門內。元額三百五十人。開禧二年。廖安撫罷置。親兵隊 臨安志在府治教場。

內。元額二百六人。嘉祐四年趙安撫與黨寡。搭材隊。百二十八人。淳祐四年趙安撫與黨寡。搭材隊。百二十八人。淳祐四年趙安撫與黨寡。搭材隊。百二十八人。

蘇隊金華子杜邠守楊州耽於遊宴宣宗送崔鉉為代詩曰一方獄獲來蘇楊州押曹侍希因教習來蘇隊拜迎崔

公杜頌
街之
菩薩蠻隊
杜陽雜編唐懿宗敬天竺教。朔脩安國寺。華飾秘寢。天下稱爲至工。降誕日於宮中結綵。

爲寺。賜朝官已下錦袍。李可及
著教數百。合一作四方菩薩蠻隊。**天魔隊**
十六天魔樂隊名。元史順帝紀。至正十四年。帝急於

水樂大典卷一萬五千百字

五

政教荒於游宴。以宮女三聖。奴妙樂。奴文殊等。十六人。按舞名薦。十六天魔。首束髮數辨。戴象牙佛冠。身被纓絡。大紅銷金長短裙。金雜襖。雲肩。

合襖。天衣綬帶鞋襪。各執加巴剎版之器。內一人執鈴杵奏樂。又宮女十一人。練髻髻執帕常服。唐帽窄衫。所奏樂。用龍笛篳篥小鼓箏琴琵琶等。

胡琴響振以宦者長安送不花管領宮中諧佛則按舞奏樂宮官受秘密戒者得入餘不得預雲谷野人集天魔樂歌仙娥縹渺下清碧露臉凝

紅閣嬌色。剪月爲瑤照兩耳。染煙作鬢遮半額。清寧殿裏奏管絃。楚臉慢
倚流雲滑。龍頭瀉酒不知情。鷄人唱曉銅壺咽。行樂誰知急景移。自謂乾

坤豈崩裂。黃塵忽起三山下。歌土從教草
 蕪滅。角聲滿空春已曉。陽鳥却向東方白。
 嘆百年隊太平廣記
唐同昌公主

主爨。上與淑妃慟哭日久。恸心挂意。李可及進百年曲。更教千數令作嘆
百年。取內犀珍寶。彫成首飾。畫八百臣官。絕作魚龍破浪文。以爲地衣。

而一舞珠翠滿地。後可及
官壘大將軍賞賜盈萬。

團雲隊
雲仙散錄姑臧前倭記云。太守
張憲使昭妓戴勝垂巾錦仙養

女粉淡粧。使侍閣下。號曰團雲象。童隊
小兒隊鐵圍山叢談。神龍初。樞密使舊以儒士爲

一上油二千石。李昌夔爲荊南打獵。大修富飾。其妻獨孤氏亦出女隊二千人。皆著紅紫繡襖子。及錦鞍韉。以私郡府。亦因而空耗。見王

節勾隊宋劉行簡茗溪集雲霄在望。遙瞻北極之尊。劍佩相磨。芙蓉南山之祝。宜命蹕建之侶。少資和樂之容。緩引笙簧。塵

童之
墜。
勾隊
宋洪适盤洲集蓋聞五領分疆說番禺之太府一尊屬客見南伯之高情撫遺事於前聞慶新詞而屢舞宮商遞奏

調笑勾小兒隊宋葛勝仲丹陽集沛中擊筑爰取成童沂上舞弄亦皆稚齒宜命兩髦之侶來參八脩之朋上

脩皇歡。教坊小兒入隊。聖神有作。適臨夢日之期。穉穉何知。共樂需雲之會。欽陳蹈厲。豈問賤微。上悅天顏。教坊小兒入隊。有來青風。入道紫

庭。謠於康衢。雖莫知充之力。執其羽籥。頗能舞舜之功。上奉皇威。教坊小兒。入家。幸得玉堂集。蕭韶奏。通天也。以句。和。替。且。相。送。嘉。君。臣。之。同。樂。

宜命垂髫之侶。乘陳舞象之容。係韻官商。裁坊小兒。入隊。絲竹凝和。已合雲成之奏。聖賢同樂。式均蒲菜之蘊。且延風謀之重。乘効交竿之舞。余

永樂大典卷萬五千一百四
六

韻官。教坊小兒入隊。畫漏舒遲。仙韶攄緩。宜召雨。望之倡。來陪萬舞之儀。餘韻官商。教坊小兒入隊。治平八廟圖。金匏合奏。葆翁垂谷。玉砌

風儼錦茵霞爛。盡引佩觴之侶。試陳
舞羽之儀。上奉宸顏。教坊小兒入隊。
勾女弟子隊

宋章惇玉
堂集日

轉彤墀。香飄蘭席。宜旅陳於舞綴。以仰奉於宸懷。上悅天顏。兩軍女弟子。入
又伏轉丹塗。香霏赭菴。宜命霞桂之列。來呈雪袖之容。徐韻宮商。兩

軍女弟
子入隊
勾女童隊
宋葛勝仲丹陽朱金胥報漏移唇刺於學堂
玉笋分塋望威顏於交戟宜有散花之女來

起執簫之群。上奉宸歡。兩軍入隊。嫋嬌薜顏。入巫山之曉夢。輕徐蓮步。起洛浦之香塵。上奉宸歡。兩軍入隊。漏傳九禁。共欣化日之升。香花覆

千官。再望清光之粹穆。宜趣駉鸞之侶。來
舞鳳之庭。上奉威顏。兩軍女童八隊。
問家宋劉行簡荅溪集命
臣肅壽有胡若鸞鳴

之態。整衣搖珮。豈春爲行雨。
人春近。台榭盡言闌志。

問小兒隊

宋葛勝仲丹陽集。臨人
就列。方東所祖之義。衆

子盈庭。必有交竿之技。未知來意。宜悉備陳。婉孌千童。南在垂髫之歲。

之歲。而翔就綴可觀。佩之容。必有所陳。雍容泰對。章傳玉堂。集樂張。應華茵布地。何爾童。之。未。瞻。宸。之。屬。必。有。叙。沐。分。明。教。奏。天。日。澄。清。榮。瞻。於。法。處。君。臣。和。樂。美。屬。於。慶。展。何。其。重。之。重。問。女。童。未。造。金。丹。之。地。遠。近。並。列。儀。敬。可。觀。必。有。敘。沐。雍。容。上。奏。

隊 元。終。左。肅。前。臨。正。對。之。在。望。華。桂。旅。進。恩。華。澤。之。微。開。進。步。稍。前。自。陳。未。志。穿。亦。羽。以。翔。動。華。桂。而。容。裔。遂。瞻。續。展。欲。步。花。直。空。

放小 通。天。階。志。宋。劉。行。簡。首。漢。集。回。雪。輕。盈。既。呈。於。楚。舞。行。陳。未。志。雲。流。轉。宜。返。於。巫。陽。再。拜。天。階。相。將。好。去。

兒隊 功。之。妙。既。成。文。於。丹。陛。盡。退。步。於。原。衡。再。拜。天。階。相。將。好。去。移。禁。漏。於。金。吾。轉。花。陰。於。玉。軸。管。蕭。告。闌。羽。箭。言。旋。再。拜。天。階。相。將。好。去。

日。轉。龍。臺。樂。成。鸞。翔。既。曳。裾。而。復。綴。宜。整。袂。以。言。旋。再。拜。天。階。相。將。好。去。章。傳。玉。堂。集。金。吾。滿。樓。玉。案。香。濃。天。酒。十。鐘。春。簪。纓。之。具。醉。重。衣。五。絲。促。步。武。以。將。歸。再。拜。天。階。相。將。好。去。香。飄。結。案。酒。溢。衛。權。拱。極。歌。時。安。朝。紳。而。共。醉。浴。沂。樂。聖。聖。以。言。歸。再。拜。天。階。相。將。好。去。鳴。球。應。傳。正。資。輝。露。之。歡。佩。舞。揚。庭。已。盡。迴。風。之。妙。宜。丹。垂。髮。之。列。暫。連。舞。羽。之。階。

永樂大典卷一五一四〇

七

再。拜。丹。陛。相。將。好。去。日。轉。萬。中。溫。朱。光。於。藻。帷。放。女。弟。子。隊。歌。餘。沛。上。收。妙。舞。於。青。衿。再。拜。天。階。相。將。好。去。

章。傳。玉。堂。集。香。鼓。騰。騰。聽。玉。漏。之。頻。移。日。轉。文。簡。顧。霓。裳。之。久。駐。已。盡。七。盤。之。妙。宜。還。三。洞。之。遊。再。拜。天。階。相。將。好。去。日。華。移。刻。樂。節。成。文。回。雪。輕。盈。已。呈。妍。於。帝。所。凌。波。流。轉。宜。近。步。於。人。間。再。拜。天。階。相。將。好。去。六。美。雅。奏。久。留。調。露。之。音。八。佾。妍。姿。已。盡。流。風。之。妙。宜。起。凌。波。之。步。言。歸。架。

浪。之。奉。再。拜。天。階。相。將。好。去。元。絳。霞。衣。久。駐。極。望。雲。旂。日。之。滅。華。輝。相。將。好。去。翟。初。陳。盡。回。雪。流。風。之。妙。言。歸。架。

放女童隊 却。步。入。宴。再。拜。天。階。相。將。好。去。洪。造。詩。十。眉。爭。豔。眼。波。橫。規。袖。回。風。舞。已。成。絳。天。階。相。將。好。去。蠟。燭。花。香。春。穗。月。林。鳥。鵲。兩。三。聲。歌。舞。既。終。

遣隊 相。將。好。去。潛。夫。釋。大。小。金。棚。僊。侶。查。查。尼。查。查。大。李。大。口。一。字。口。好。去。

舞隊 兒。麗。妃。麻。婆。子。快。活。三。郎。黃。金。杏。暗。判。官。快。活。三。娘。沈。承。務。一。臉。膜。猶。兒。相。公。洞。公。箭。細。姐。河。東。子。黑。蓮。玉。玦。

兒。交。椅。夫。捧。屏。風。男。女。竹。馬。男。女。竹。歌。大。小。斫。刀。鮑。老。交。衣。鮑。老。子。弟。清。音。女。童。清。音。諸。國。獻。寶。六。國。朝。四。國。朝。穿。

心。國。入。貢。孫。武。子。教。女。兵。道。雲。社。排。練。社。胡。女。鳳。阮。嵇。琴。撲。胡。蝶。回。陽。子。大。樂。瓦。鼓。焦。鉦。架。兒。喬。三。教。喬。迎。酒。喬。親。事。喬。樂。神。馬。明。上。喬。捉。蛇。喬。學。堂。喬。宅。春。喬。像。生。喬。師。娘。獨。自。喬。地。仙。早。划。船。教。家。裝。熊。村。田。樂。鼓。板。踏。跳。撲。旗。抱。鐸。裝。卷。獅。豹。蠻。牌。十。齋。郎。要。和。尚。劉。家。散。錢。行。貨。郎。打。嬌。惜。其。品。甚。夥。不。可。悉。數。首。飾。衣。裝。相。於。修。靡。珠。翠。錦。綺。眩。耀。華。麗。如。僊。偶。杆。歌。竹。馬。之。類。多。至。十。餘。隊。十。二。三。兩。日。團。忌。禁。樂。劇。有。裝。宅。春。龍。燈。前。引。珠。翠。盛。飾。少。年。尾。其。後。河。殿。而。春。年。然。遇。之。不。辨。真。偽。及。為。喬。經。紀。人。如。賣。蜂。糖。餅。小。八。塊。風。子。賣。字。本。度。婆。賣。旗。兒。之。類。以。資。一。笑。者。尤。多。也。

五家合隊 資。治。唐。玄。宗。天。寶。十。二。載。韓。維。泰。三。夫。人。將。從。車。駕。幸。華。清。宮。會。於。國。忠。第。車。馬。僕。從。充。溢。數。坊。錦。繡。珠。玉。鮮。華。奪。目。國。忠。謂。客。司。吾。本。寒。家。一。旦。緣。椒。房。至。此。未。知。稅。駕。之。所。然。念。終。不。能。致。令。名。不。若。且。極。樂。耳。楊。氏。五。家。隊。各。為。一。色。衣。以。相。別。五。家。合。隊。繁。若。雲。錦。國。忠。仍。以。劍。南。旌。節。引。於。其。前。舊。唐。書。楊。貴。妃。傳。玄。宗。每。年。十。月。幸。華。清。宮。國。忠。姊。妹。五。家。僊。從。母。家。為。一。隊。著。一。色。衣。五。家。合。隊。昭。映。如。百。花。之。燦。發。而。道。細。瑩。焉。琴。瑟。珠。翠。翠。翠。芳。馥。於。路。楊。太。真。外。傳。楊。國。忠。賜。第。在。宮。東。門。之。南。號。國。忠。第。對。韓。國。秦。國。慶。林。相。接。天。子。幸。其。第。必。過。五。家。賞。賜。宴。樂。色。伎。之。時。每。家。為。一。隊。

永樂大典卷一五一四〇

八

以當一隊 唐。書。康。子。元。為。集。賢。學。士。玄。宗。將。來。之。春。山。等。相。張。尚。是。故。先。祭。後。燒。趙。冬。臘。等。以。為。先。祭。降。神。尚。矣。而。祭。已。而。燔。神。無。由。降。子。元。議。擬。不。從。說。曰。康。子。獨。出。家。輪。以。當。一。隊。邪。請。決。于。帝。詔。後。燔。

馬隊 晉。書。陶。潛。傳。陶。淵。明。示。周。隊。等。詩。馬。隊。非。講。肆。校。書。亦。已。勤。在。城。北。講。肆。加。以。校。隸。近。竹。馬。隊。劉。孝。標。同。陳。汝。義。郎。中。徐。州。府。於。馬。隊。故。云。馬。隊。古。賦。竹。馬。隊。錦。筵。催。竹。馬。盛。

服。看。群。兒。分。路。身。爭。出。楊。鞭。意。恨。遲。歌。長。晴。景。侍。舞。罷。晚。風。吹。此。戲。何。為。者。能。銷。謝。守。詩。左右落隊。太。平。廣。州。門。監。王。忠。政。開。成。中。元。十。二。日。却。活。云。始。見。一。人。若。衣。赤。情。引。臂。登。雲。曰。天。欲。汝。行。雨。歸。於。左。落。隊。其。左。右。落。隊。各。有。五。方。甲。馬。簇。於。雲。頭。俯。而。下。重。樓。深。室。雲。轡。之。內。纖。細。悉。見。是。兩。隊。而。一。隊。於。小。項。餅。子。貯。人。間。水。一。隊。所。貯。如。馬。牙。硝。謂。之。朝。雨。羅。漢。失。隊。

左右落隊 景。侍。舞。罷。晚。風。吹。此。戲。何。為。者。能。銷。謝。守。詩。左右落隊。太。平。廣。州。門。監。王。忠。政。開。成。中。元。十。二。日。却。活。云。始。見。一。人。若。衣。赤。情。引。臂。登。雲。曰。天。欲。汝。行。雨。歸。於。左。落。隊。其。左。右。落。隊。各。有。五。方。甲。馬。簇。於。雲。頭。俯。而。下。重。樓。深。室。雲。轡。之。內。纖。細。悉。見。是。兩。隊。而。一。隊。於。小。項。餅。子。貯。人。間。水。一。隊。所。貯。如。馬。牙。硝。謂。之。朝。雨。羅。漢。失。隊。

羅漢失隊 景。侍。舞。罷。晚。風。吹。此。戲。何。為。者。能。銷。謝。守。詩。左右落隊。太。平。廣。州。門。監。王。忠。政。開。成。中。元。十。二。日。却。活。云。始。見。一。人。若。衣。赤。情。引。臂。登。雲。曰。天。欲。汝。行。雨。歸。於。左。落。隊。其。左。右。落。隊。各。有。五。方。甲。馬。簇。於。雲。頭。俯。而。下。重。樓。深。室。雲。轡。之。內。纖。細。悉。見。是。兩。隊。而。一。隊。於。小。項。餅。子。貯。人。間。水。一。隊。所。貯。如。馬。牙。硝。謂。之。朝。雨。羅。漢。失。隊。

景。侍。舞。罷。晚。風。吹。此。戲。何。為。者。能。銷。謝。守。詩。左右落隊。太。平。廣。州。門。監。王。忠。政。開。成。中。元。十。二。日。却。活。云。始。見。一。人。若。衣。赤。情。引。臂。登。雲。曰。天。欲。汝。行。雨。歸。於。左。落。隊。其。左。右。落。隊。各。有。五。方。甲。馬。簇。於。雲。頭。俯。而。下。重。樓。深。室。雲。轡。之。內。纖。細。悉。見。是。兩。隊。而。一。隊。於。小。項。餅。子。貯。人。間。水。一。隊。所。貯。如。馬。牙。硝。謂。之。朝。雨。羅。漢。失。隊。

冷齋夜話予往臨川景德寺與謝無逸筆升閣得禪月所書十八應真像甚奇而夫第五軸手朝之曰十八應聞解悟根少輩羅漢亂山門不知何處運齋去不見雲堂第五尊明日有女子來拜曰兄南營兵妻也寡而食素夜夢一僧來言我本景德僧因行失墜煩相引歸寺可乎既覺而隣家要飲入其門壁間有畫僧了然夢所見也予方少年時羅漢且畏予嘲及其老也如梵吉者亦見侮可怪也

蠅虎分隊 太平廣記山人王固達判官曾叔政頗擅接之王彼規過寸良久去竹之塞折枝連擊鼓筒中有蠅虎子數十行而出分爲二隊如對陣勢每擊鼓或三或五隨鼓音變陣天衡地軸魚鱗鶴列無不備也進退離附人所不及凡變陣數十遂行入筒中曾觀之大駭

潛火隊 溫華瑣碎錄所在解其義究之當用此燭字吳楚謂火滅爲燭左氏傳昭公二十三年燭廣各宣職志潛火隊在府衙南紹興二十一年王侯駒置爲士瓦屋三間收貯梯桶鈎搭繩索鎗斧之屬以備不虞其百

大隊 孫子大政篇五日人每旬各執其物以陳周左投督指使一員

雲隊 契丹志天祥天慶六年高其隊使使兵無戰具故曰雲隊海隊水昌既爲女直所斬

攢隊 遼史國語解攢隊士押隊秋浦所志熙寧八年正月詔諸遇差撥闕人六隊數額王莽改河東河內弘農河南潁州南陽爲六即春取音

六隊 郡置大夫職如太守屬正職如都尉莽下書曰常安西都曰六卿衆縣曰大尉義陽東都曰六卿衆縣之內曰內都其外曰近郡有障徼者曰邊郡合百二十有五郡九州之內縣二十二百有二其後歲使變更三郡至五易

部隊 宋華鎮雲漢居士約東詳明曲有各而還復其舊吏民不能紀

出隊 圖語語錄出隊衆請小參師云蘭城道及集如雲居似一合

方聞問者爭如見底見底爭如激揚酬唱底還有作家禪客麼僧問三世諸佛只言自知歷代祖師全提不起三大藏教詮註不及未審和尚如何

師云吳山到這裏口似匾擔進云捉敗這老漢師云且喜沒交涉進云德麼則天下人鼻孔被和尚穿却了也師云你且道吳山鼻孔在什麼處僧便喝師云也須穿却進云明眼宗師天然有存師云猶是落二落三師乃云開佛祖鑪鑪用向上鉗鉗擬議不來則十里萬里當鋒薦得則坐斷要津此猶是化門之議若確實而論山僧有口無說處諸人有耳無聞處乃至日月未足爲明虛空未足爲廣乾坤未足爲大萬象未足爲衆到這裏一槩一棒一撥一攪要見本分事且問如何是本分事大千沙界海中漚一切聖賢如電拂師示衆云舉不願即差互擬思量何刻悟且道舉箇什麼直饒解頤也是方本這圓孔何況更涉思量計較道理轉沒交涉看實而論有什麼事直下無一絲毫見聞玄妙道理得失到這裏便是千聖出來要舉揚也無下口處要作用亦無動轉處所以雲門云向你道直下無事早是相埋沒了也且道什麼處是埋沒處灼然能有幾人到此此是文殊普賢大人境界豈是尋常涉道理計較得失思量處還知麼頂是絕情識絕玄妙千聖只言自知亦無窠臼照用淨裸赤洒洒若頭道只露目前此子如擊石火此是向上人行履若覷不見切不得疑着若無懸慮事達磨西來經六百年亦不傳至今日爲有德磨事至今天下判判相望一一

永樂大典卷一五一四〇

真善知識諸師子座各各爲人天師牙如利劍口似血盆其餘有窠臼有依倚黏皮着骨有得有失有傳授盡行入弄泥團處去若是石頭馬師百丈黃檗臨濟雲門玄沙岩頭法眼滿魯曾洞此等之流皆是向上宗師動靜施爲皆在此中行履譬如師子捉兔皆全其力至於捉兔亦全其力如僧問雲居弘覺師子捉兔捉象亦全其力未審全什麼力雲居云不欺之力要須一一與他本分草料且那箇是本分草料豈不見長沙道我若一向舉揚宗教法堂前須草深一丈事不獲已向你道盡大地是般若光光未發時無佛無衆生消息向什麼處得來怎麼說話早是葛藤了也所以尋常向兄弟道須是打疊情塵得失計較淨盡着地一場汗出自然活潑潑天下人不奈何幸有如是威風有如是自在若隨人脚跟轉覓人涎唾喫則沒交涉且如仰山問同參道近日見處如何對曰實無一法可當情山云師弟解猶在境問何故仰山云汝豈無能知一法可當情者他且得無一法可當情尚遣仰山點檢到這裏無能所知無一法無無一法也須是箇人始得所以喚作無事人方始知本來無事只如目前萬境橫然六凡四聖那裏得來直須起這始得且作麼生是超這底句莫恁從前多意氣他家曾踏石頭關下座來張孝祥于湖居士集山隊疏 此大蘭若蓋

周易卦名
䷗

兌 周易卦名 三三二 兌下程子傳兌序卦巽者入也。入而後說之。故兌之
所以次巽也。項安世玩辭巽兌。巽與兌皆有坎之半體。巽不上出。所以
為入。兌不下流。所以為澤。巽自遯來。以六四為主。遯變為入。故為悔亡。兌
自大壯來。以六三為主。壯變為說。故為來兌凶。李謙齋詳解卦氣秋兌準
以洗。馮椅輯注一陰見於二陽之外。陰陽相說。其象為澤。坎下耦變奇。有
水不下流之象。澤能說潤萬物。故其卦為兌。再望得之。其名不易。易複總
義一引兌一手利一而兌一來兌一手兌一和兌一兌說也。以重卦而論。初二四五陽剛
在各卦之內者也。六三上六陰柔在各卦之外者也。陰柔而在各卦之外。
兌說之小人而已。六三居兌說之始。下柔二陽。以為說。故初以和兌。而信其
行。二以孚兌。而信其志。此二陽爻言吉者。所以見君子侍小人之道。上六
居兌說之極。下引二陽以為說。故四以介疾。為有喜。五以孚予利而厲。此
二陽爻言疾與厲者。所以見君子遠小人之道。三上之為說一也。六三以
來兌。言凶者。陰居陽位。不得其正。上六以引兌。不言凶者。陰居陽位。猶近
於正。惟以利貞為說。兌之所以亨也。趙汝樞輯問於卦變為兌重兌。於爻
變為二陰爻卦。三三二一。二上初三。互易而變。合六爻。則剛中而柔外。剛中

亨利貞

以立體。柔外以扶說。析之。則三上偏柔而失其體。說不以正者也。四剛則善矣。五不言兌。君不可心乎說。心乎說則害者紛至。可勝過哉。諸父皆有義而無象辭。亦簡嚴與它卦異。陳深讀易編三三兌下卦以一陰居于二陽之上。以男下女陰陽和說。故為兌說之義。坎下一畫閉合成兌。坎水塞其下流。川壅為澤。故兌有為澤之象。吳澄纂言二之二十之十四。經八純。少女主上。亦李恕易訓。兌為澤說也。一陰在上。故為少女。兌

亨利貞 程子傳兌說也說致亨之道也。能說於物。物莫不說而與之。足以致亨。然為說之道。利於貞。非道求說。則為邪諂。而有悔咎。故戒利貞也。朱子本義兌說也。一陰進乎二陽之上。喜之見乎外也。其為澤。取其說萬物。又取坎水。而塞其下流之象。卦體剛中而柔外。剛中致說而亨。柔外致利於貞。蓋說有亨道。而其妄說不可以不戒。故其占如此。又柔外。故為說亨。剛中。致利於貞。亦一義也。董楷集說朱氏附錄。川壅為澤。坎為川。兌為澤。澤是水不流底。坎下一畫閉合時。便成兌卦。便是川壅。為澤之象。孔穎達正義兌說也。說卦曰。說萬物者。莫說乎澤。以兌是象澤之卦。故以兌為名。澤以潤生萬物。所以萬物皆說。施於人事。猶人君以恩惠養民。民無不說也。惠施民說。所以為亨。以說說物。恐陷諂邪。其利

永樂大典卷一萬五千一百四

五

永樂大典卷一萬五千四百

齒

在於貞正。故曰：允亨。利貞。要義說恐陷於誣邪。故利在貞正。見前正義。李鼎祚集解三三二 卷六世 允亨利貞。虞翻曰：大壯五之三也。剛中而柔外。二失正。動應五承三。故亨利貞也。陳了齋說亨也。無不達也。利貞者性情也。郭雍解允之為說。非有意於說人。亦非有意於求說。天下有說之道。在上者不達。是道以臨人。在下者得其志而自說耳。使有心於其間。非允也。允之所以亨者此也。何謂說之道。即王道是也。然使有心於其間。則為常人私欲之情。非天下之公說。是以利貞。惟貞則無私矣。故允固貞而利也。李光讀易詳說允之能亨。以澤說物也。以澤說物。非特物亨。已亦亨焉。說物者不以情感。則正矣。以情感物。未有出於正者。卦體一陰在外。二剛在內。內剛而外柔。以此說物。則不入於佞邪。而其道亨矣。李衡義海撮要不謂之說。而謂之允者。聖賢感天下之心。必以仁義恩惠之道。不可以言語口舌。故去其言而為允。趙復齋說允之情。見乎外。陰居上。故說又非說順。不能得陽。又陽盛。將決一陰。故說陽聚而不行。故為澤陰為岸。頃安世玩辭允之亨利貞。自是三德。非利在於貞也。故曰說以利貞言。以利與貞。而得說也。利者說之情。貞者說之理。柔在外為利。利者萬物之所說也。剛在內為貞。貞則天人之理得矣。順乎天。允上也。應乎人。悅下也。天人皆通。所謂亨也。乃見亨者。亨者說之效。故極言之。蔡節齋訓解允說也。見也。一柔見乎二剛之上。喜見乎外。允之義也。亨剛中而柔外。利貞三五剛中也。又說易失正。故戒。馮椅輯注允使外反說也。亨利貞以象占馮椅輯傳允贊曰：允諸也。說卦同。又曰：說以允民。民忘其勞。說以犯難。民忘其死。說之太。民勸矣哉。雜卦曰：允見而巽伏也。胡翼之曰：其象為澤。其性為說。朱子曰：一陰在二陽之上。喜之見乎外也。澤取其說萬物。說卦曰：允以說之。又曰：說言乎允。又曰：允正秋也。萬物之所說也。又曰：允為羊。又曰：允為口。又曰：允三索而得女。故謂之少女。又曰：允為澤。為巫。為口。為毀折。為附決。其於地也。為剛鹵。為妻。為羊。允家為常。為輔頰。右明卦義。象贊曰：麗澤允。君子以朋友講習。右明卦用。序卦曰：巽者入也。入而後說之。故受之以允。允者說也。程正叔曰：物相說。則相入。相入則相說。允所以次巽也。林黃中曰：巽之反也。自巽之允。二五不動。四又相易而成也。巽入乎其中。然後說見乎其外。物之至情也。右明卦序。亨利貞贊曰：剛中而柔外。說以利貞。是以順乎天而應乎人。正義曰：惠施民說。所以為亨。以說說物。恐陷誣邪。利在於貞。李于思曰：以陽下陰。陰相說。故曰允亨。亦猶咸之所以為亨。王介父曰：說則亨矣。非貞而後亨也。朱子發曰：

永樂大典卷一萬五千四百

齒

永樂大典卷之一萬五千一百四十一 八隊

兌

象曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天

而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其

死說之大民勸矣哉程子傳兌之義說也一陰居二陽之上

心誠實之象柔爻在外接物而柔之象故為說而能貞也利貞說之道宜正也卦有剛中之德能貞者也說而能貞是以上順天理下應人心說道之至正至善者也若夫達道以千百之譽者苟說之道達道不順天乎譽非應人苟取一時之說耳非君子之正道君子之道其說於民如天地之施感於其心而說服無致故以之先民則民心說隨而忘其勞率之以犯難則民心說服於義而不恤其死說道之大民莫不知勸勸謂言之而

永樂大典卷之一萬五千一百四十一

一

一

正說人而不以正者天下多矣因其可成而戒之辭蒙精蘊大義先儒曰有君子之說有小人之說陽為君子陰為小人卦中陽爻吉而陰爻凶君子小人之說固不同也蒙謂和而不流君子為說之道也梁寅參義先有手之道然必利於貞不貞則不能亨或身雖亨而道則屈也大抵三女之卦聖人多戒之以貞故於離曰利亨貞蒙曰利貞兌曰亨利貞三男之卦則不言貞矣蒙曰亨坎曰心亨艮曰艮其背而已蓋貞者在於陰柔則多不足在於陽剛則其固有也

永樂大典卷之一萬五千一百四十一

七

永樂大典卷之一萬五千一百四十

而內德剛正則不畏邪諂。內雖剛正而外迹柔說則不憂侵暴。只為剛中而柔外。中外相濟。故得說手而利貞也。是以順乎天而應乎人。廣明說義合於天。天為剛德而有柔克。是剛而不失其說也。今說以利貞。是上順乎天也。人心說於惠澤。能以惠澤說人。是下應乎人也。說以先民民忘其勞。說以犯難民忘其死。說之大民勸矣哉。說以先民民忘其勞。以下款美說之所終。亦中明應人之法。先以說豫撫然後使之從事。則民皆竭力忘其從事之勞。故曰說以先民民忘其勞也。說以犯難民忘其死。者。先以說豫勞民。然後使之犯難。則民皆投命忘其犯難之死。故曰說以犯難民忘其死也。施說於人所致如此。豈非說義之大能使民勸勉矣哉。故曰說之大民勸矣哉。手鼎卦集解象曰。說也。虞翻曰。兌口故說也。剛中而柔外。說以利貞。虞翻曰。剛中謂二五。柔外謂三上。也。三四利之正。故說以利貞也。是以順乎天而應乎人。虞翻曰。大壯乾為泰。謂五也。人謂三矣。二變順五承三。故順乎天應乎人。坤為順也。說以先民民忘其勞。虞翻曰。謂二四已變成七。故為勞。震喜先說坤為民。坎為心。民心喜說有順比象。故忘其勞也。說以犯難民忘其死。虞翻曰。體也。故難也。三至上體大過。死變成也。民悅無疆。故民忘其死。坎心為忘。或

永樂大典卷一五一四一

二

以坤為死也。說之大民勸矣哉。虞翻曰。體地順象。故勞而不怨。震為喜笑。故入勸也。歐陽文忠公重子問。兌之象曰。順乎天而應乎人。何謂也。曰。兌說也。說以先民民忘其勞。說以犯難民忘其死。說莫大於此矣。而所以能使民忘其勞與死者。非順天應人則不可。由是見小惠不足以說人。而私愛不可以求說。蘇軾傳。兌亨利貞。止說之大民勸矣哉。小惠不足以勸民。陳了齋說。亨利貞說也。剛中而柔外。是謂中道。說以利貞。猶曰中道以利貞其用也。豈用之乎。是以順乎天而應乎人也。說之大非說之而大也。井之用可觀於此。張紫巖傳。兌以說為體。說而不正何以化。剛中則不欺於天。而有以承天意。柔外則不拂於人。而有以合人心。是為兌之貞。說道於是行矣。卦剛在內。柔在外。二五得中。曰剛中。上卦之柔。天位也。下卦之柔。人位也。而順之應之。則皆九五事。說以先民民忘其勞。說以犯難民忘其死。說之大民勸矣哉。言兌說之功如是。聖人以剛中至誠之實。躬行仁義道德于身。以率鬼天下。故能得天下心。而天下樂從之。曰民忘其勞。天下大說。而後與之同好惡。除患難。若水東注。勢無遏者。民知本。以生我。是以忘死効命。而求以報上。曰民忘其死。真誠之感。理則然耳。高湯文武周公。率循是道。大功大業。著見天下後世。于今未泯。本諸此也。為

永樂大典卷一五一四一

三

物役乎坤。至兌物遂其成。為忘其勞。乾戰之坎勞之。而終歸於坎。為忘其死。夫死之乃所以生之。宜其說也。坤為民。坎為難。艮為解。象曰。兌說也。止說之大民勸矣哉。兌之為象。剛居中。而柔在外。剛居中則无私。柔在外則足以說物。无私則貞。足以說物則亨。此兌之所以亨利貞也。順乎天而應乎人者。兌說有道。則不能順乎天。而溺於私心。是亦不能應人之望也。昔湯之征也。東面而征。西夷怨。南面而征。北狄怨。曰。奚為後我。此得兌說之道者也。武王自西自東。自南自北。无思不服。此亦得兌說之道者也。所謂順乎天而應乎人者。若湯武是已。孟子論以德服人者。中心說而誠服也。中心說而誠服。兌之道也。是應乎人者也。能應乎人。則順天矣。其應人也。非寒而衣之。飢而食之。又非有矜憐撫恤之言。使之聞之也。聖人惟知道耳。故聖人知道而不知說。天下知說而不知道。道行有必致之說。初非有期於民者也。說以先民民忘其勞。說以犯難民忘其死。非聖人固如是。以說人也。在道論之。則非民情之說。聖人有所不敢為。必說在事為之先。則民可忘勞。說在患難之先。則民可忘死。民或未知而欲觀其忘勞忘死。雖聖人不能也。是以聖人平居無事之日。使民飽食煖衣。養生送死。無憾所謂說以先之也。故文王事紂。非不能說民也。武王平伐。功非能說民也。順天應人之道。聖人不得私為。昧者充私情。故勞而日拙。聖人明公道。故逸而日休。天下可以无事處之矣。說道之大。有至於此。是以視民之自勸。皆可見說之大也。孟子嘗謂齊宣王曰。取之而燕民說。則取之而燕民不說。則勿取。若孟子者。所謂知說之先民者歟。李元讀易詳說。兌之為義。孔子以一言釋之曰。說也。蓋兌為澤。潤萬物者莫說乎澤。故為萬物之所說也。兌之為卦。陰處乎上。二陽處乎下。外柔而內剛也。聖人涉世。外曲而內直。外柔而內剛。內不失己。外不絕物。无性而不通。以正說人。故曰說以利貞。是以順乎天而應乎人也。湯武革命。南巢牧野之戰。勞民犯難。而民忘勞。忘死者。豈以力驅之哉。能盡說之道。得其心而已。古之興大德。勳大業。未有下不說隨。而能成功者。秦之長城。隋之遼東。二役興而天下亡矣。說道之太。民至相勉勵。以從上之命。何事而不可成乎。聖人所以大之也。宋漢上傅。兌亨利貞。止說之太。民勸矣哉。兌以一陰居二陽之上。陰說於陽。而見外者也。兌巽之反。初六之上六。四之三。柔說於外。二五不失其中。以說行剛。而剛柔皆亨。故曰兌亨。象曰。兌說也。此合兩體卦變而言。兌也。剛中則實。柔外則接物。以和說而正。則和不流。卦九五剛中而正。九二剛中。而又戒之以利貞者。二三四不正。不正則陷於邪諂。悔吝將去。

故說道利焉。非道求說不利也。亦何由亨哉。故曰。剛中而柔外。說以利貞。此以兩體六爻言先也。乾天也。上五。天位也。坤順也。初六之上。而說順乎天也。三四。人位也。六四九五。相易而說。應乎人也。天人殊位。順乎天者。要在於應乎人而已。天之說萬物。陰陽相說。降而為澤。說之非其時。則亦不能說矣。湯武之征伐。出其民於水火之中。而民大說。是所以順天也。知合則知天。知天則知說之道。故曰。順乎天而應乎人。此以上六六三兩爻而言先也。坤為衆。民也。坎為勞。先決。坎為大川。險難也。坤為死。以內卦言。先為地。說以先民也。坤衆從之。先見。坎伏。民忘其勞也。以外卦言。巽服而涉大川之險。坤化為先。民忘其死也。夫就佚辭。勞好生惡死。民之常情。用之以說。乃忘四體之動。決一旦之命。而不顧。非說之以道能如是乎。古之人有行之者。周公之東征是也。故曰。說以先民。民忘其勞。說以犯難。民忘其死。民和則氣和。氣和則天地之和。應說之大。天地不能違。而況於民乎。故曰。民勸矣哉。此再合兩體。兼伏爻而言先也。在卦氣為秋分。故太玄準之以說。李衡義海撮要。曰。說也。止說之大。民勸矣哉。天之所助者。順也。人之所助者。信也。柔外為順。剛中為信。故得順乎天而應乎人。鄭剛中疏。餘兌亨利貞。止民勸矣哉。兌說可以致亨也。然說而不以正。非兌所

永樂大典卷一百四十五

四

貴也。故兌亨利貞。二五蓋兌之所謂貞也。五固正矣。二亦得為正者。以中故正。亦以初其正也。兌者巽之反。巽之初六。為兌之上六。巽之六四。為兌之六三。而巽之二五。雖為兌。未嘗失其中也。惟兩柔說而出外。聖人慮其過也。故有利貞之戒。此剛中柔外。說以利貞之道也。夫天之心。即人之心也。上能順天而為天所說。則人之說之也可知矣。天之說。不可見也。其應乎人者是也。然天之所說。豈為其以諂求哉。有剛以立己。有柔以通物。內外不失其正。而說道行乎其間。此天人所共與。兌之所以順乎天而應乎人也。或問。不曰順乎天而應天者。天一人道。順與應。不可以天八分也。舉此則彼見矣。人君盡兌之義。則可以得民之所難。何則。小而服勞。大而効死。二者皆民之所難。民惡憂勞。我使之忘其勞。民惡死亡。我使之忘其死。非得其所難者。能如是乎。古有行之者。湯武是也。非獨湯武。凡以說道順幽明之心。而得民所難者。我皆如此。先民與化。雖乃在我之事。忘勞與亡死。皆在彼之心。我行於上。民應於下。此兌說之所以為大也。鼎祚易謂二四變為也。有震坎坎為勞。為心。兌為說。勞而心說。忘其勞也。坎為難。震為久。生。化難而忘其死也。集傳。又謂乾天也。上五。天位也。坤順也。初六之上。而說順乎天也。三四。人位也。六四九五。相易而說。應乎人也。安定胡先生

謂澤水之所聚。滋息萬物。使之得所養而說澤。聖賢欲感天下之心。必以仁義之道。思患之事。固不可以言語口舌而為說。故說去言而為兌。楊萬里傳。兌美而亨。天人說也。天入美而說。說利貞也。聖人美而利貞。剛中以正己。柔外以說民也。惟民悅。故天說。惟利貞。故民說。惟不利己。故能利民。惟正己。故能不利己。湯武之寬仁。北民自不殖貨利。始不殖貨利。自不殖貨利。色始。華之象曰。湯武革命。慎乎天而應乎人。今兌之象亦云。華言天人之說。湯武言天人之說。所以說也。天入俱說。是惟無事。有事而與民趨之。則勞而忘勞。是惟無難。有難而與民犯之。則死而忘死。好逸惡勞。好生惡死。人之情也。勞而忘勞。死而忘死。非人之情也。非人之情而忘之者。說而不自知其勞且死也。冒為而說也。知聖人勞我以逸我。死我以生我也。是以說而自勸也。武勸民與民自勸。相去遠矣。是以聖人大之曰。說之太。民勸矣哉。勞而忘勞。為之治水是也。死而忘死。湯之東征西怨是也。林東集解。成卦曰。兌者。初為兌。二為離。三為巽。四又為兌。其義則備於前矣。兌亨利貞。何謂也。曰。兌說也。說也者。事之所以成。而攻之所以成也。夫坤不說。則家道陵遲。君臣不說。則萬事廢壞。朋友不說。則學問廢。百工不說。則技藝不進。庶民不說。則王政不行。惟說乃能亨也。然易說者。小人之情。而難

永樂大典卷一百四十五

五

說者。君子之德是則說者。其小人之道與。說雖小人之道。而兌之為卦。剛中而柔外。是則君子之說。而非小人之說也。故曰。利貞。貞者。正也。說以正。則為君子。說以不正。則為小人。好曰。近者說遠者來。又曰。敬一人而十萬。人說。未百人而聚。未有不公而說。而況於千萬人乎。說以利貞。所以得萬國之歡心也。故曰。兌說也。剛中而柔外。說以利貞。是以順乎天而應乎人。說以先民。民忘其勞。說以犯難。民忘其死。說之太。民勸矣哉。所謂順乎天者。如天之剛健中正。而能以美利利天下也。所謂應乎人者。聚其所欲。去其所惡。使天下翕然心悅而誠服也。不順乎天。無以應人。不應乎人。無以順天。固違道以干百姓之譽。固拂百姓以從己之欲。所以順乎天而應乎人者也。民情莫不欲佚也。說以率先而使之忘其勞。莫不欲壽也。說以犯難。而使之忘其死。百之人。其必有道矣。孟子曰。以佚道使民。雖勞不怨。以生道殺民。雖死不怨殺者。此之謂也。是故說有大小。子玉玉帛。車馬衣裘。人之所說也。說於惠之所及。而不說於惠之所不及。則所說者小矣。利之。以農桑。中之以孝弟。及其說也。相勸而為之。則說之大者也。是故兌之象。為澤澤之所利者。博矣。其聚之也。足以說魚鼈。其散之也。足以說草木百穀。而生民之類。咸說之矣。其為說也。不亦大哉。故曰。說萬物者。莫說乎澤。

上而爲九五。二五皆剛。故曰剛中。離之六五。上而爲上六。故曰柔外。剛不在乎中。則所說不出於誠心。柔不在於外。則所說不入於人心。是必剛中而柔外。乃見允說之象。然卦錄有亨利貞之辭。而釋彖之辭。不言亨者。聖人蓋慮後世之爲說者。皆尚允口之言。以求亨通之道。故略之。而不及於亨。然剛中則亨乎。已。柔外則亨乎。人。亨之義。已寓于中。爻故不言亨。諸家解者。多以爲說道宜正。便以此來帶解利字。非也。允之利貞。非其它。利於正者。比也。允之爲卦。得秋之正。乃萬物各正性命之時。成就萬物。有利有貞。不可以爲利於正也。施於人事。亦然。說之以利。則如堯典之析因夷。隩。曲詩之稼穡稌麻是也。說之以貞。則如君明臣忠。父慈子孝。兄友弟恭是也。說之不以利。則口惠耳。口惠不足以結合。說之不以貞。則邪諂耳。邪諂不足以服合。既說以利貞。則上能順天。而爲天所說。下能應人。而爲人所說。夫天之心。即人之心也。天之說不可見也。其應乎人者是也。孟子曰。取之而燕民悅。則取之。古之人有行之者。武王是也。取之而燕民不悅。則勿取。古之人有行之者。文王是也。燕民悅是天與之也。燕民不悅是天不與也。順天應人者如此。說以允民。民忘其勞者。以說之之道而施之於先。而用民於後。則民雖惡勞。亦自忘之而不惡也。所謂以佚道使民。雖勞

不怨是也。說以犯難。民忘其死者。以說之道而俾之犯難。則民雖惡死。亦自忘之而不怨也。所謂以生道殺民。雖死不怨殺者。是也。然小惠不足。以說也。兌為澤。上互卦。巽為入。下互卦。離為麗澤。之入於人者。澤附麗於人者。國其說之廣大。則不特使民自忘其勞。自忘其死也。尤在於使之相勸。而忘勞忘死焉。所謂民勸者。不獨東山之詩為然。如汝墳殷其雷之類。皆是也。夫勸民與民自勸。相去遠矣。是以聖人大之曰說之。太民勸矣哉。純了翁集義監田呂氏曰。兌有所說而不蔽也。東萊呂氏曰。象之言王者之勸象之言。乃學者之事。此又聖人舉一隅以示人。欲學者以三隅反。而見易道之无窮也。在王者觀之如此。在卿大夫觀之如此。在學者觀之如此。各隨所觀而見其義。至於說之體。則一也。故易之觀象。有指一卦之義而言之者。如艮之象曰。君子思不出其位之類是也。有兼他義而言之者。如革之治歷明時是也。觸類而通。則兌之象。固可見矣。麗澤兌。兩澤相並之象。大凡兩澤相麗。則水氣相通。沒潤浹洽。兩有所資正。如朋友之交相琢磨也。大抵事皆不可過於說。和易而過於說。必入於淫邪。恩意而過於說。必至於頹瀆。至於朋友講習。最天下之可說。雖說之過。亦无害也。講習之毒。朝夕相處。不惟切磋琢磨之際有益也。其意氣相浹洽。如雨澤相

並浸潤漸漬。雖不言之中。而更相感發者固多矣。不惟就問能者。然後有
益。雖不能者問於我。亦可因以自覺。无非有益於我者也。今之學者。唯其
不專意於講習。故群居相與。多至於爭是非。較勝負。使其一意講習。則祇
見處衆之可樂。而不見其多事矣。學者欲自驗爲學之進否。觀其處衆之
樂與否可也。鄭汝諧翼傳。允亨利貞。止民勸矣。從程氏。趙以夫。易通允
自乾來。亨也。以上爲主。二五以剛居中。三土以柔居外。柔皆比剛。爲讓。三
上皆不變。爲利貞。允之本體也。然上下皆柔。未免敵應。故必變。其來卦之
一爻。然後卦有其主。上用而剛變。允爲乾。上天位。三八位。三以柔順乎上。
上以剛應乎三。上順天而下應人。允之變體也。以本體言之。允之在上者。
爲君。允之在下者爲民。以佚道使民。雖勞不怨。民忘其勞也。以生道殺民。
雖死不怨殺者。民忘其死也。說道之大。至此。民不期勸而自勸矣。彖辭不
言變。文王自明其心也。夫子釋彖。乃繫以是。以之辭。明卦之變體者。蓋言
武王辛文王之功也。又申以允民犯難之義。明卦之本體者。蓋言文王顯
于西土。經始勿亟。庶民子來。王赫斯怒。爰整其旅。人心歸之。可以王矣。猶
終其身。事殷而不變。此周之所以爲盛德也。易核總義。允之爲說。何也。一
陰進於二陽之上。說之見於外者。人君之說。天下猶允澤之說。萬物。說則

物情通暢。有亨之理。說之不以道。不說也。則容說亦足以害正。故利乎貞。以卦體推之。二五陽爻在中。則中心誠實之義。三上陰爻在外。則接物謙和之義。中心誠實。與天爲徒。故言順乎天。接物謙和。與人爲徒。故言應乎人。說以利貞。天人之所同與也。允自二至上。互澤大爲革之體。革之象以順天應人爲湯武之舉。湯武非求說於民者也。以利貞之道。允乎民而已。人情莫不欲逸。先王則節其力而不困。是以民忘其勞。人情莫不欲安。先王則厚其生而不傷。是以民忘其死。說道之大。至此。民不期勸而自勸。允之所以爲說也。趙汝狝輯聞允。說也。止民勸矣哉。卦以象得名。說者。象之義。坎洊則氣行。故能通。允止則氣聚。故能養。物得所養而說。故曰允。說也。剛中指二五。柔外指三上。此固六爻之德。然以已而說人。與說人之從已。皆足爲德之累。必有剛正者。爲主於中。而以柔德順說於外。剛中則不失已。柔外則不忤物。如是。亦可以說矣。然人情不難於說。而難於正。說之道。利於正。而惡於邪。說以正者。天以无私覆萬物。我東道而人自說。无事於違道。以干譽。可以順天之理。人以惠養望人主。所欲與譽。所惡勿施。无事於枉已以求說。可以應人之欲。凡是皆正之自出。所以釋利貞之旨也。夫人執不喜逸而辟勞。樂生而惡死。文王之臺沼。唯與民皆樂之意。先入手

人心則庶民攻之不日成之民非說勞也說有甚於勞而忘之也湯武予
伐之信若時雨降則東征西怨不期而會民非說死也說有甚於死而忘
之也說之功用如是其大民之勸之非力邀而強制者不曰勸民而曰民
勸民說而無侯於勸也寧若魯莊之戰以小惠新新焉求於民哉徐相直
說象曰說也先之義說也剛中而柔外說以利貞陽剛居中誠實之
象柔爻在外和柔之象故為說而能正利貞有說之道宜得其正也 是以
順乎天而應乎人說而能正是以上順天理下應人心說道之至善者也
說以先民民忘其勞說以化難民忘其死說之太民勸矣哉君子之道
感於民心說服無難故以之先民則民心說隨而忘其勞率之化難則民
心說於義而忘其死說道之太民莫不知所勸勉以從君故聖人贊之曰
說之太民勸矣哉張應珩解象曰說也剛中而柔外說以利貞二五剛
中三上柔外說以利而為正 是以順乎天而應乎人上下之氣和乃說
故能應天順人說以先民民忘其勞說以化難民忘其死說之太民勸
矣哉與民同樂民相率而歸之是以使民而民忘其勞臨難而民忘其死
此則說之至也陳澤謨易篇象曰說也釋九卦義也剛中而柔外說以
利貞是以順乎天而應乎人剛中初九五也柔外六二上六也剛實在

永樂大典卷萬壽堂

十

中而柔於外故說說之道利於正也說而能正是以順天理之至應人
心之公順乎天先上也應乎人先下也天八皆通所以亨也說以先民民
忘其勞說以化難民忘其死說之太民勸矣哉凡說之道以之先民則民
忘其勞率之化難則民忘其死說非民之所說也以說道使之民心說隨
雖勞不怨死非民之所說也以說道使之說服於義雖死不避此說之道
大而民莫不知勸勉也忘勞忘死即所謂勸也蘇起翁讀易記象曰說
也止民勸矣哉說之義也三五剛中三上柔外先為口喜說之通則為
說休所以利在貞正然說而貞正喜說之太順天應人天人皆說說之正
說之大也以說道先乎民而使民忘其勞苦說以化患難而使民忘其死
命此說之大者也說道先民是無事之時使民飽食煖衣養生送死無憾
則一旦有事民自奔趨忘其勞忘其死不知其所以然民忘其勞民忘其
死則民之有所勸勉皆說道使之也二三四互澤伏坎坎卦也伏則民
忘其勞矣三四互巽伏震震為反生反生則民忘其死矣丁易東家義
此釋兌象辭也兌之所以亨者以上下相說而為亨也剛中而柔外九居
二體之中而六居二體之上也說以利貞說而不正非利也說而得正所
以為利也順乎天而應乎人上卦六在上天也下卦六在三人也又從而

推兌說之義曰說以先民則民忘其勞以佚道使民雖勞不怨也說以化
難則民忘其死以生道殺民雖死不怨殺者也說之義其大如此此民之
所以勸也 以象言之卦有互離伏坎坎為勞卦離為說卦伏坎忘其勞也又
有互巽而伏震震為反生忘其死也斷錯圖說兌亨利貞止民勸矣哉說
卦言先正秋也萬物之所說也蓋兌之所利者在乎秋分之正亦曰順乎
天而應乎人象象註之詳象兌自遊變巽之反也兌亨者自遊而亨也象
曰說也剛中而柔外說以利貞二五剛中三上柔外故曰剛中而柔外
二五皆正三比而正上比五五故兌正所說之利在地於二五之剛中也
故曰說以利貞上比九五順乎天也三比九二應乎人也說以先民民忘
其勞者應乎人也說以化難民忘其死者順乎天也夫天人之道皆以剛
中而柔外和悅之所故也故悅道之太遠使天下之民自相勸勉以從善
也不亦神乎故自垂衣拱手以降三王之道莫不由此兌說而致其亨也
大矣哉所以皇帝王伯用其化教勸率也故三王秋先勸民以功也故曰
說之太民勸矣哉吳澄纂言兌說也釋卦名 剛中而柔外說以利貞是
以順乎天而應乎人以卦體釋象剛中謂二五能得民之說而不言亨
者致之而有餘也但言說而亨在其中矣柔外謂三上為民而說以從

永樂大典卷萬壽堂

十一

必利貞者防其不足也三上天位也而柔處之順乎天之理也二五入位
也而剛處之中實能應乎人之心也 說以先民民忘其勞說以化難民
忘其死說之太民勸矣哉廣義兌說先民謂君率其民化難謂民救其君說
之大猶言說之至極民勸謂忘其勞忘其死也俞琰集說象曰說也止
長勸矣哉說和說也兌以一陰居二陽之上其柔外見而和說故曰說
也卦象兩兌則二五以剛爻居中實有中心誠實之象三上以柔爻居外有
接物而柔之象中心誠實則不欺于天接物而柔則不拂于人其說也以
道而所守者正是以上順天理下應人心故曰剛中而柔外說以利貞是
以順乎天而應乎人向使外柔而中不剛則內无所守其說必流殆將无
所不為而違道干譽又何順天應人之有順天指上兌而言應人指下兌
而言乃若說以先民說以化難此兩說字亦為重兌而發夫和說之道若
內若外無施不可在內而以之兌民則民皆欣然効力忘其勞而不辭在
外而以之化難則民亦欣然赴敵忘其死而不顧蓋說之以道故也說
之以道孟子所謂以佚道使民雖勞不怨以生道殺民雖死不怨殺者是
也以至父語之子兄語之弟遞相勸勉皆忘其勞與死而无怨心則其說
也豈不大矣哉故曰說以先民民忘其勞說以化難民忘其死說之太民

勸夫哉。民勸謂民自勸。非勸之使然也。孔氏正義云。先以悅豫勞恩。然後使之犯難。則民皆悅命。忘其犯難之死。胡震衍義。先言利貞。止民勸矣哉。先說也。一陰居於二陽之上。陰說於陽。而為陽所說。喜之見於外者也。先為澤。說萬物者。莫說乎澤。陽剛居中。中心誠實之象。柔爻在外。接物而柔之象。剛中說而亨。柔外說而利貞。夫說可以致亨。而說之必以道。乃足以為說也。君臣說則尊卑之情通。父子說則孝慈之情通。兄弟說則友恭之情通。夫婦說則倡隨之情通。朋友說則切偲之情通。允之為說。固有亨道。然說侯以取容者。不足以為說。私情以相比者。不足以為說。曲學阿世。違道干譽。皆不足以為說。允之說亨。必利於正者。寬裕溫柔以相與。而齊莊中正之實。隱然而不恃也。和順樂易以相親。而恭敬撝節之實。確然而不流也。如是則說之以道。何往而不亨。東山之說。以使民與叔于田之久。說而歸。同一說也。而叔田不得與東山同。王民之畔。羈民之歎。皆同一說也。而羈民不得與王民同。何也。為臣而說民。必有周公之正道。則可以叔段而得民之說。不過私以眩民耳。為君而說民。必有三王之正道。則可以威文而得民之說。不過私以道稱。今觀詩人之所詠。醉而靡。醉而也。僖公一國之賢君也。而君臣亦以道稱。今觀詩人之所詠。醉而靡。醉而

永樂大典卷五十四

三

歸。說意之乎也。驚于飛。驚于下。而禮義可觀者。秩然而不失其正。僖公尚然。況不為僖公者乎。家曰。允說也。剛中而柔外。說以利貞。柔在外。和說而剛健。居中則說以利貞也。是以順乎天而應乎人。說以先民。民亡其勞。說以犯難。民亡其死。說之太甚。勸矣哉。說而能止。是以上順天理。下應人心。以之先民。則民皆趨事赴功。而不愛其力。以之犯難。則民皆捐軀致命。而不愛其身。說道之太甚。至於父詔其子。兄詔其弟。而相勸以勞。相勉以死者。日益廣矣。其為說也。豈不大乎。勞而忘勞。高之治水也。死而忘死。湯之東征也。文公曰。說若不是剛中。便是違道干譽。便成邪媚。下面許多道理。都從這箇剛中柔外來。朱子發曰。民至愚而神。苟不以正。使事甘言求其忘勞忘死。難矣。以佚道使民。雖勞不怨。以生道殺民。雖死不怨。殺者。佚之生之。所謂說以正也。此卦其變為艮卦。其象兌為澤。有說萬物之象。其占利於正則亨也。張清子集註。家曰。允說也。止民勸矣哉。丘行可曰。允之義說也。剛中指二五柔外指三上。外雖柔說申實剛介。故允身利在貞正。是以上順天理下應人心。柔兌二五皆有順天應人之說。事之順應。以湯武革命而言也。允之順應。以剛中柔外說。以利貞而言也。允上為君。允下為民。夫速與生。人之所好。勞與死。人之所惡。此常情也。今乃忘勞忘死。豈

人之情也哉。殊不知說以先民。則勞之者。正所以逸之也。說以犯難。則生之所以為仁。殺之亦所以謂仁也。其說之太甚。不期勸而自勸矣。愚謂禹之隨山濬川。非說而忘勞者乎。湯之東征西怨。非說而忘死者乎。胡一桂纂註。徐氏曰。剛中二五也。柔外三上也。剛中而柔外。則立己者正。而說人者非邪矣。趙建解允之為說。陽剛皆得中。陰柔皆在上。下體之外。是說以利貞也。說而貞。則上順天理。下應人心矣。以說道先民。而為則民說從之。而忘其勞苦。以說道使民犯難。而行則民說從之。而忘其死。此說之用為各民說。則相勸從矣哉。胡炳文通說。易於不正。必剛中而後說也。正說之正。則能順乎天而應乎人。以先民。則民忘其勞。以犯難。則民忘其死。皆所以為說之大也。然不正。則不大矣。董真卿會通李氏。薛氏曰。柔外故能說。剛中故能利貞。內剛而利貞者。說之以道也。若柔見乎外。而內不剛。是乃所以為佞說之說。非和說之說也。要必剛實在中。外雖和而中有守。是以和不流。此說之出于貞。而與天合也。雙湖先生曰。上六天德順乎天之象。六三入倍應乎人之象。說以先民。亦三也。三位人位。下有民象。自三至上。似坎有犯難之象。陳應潤又變易經。剛中而柔外。二五之剛。三六之柔也。人君能以和說之道。利乎貞正。是以順乎天而應乎人。上下皆

永樂大典卷五十四

三

說也。說以先民者。如周武王伐紂之傳。散鹿臺之財。發鉅橋之粟。大資于四海。而萬姓悅服。此說以先民。民忘其勞也。說以犯難者。如漢光武擊銅馬之時。降者更相語曰。蕭王推赤心置人腹中。安得不投死乎。此說以犯難。民忘其死也。說之入民之深。民心誠服也。說之大者。如此。民為得而不相勸忘勞而忘死也。解蒙精蘊。大義先儒曰。剛中故貞。柔外故說。以中而柔外。則立己者正。而說人者非邪也。說以利貞。則至公无私。而上有以順乎天。歡欣浹洽。而下有以應乎人。至於民相勸以從上。何事不可成哉。聖人所以大之也。抑嘗觀巽兌。皆二陽一陰之卦也。一陰居內。而自處卑巽。一陰居外。而以柔說人。巽兌之一陰。雖分上下內外。而以剛中為主。則剛中則失之為佞說。為非時容說。則剛中者。巽兌之主也。家謂聖人守正而能和。故未嘗違道以干百姓之譽。亦未嘗苛百姓以從己之欲。且夫子極言以贊之也。梁寅來義卦辭。為說亨。而利貞。而卦體。則剛中而柔外。人能剛中。則中心誠實。能柔外。則接物而柔。故其說可以亨。而又得其正矣。說而能正。則上順天理。下應人心。將何事之不可為乎。說以先民。而民忘其勞。无往而非亨也。說以犯難。而民忘其死。无往而非貞也。孟子言以

使道使民。雖勞不怨。其說以使民者乎。又言以生道殺民。雖死不怨殺者。其說以紀難者乎。王者之說道。順天而應人。可謂大矣。天下之人。固將時時然莫知誰之使然者。而又安有不知勸者乎。吳說之易疑。問曰。先言順天。應人。說之太民。勸矣哉。先說之義大矣。而大家獨指朋友講習於順天。應人所說。甚相連何哉。道遠公曰。朋友講習。說於理也。於理有所說。則天人之理。亦无不順於理。不說。安能順天應人。曰。湯武革命。亦順天應人。其理說否。曰。不說。安能革命。袁莊曰。經義說以先民。惟有以作民情於未為。斯有以致民情之樂為。蓋民情所在。上作而下必應。歡欣說擇之情。不生於无所率率之日。而每見於有所倡始之際。率先之有道。祥然應矣。先之聖人。以說道使民。不強之從。不驅之來。惟有以先之而已。宜乎斯民樂事勸功。畧無齟齬。行格之意。則其為說也。可勝既耶。先之象曰。云云。以此。夫上无強求於下之心。下无強赴於上之意。則天下治矣。且人君之舉事。勞民勸衆。能使之必從者。固難而能使之樂從者。尤難也。於是。以勢劫之。則民无自而說。於是。以力迫之。則民无自而說。於是。以一切刑威驅之。則民愈無自而說。必鼓之有德。必感之有方。必倡之有道。則上下之間。感應昭焉。所感必有應。所應復有感。感者非律。應者非誼。機之動。則類之

永樂大典卷一五一四一

古

鳴也。森之嚳則森之趨也。銅山之東。傾則洛鍾之西。應也。是故。有以先之。則說之雖不以道。說也。况以道乎。无以先之。則說之雖以道。不說也。况非道乎。然則。以此說也。先此民也。以此民也。應此先也。其上下咸和。所合之勢也。是美可以強求。強求者。議之乎。且先之。人君。非徒以大寶我居也。非徒於萬邦我有也。非徒以紛紛。無我役也。國有大事。必用乎民。以受邦職。以役國事。以任煩重。順其情。可也。而逆之。不可也。從其欲。可也。而拂之。不可也。說以先之。機括在我。于以致其利。于以成其順。于以聚其欲。理義者。人心之所說也。則中吾之理。義以先之。政教者。人心之所說也。則公吾之政。教以先之。辭命者。人心之所說也。則善吾之辭。命以先之。感動之下。群心翕從。將見樂於役事。則黎鼓有弗勝者矣。澤門與詭。九有也。樂於軍事。則鼓鼓有弗勝者矣。辭甲談鶴。无有也。詔而士語而弟。躍然其趨也。悉而心。矣而應。翕然其應也。樂而事勤而功。歎然其從也。然則。民之說之也。又曷嘗有一毫矯拂之意哉。嗟夫。人心本不大相遠也。同一好惡。同一避就。同一欣戚。倡之而必應。作之而必從。持在乎上之人。何如耳。故先天下於乾。則成親之快。雖如也。先甲於臺。則元亨之情。裕如也。先庚於巽。則柔之說。晏如也。是宜先之君。以說而先民。而民亦以說而應君。其斯為極盛之

永樂大典卷一五一四一

古

世。我思古人。實獲我心。伐苗於神。禹而泉之濟。濟者此也。為臺於文。王而民之歡。樂者此也。宅洛於成。王而民之大和會者。亦此也。嗚呼。盛衰非天下之至聖。其孰能與於此哉。趙必翰。經義說以先民。民忘其勞。惟能感其心於事之所未為。斯能用其力於事之所難為。夫民之從上。至於盡力所至。而不知其為難者。豈无自而然哉。有知感發之无素。而遽加之。以力役之征。其不以我為病己者。幾希矣。惟古之聖王。慈祥豈弟之德。曰。決治乎人心之微。而斯民之愛戴乎上。至於歡忻說擇。而不能以自已。是宜有所不動。動而民莫不隨。雖其力役之事。出於人情之所難堪。而奔走聽命。自不知其所以為勞者矣。然則。隆古君民相與之至。其庸可以形迹論歟。云云。所以見於先之象。夫君民之相與。惟其仁而已矣。君不施仁。則无以得其心於宴安之時。民不歸仁。則无以盡其力於艱難之日。或者不是之知。乃曰。后非民。固使民非后。同事。遂謂君之役民。自有言而莫于違之。勢。民之從君。自有舍而不顧其身之義。抑不思勞之於未信之時者。必无以弭天下厲己之謗。而不怨於艱勞之日。无非在上。以佚道而感發於其先也。何者。好逸而惡勞者。乃人之情。而眾非元后。何戴。實有所謂困結之道。苟仁愛之道。不施於閑暇无事之時。而力役之征。遽興於倉卒有事之日。則心无所感於先。而力役必不盡於後。豈不憂乎其難哉。聖人知其然。謂夫。憐憫小人。固固以盡夫人之力矣。而得民之道。又豈外其心者之所能邪。於是。因其心之所欲。而與之聚之。因其心之所惡。而勿施爾也。則人情莫不欲壽。吾惟生之而不傷也。則說以壽而先於民矣。人情莫不欲富。吾惟厚之而不困也。則說以富而先於民矣。至於節其力而不勞。非以說而先其情之所欲。逸乎。扶之而不危。非以說而先其情之所欲。安也。夫惟說順之道。既有以先乎斯人之心。此所以心感乎內。而力盡乎外者。亦其理之所必然。而勢之所必至也。何者。君子學道。則愛人。而小人學道。則易使。始見未為。而眾僕之。已為而眾從之。故將亨天下之大利者。其初必履天下之大害。而斯民惟欲有以利其上。自不知役之以除害之為難也。將處天下於至安者。其初必涉天下之至危。而斯民惟欲有以安於上。自不知役之以去危之為難也。其親上也。如子弟之愛父兄。其衛上也。如手足之捍頭目。樂於趨事者。无以倦其勤。善於赴功者。无以怠其志。謂之忘其勞。適念乎勞於王事。而自莫知其所以然也。意愛民之意。達於先。使民之道。行於後。民心之既說。民勞之自忘。是豈勉強矯拂之所能致哉。雖然。先者說也。而卦必次於艱者。蓋上既艱順乎其下。則人自說擇於其上。

然聖人必以利正而爲說者。誠以達道千繁。與夫衆皆說之。終不可與入先鋒之道。惟夫誠心實德。存養乎其中。良法美意。周浹乎其外。則說於未
有舉事之時。樂於不知其勞之日。又豈有一不正之念者哉。昔之盡是道
者。吾於文王見之。彼其以民力爲臺爲沼。若勞民於自娛者也。然庶民有
子來之象。經營有不日之成。而歡樂之聲。至有靈臺靈沼之頌。文王何以
使民忘其勞之若是耶。蓋發政施仁於治岐之初。與夫西土怙冒於一二
邦之脩者。其說以先乎民者。非一日也。故樂民之樂。而民亦樂其樂者。不
亦宜乎。不特此爾。異時武王順天應人之舉。與周公東征三年之役。且有
民忘其死於說以犯難之時。又豈止於忘其勞而已哉。彼有好勇
好貨之君。致其民於疾首蹙額以相告者。又安足以語充之義。

麗澤允君子以朋友講習

程子傳麗澤。二澤相附麗也。兩澤相麗。交相浸潤。互有滋益之象。故

君子觀其象。而以朋友講習。朋友講習。互相益也。先儒謂天下之可說。莫若朋友講習。朋友講習。固可說之大者。然當明相益之象。朱子本義兩澤相麓。互相滋益。朋友講習。其象如此。董楷集說程氏附錄。天下之說不可極。惟朋友講習。雖過說。无害。允澤有相滋益處。二本注云。允澤有日相滋

水樂大典卷一萬五千四百七

六

並之意。予夏傳兩說而合者。莫過於朋友講習也。王弼注麗。猶連也。施
 說之盛。莫盛於此。陸德明音義。麗澤如字。麗連也。鄭作離云。猶併也。孔穎
 達正義。麗澤。兌者麗猶連也。兩澤相連。潤說之盛。故曰麗澤兌也。君子以
 以朋友講習者。同門曰朋。同志曰友。朋友聚居。講習道義。相說之盛。莫過
 於此也。故君子象之以朋友講習也。要義兩澤相潤說。為朋友講習之象。
 見前正義。李鼎祚集解。虞翻曰。君子大壯。乾也。陽息見兌。學以聚之。問以
 辯之。兌二陽。同類為朋友。伏艮為友。坎為習。震為講。兌兩口對。故朋友講
 習也。蘇軾傳。取其樂而不流者也。陳了齋說。君子以朋友講習。其有大於麗
 澤者。張紫巖傳。道義之說。無窮已。君子貴夫朋友切磋之益。其於道也。相
 與講明。習行之。蓋有自說於中者矣。嗚呼。學之貴乎講習也久矣。君人者
 用是道。則人偽盡。心術明。可同民志。而終與之共其樂。書曰。學於古訓。乃
 有獲。後世若唐太宗。取學士十八人。與之朝夕論議。雖未知先王遜志之
 學。而於允說之道。尚庶幾未用於身也。澤滋益為朋友。口舌為講習。兼山
 有物我兩止我。麗澤有內外俱說義。蓋君臣上下。中國夷狄。與夫朋友交
 相際。皆麗也。麗而說。斯為兌易象於兌。特取朋友講習為義。豈非大而天
 地萬物之說。次而一身以及夫中國四夷之說。皆自學問中來哉。郭雍解

麗者。附著相連之意。亦見上下之說。誠意交而連結也。說之大。有見於順天應人。而其微有見於朋友講習。蓋順天應人之說。與朋友講習之說。大小不同。其情一也。孔子曰。學而時習之。不亦說乎。有朋自遠方來。不亦樂乎。此朋友講習。所以為說也。况天下大說。又在於朋友講習之間。李允讀易詳說澤。陂澤也。人所資以為灌溉之利。禹貢曰。允澤既陂。雲夢之類是也。澤不相麗。或有時而竭涸。以澤麗澤。相繼不絕。故其為利無窮。君子體此象。相與講習。見所未見。聞所未聞。故其心悅也。孟子曰。理義之悅我心。猶芻豢之悅我口。朋友講習。互相滋益之饗。以發明其理。我故無窮也。然則聖人所以悅民者。能使其理義之所在。然後可用也。不然。安能使之犯難而忘其死乎。朱漢上傳。屢達此也。澤水所鍾。兩澤相麗。重說也。說之大者也。天下之可說而無數者。无若朋友講習之為大也。易傳曰。兩澤相麗。互有滋。蓋朋友講習。互相益也。允與允。同類為朋。初上五始終以正而動為友。允為口為講。兩允為習。九五初九之君子。以朋友講其所知。習其所行。相滋相益。體麗澤之象。李衡義海樓要說於聲色。極必有害。說於道義。久而彌盛。鄭剛中窺餘麗猶附麗之麗。澤附澤故也。兩澤則彼此相滋。故為朋友講習之義。學而時習之。不亦說乎。取此義也。鼎祚易謂二陽

永樂大典卷一萬五千四百七十一

同類。朋友也。兌口對講習也。易傳曰。朋友講習。因說之大者。然當明相益之象。楊萬里傳。天下之可說者。莫小於聲色臭味。而莫大於義理。天下之求益者。莫狹於晝思夜度。而莫廣於朋友講習。不觀兌之象乎。兩澤相麗。則水泉相益而不涸。二友相講。則義理相益而不窮。而況九澤與衆友哉。是以君子說之。林栗集解。兌爲澤。重卦爲麗。澤麗相附也。交相滋益。說之象也。然坎兌皆水。坎爲勞。而兌爲說。何也。曰坎爲大川。流而不盈。是以知其勞也。兌爲澤。止而不流。是以知其說也。君子以朋友講習者。取其交相滋益之義而已。人之相說。莫如朋友。朋友之相說。莫如講習。和而不流。樂而不飢。皆麗澤之象也。或曰。君臣之相歡。夫婦之相說。友不若朋友之甚邪。曰。君臣有義。夫婦有別。苟惟悅而已。吾未見其能久也。是故以艮配兌。爲成。以震配兌爲歸妹。是君臣夫婦之道也。若夫朋友。平居講習。則各出其所有。而見其所長。漸漬琢磨。燕游諧謔。無所不有。而未嘗有辭色之吝。涵洪停深。以待它日之用。取諸麗澤。不亦可乎。楊慈湖傳澤之相附麗。即朋友之相親麗。而講習。自古朋友之講習者多矣。皆易之兌卦也。而知之者有幾。知其說者。未足以爲知也。心通內明。自知自信。而後爲知。知之者。何獨知朋友講習之。即麗澤也。即六十四卦。即三百八十四爻。即天地萬

物即日月四時麗澤非彼朋友非此不可慮思則可勝思趙使齋說朋友講習講見於言習見於行頃安世玩辭朋友以象二兌講以辭說之相會以文也習以身行之相勸以善也李謙齋詳辭家曰麗澤兌君子以朋友講習兩澤相麗更相滋益此朋友切磋琢磨之象也子曰學而時習之不亦說乎有朋自遠方來不亦樂乎樂者說之至者也以得朋為樂則說可知矣蔡節齋訓辭家曰麗澤兌澤附澤而相潤兌說之象也君子以朋友講習講兌說習重兌象馮椅詳註麗澤兌麗義見離象贊李仲水曰麗澤者相連而不離也君子以朋友講習同門曰朋同志曰友朋友相麗之象講兌為口舌頰輔習重兌麗澤也為數飛為習都曰講其所未知而明之習其所已知而行之程正叔曰猶麗澤之互有滋益田時學易蹟僅元大

兌上 兌下

兌為口兩口相應朋友講習之象習有學飛之意月令所謂鷹乃學習是也五卦離為飛鳥互卦巽為風又主風教鳥在風中而學飛教習之象

永樂大典卷五十五

九

象兌澤坎水皆水也有相似之義其實不同愚嘗即二卦之象而思之坎卦一陽在中陽動物也動而在中故在地之水則為泉為江海之潮流水也兌卦一陰在外陰靜物也靜而在外故在地之水則為湖為波湖之澤止水也夫地有水澤天有雨露類也水流而雨澤澤止而露露亦類也然則坎在地為水則在天為雨矣兌在地為澤則在天為露矣何以明之夫四時皆有雨而雨則獨列於二十四氣之一以坎離震兌四正之卦論之冬至之日方得重坎之初爻雨水之時正值坎之九五爻坎之為雨明矣四時皆有露而秋露獨白蓋兌居西方其色白故也兌之為露亦明矣然則二卦互體而言坎藏震之卦天降時雨山川出雲以坎之九五在平且山之上也春陽之中雷雨作解以坎之九二在手震雷之始也九藏巽離之卦離為日巽為風風日藏則有露夜有風則露之氣散矣由巽之風不藏故也露遇朝陽必晞由離之日不藏故也又不特此也露則結為霜雨則化為雪霜陰氣之變雪陽氣之變也霜之凝則慘寒陰氣之聚故也釋則和霽陰散故也雪之飛雖盛寒而不甚寒然陽氣之聚故也雪之釋則寒甚陽之氣散故也易之一經不言雪愚故於此而廣之象曰麗澤兌君子以朋友講習澤者會聚眾水而為之者也眾水皆未

永樂大典卷五十五

九

附麗故聚而為澤萬物資之而灌溉滋潤自有不言而說之意故曰麗澤兌君子觀附麗之澤而足以說物也是以附麗於朋友而取以說焉以朋友而講習即是以文會友以友輔仁之義夫八之大倫有五朋友與居一焉然詳求五者之說惟此亦無過於朋友蓋君臣父子兄弟夫婦之問情之相通而悅懌唯朋友為甚又况講之以道而使之知所未知習之以業而使之能所未能則理義有以說其心者當如何耶伐木之詩曰既和且平其兌之朋友乎論語曰學而時習之不亦說乎有朋自遠方來不亦樂乎取此義也愚嘗論兌為西郊故虞庠取其象以朋友講習之地故也禮記言擇士之官謂之澤宮孔穎達疏以為澤於寬閑之處近水澤而為之蓋非制度取於兌之大家者然則了翁集義源溪先生曰人生而蒙其元師友則愚是道義師友有之而得貴且尊其義不亦重乎其聚不亦樂乎康節先生曰兌說也其他說皆有所害惟朋友講習無說於此故言其極者也蓋田呂氏曰澤用麗則相漸潤朋友講習有相漸潤之益鄭汝諧翼傳從程公題以夫易通二澤相麗自新月潤有相資益之義學而時習之不亦說乎有朋自遠方來不亦樂乎兌為西郊兩兌晉說有講習之象故總義麗澤兌者上下皆說故君子以朋友講習語曰學而時習之不亦

蓋也。不亦說乎。姑汾通史。類指龜思澤連至說也。君子法之。講習道義。互相潤澤。不亦說乎。張應珩解兩元相連附故曰麗澤。元為口為言。上下純元。一朋一友。相與講習也。朋友講習。皆有重元之義。陳深讀易篇。曰麗澤元。君子以朋友講習。二澤相附麗。浸潤相滋之象。君子觀象。以朋友講習。既講習於先。必重習於後。講而不習。安能浹洽。而至于悅澤。故學而時習。所以說也。蓋義理之悅。天下之真悅也。講元為口舌。上朋友與學。元象蘇起翁讀易記麗澤二元也。元為澤。麗兩相附麗也。兩澤相資。則水不竭。君子觀此。朋友講習。義理習而行之。猶麗澤焉。亦不困竭矣。交相浸灌。互有滋潤。其喜何如。故朋友講習。天下之說樂莫過焉。元為口。故云講習。丁易東象義此釋元卦畫元上四字也。元為澤。坎水而室其下。水不流。故為澤。內外皆元。兩澤也。兩澤相麗。則水流通而相滋。所以為元。君子觀兩澤相滋之象。故朋友講習。同門曰朋。合志曰友。皆取兩義。元為口。兩日相講之義。故講習而又元。故講習者重也。或曰。互離為飛鳥。習者為鳥。飛也。又伏坎亦為習。鄧錡圖說天地以澤潤物。聖人以道潤民。以澤麗澤。萬物之所說也。以道傳道。萬民之所說也。故民之所說。莫大於朋友講習。論語首章曰。學而時習之。不亦說乎。有則自遠方來。不亦樂乎。此聖人之

永樂大典卷五十四

二十

心學也。故君子以之。其澄泰言麗澤此釋元下元上也。一澤在內。一澤在外。二澤相附麗也。元此仍義皇八卦之象而為重卦之名。君子以朋友講習。二澤相滋潤之象。如朋友共講習之益。先已講而後又習焉。取重元之象也。俞琰集說麗澤元。君子以朋友講習。元為澤。上下卦皆元。則兩澤相附麗。有交相滋益之象。君子以朋友講習。蓋朋友相與切磋琢磨。則彼此皆有滋益也。講者講其所未明。講多則義理明矣。習者習其所未熟。習久則踐履熟矣。此朋友講習。所以為有滋益。而如兩澤之相麗也。若獨學無友。則孤陋而寡聞。故論語以學之不講為憂。以學而時習為說。以有朋自遠方來為樂。蓋極天下之至樂。未有如朋友講習之為樂也。元為口。講也。習重習也。卦登兩日。講而又講也。所引節節。蔡氏曰。見前蔡節辭訓。麗。保八原。言君子體而用之。麗澤者。二澤相附麗也。兩澤相麗。交相浸潤。互有滋益之象。故君子觀其象。而以朋友講習。朋友講習。互相益也。先儒謂天下之可說。莫若朋友講習。朋友講習。固可說之大者。然亦當明相益之道。胡震衍義蘇澤三澤相附麗也。兩澤相資。交相浸潤。互有滋益之象。君子體之。朋友講習。互相益也。講者講其所未。知未能。習者習其所已知。已能。朋友非說。則道不相投。如負墜方枘之不相合。講習何望焉。兩澤相

麗。互有滋益。萬物之說。朋友相麗。互有滋益。一身之說。楊氏曰。天下之可說者。莫小於聲色臭味。莫大於義理。天下之求益者。莫快於晝思夜度。而莫廣於朋友講習。張清于集註。愚謂三澤相附麗。有互相漸潤之象。君子體是學而時習之。不亦說乎。有朋自遠方來。不亦樂乎。元為口。兩元齊說。有講論重習之象。胡一桂纂註。徐氏曰。天下之至可說者。元如朋友講習。講而不習。則言語徒詳。絀繹元傳。雖曰為學。亦將枯燥生海。而无可嗜之味。危殆枵腹。而无可即之安。豈能悅澤於心乎。故必從容論說。以講之於先。又必切實體驗。以習之於後。則心與理相涵。而所知者益精。身與事相安。而所能者益固。麗澤之益。庶乎其有相滋之實。而貞說在我矣。所引蔡氏曰。見前蔡節辭訓。麗澤之益。庶乎其有相滋之實。而貞說在我矣。所相潤以朋友講習。相資益也。陳應潤交變易經麗澤附麗也。兩澤相附。曰麗澤。元為口。故又有君子朋友講習之義。陳納易象本義。澤雷則成。成意山則險。極。隨風則勢。迅。明雨則德。著。習坎則水。溢。至於麗澤。則兩股相為浸漬。此之膏澤。為彼此之助。彼此之沾潤。為此之益。而相滋之澤者。莫此若也。故名之曰麗澤。說也。而朋友之義。在焉。是必悅之以道。而道日以進。及交漬功澤。不知孰為我。孰為人。而此道渾涵。而為一。蓋朝滿夕除之漬。滌滌

永樂大典卷五十四

主

之以仁而仁以元。及交潤時久。不知孰為彼。孰為此。而此仁融會而元問。豈易盈易潤之清澹。蓋其沾溉以消滴。積而深遠。為淵湖之潤。浸潤以濡沫。積而達原。為浩浩之天。及其至也。則沛為教雨。而人心淑化為雨。而天下又是澤也。又將彌滿六合。充塞八紘。有不勝用者矣。或者擇友不求其勝。已莫資其講學之功。取友或使以長貴。又何以輔其時習之勤。則困於澤之元。沍澤其山之出泉。而湛然之天。望然之質。終為泥沙所涸。嗚呼。昔哉。解蒙精蘊。大義先儒曰。義理之說。人元窮。况朋友講習乎。從容論說。以講習之於先。又必切實體驗。以習之於後。則心與理相得。而所知者益精。身與事相安。而所能者益固。志氣之浹洽。疑殆之切。破。體麗澤之為相滋之實。而其說在我矣。象之言王者之象。象之言學者之象。然學者之為王者事。其義實相通。蒙謂義理之說。人元窮。而聖人尤取其互相滋益也。梁寅參義兩澤相麗。則互相滋益。故彼此皆不至於枯竭。君子觀麗澤之象。而以朋友講習。則我之進德。有資於人。人之進德。亦有資於我。我其為益。豈有窮乎。講者討論。而知其理。習者重習。而踐其理。朋友之相資。在於講而已。然既講。則必習。故曰。以朋友講習也。又卦為重元。說之至也。天下之說。不可過極。唯講習。則過說无害。故於元言之也。皆清之操。要

元象餘意曰。麗澤兩澤相附麗也。兩澤相麗。淺潤而有注益。君子用此之
象與朋友講習。亦猶麗澤之相益也。講允。講習重允象也。所引不謂之說
以下四條。凡前牛衡義海後。孔頴達正義。開先經義說之。各民勸矣。
敬象曰。麗澤允。君子以朋友講習。廣至和之用。斯民同相勉以起夫道。
象至和之體。君子實相資以明乎道。蓋斯民同得真諦與君子先得其說。
何莫由斯道也。斯民難事而易說。雖欲樂道於觀化之餘。君子易事而難
說。乃不樂於觀象之頃。則縱已容說之私。豈能契民心說之公哉。且說以
大言。明卦德也。人之常情。親和說之大。則興和說之感。以斯說也。為斯勸
也。民將覺悟於心。洞元所蔽。勸勉於善。退不可禦。是民之趨於道。非至和
之所感歟。然民之由是說。正以君子能運是說也。允以澤言。明卦象也。允
之為澤。有交麗之象。則有交濟之益。顧斯象也。為斯學也。君子以取朋友
人已兼盡。以為講習體統兼該。是君子之明乎道。非至和之所本歟。象言
說乎於斯民。則以趨道為說。象言說先於君子。則以明道為說。若說而民
本說者。有以奉承有下說而不上說者也。云云。允之象。象則然。有治象之
說。有易象之說。播吾民之智。達萬民之說。斯民手於治象。說之致廣大者
也。會朋友之樂。務時習之說。君子探乎易象。說之盡精微者也。同此生也。

永樂大典卷一五一四一

三

則同此心也。亦同有此道。同有此說也。不為聖而聖。豈為凡而為。不為智
而加多。豈為愚而加少。惟小人恃之。為鴻鵠一念。嘗不堪其憂。君子脩之
吉。蟬蛻泉壤。曾不改其樂。則夫民安物泰。孰幹其能。上恬下熙。孰轉其紐。
是為鈞陶之造。是為鼓舞之神。是為文明之祥。是為承平之運。凡太和之
暢者。必有召其和者。凡大順之濟者。必有達其順者。君子入與。其格物審
其取類精。剖苛刻之藩。開泉正之閭。杜私邪之情。達義理之淵。吾心說於
道學。而人心則說於道化矣。奈何朝菌之倖。蟪蛄之屬。日用飲食。於此
而乃醉生夢死。於其中說於貨利也。日尋貨利之斧。說聲色也。日菌蠶
色之鄉。惟機風俗。索齋教化者。乃不曰狂瀾於既倒。屹柱於中流。顧乃
孤立無濟。獨學無友。則吾心本潔白者。俄頃而汚。吾道本澄澈者。瞬息而
污。我國未能樂其樂。而民豈能同其樂哉。嗚呼。允之斯民。手以治象之廣
大。而趨道化之同然。必允之君子。探乎易象。而明道學之自然。從可知矣。
且睽之說。而順明。蓋之民說。允之說。非不以說言也。語說之大。則未也。節之
說。以行險。中孚之說。以與乎。非不以說言也。語說之大。則未也。允之象辭。
何以為說之大哉。想允之斯民。仰瞻渙汗之敷。公則必說。非每人之說也。
顯若翼命之中行。而莫不說。非紛華之說也。和氣充騰。在在呈露。祥風勃

鬱。物物怡愉。民所以為說也。苟未至於能勸。則一念不潔。萬境皆迷。息
不澄。萬慮皆塞。說之不道也。要必佑吾氣於且盡。養吾神於清明。毋為
吹且之行。毋蹈軒運之悔。亦克用勸。何可樂也。不實而勸。莫可道也。此非
廣至和之用。斯民既相勉以趨於道。然說民者。其化也。說已者。其本也。
且隨之澤中。有雷。夫之澤上。於天。皆以澤取象也。非兩澤之相麗也。萃之
澤上。於地。萃之澤中。有木。皆以澤擬象也。非兩澤之附麗也。允之象辭。何
以為澤之象哉。想允之君子。觀上之澤麗。下之澤江。澤則交浸也。觀下之
澤麗。上之澤流潤。則交浸也。微諸形容。濯洗不偏。象其物宜。滋沃無間。君
子之所以為說也。苟不由於講習。則朋而不心。而朋黨益。友而不心。而友
黨損。說之不道也。要必取兼流之象。求十益之應。勿誤以替。其朋致一。
以得其友。與講習道。原元障蔽也。與討論理。起元窒礙也。此非象至和之
體。君子實相資以明其道。嗚呼。獨樂者。不若同樂。與少樂者。不若與眾
樂。治象之可說。與眾同樂者也。所遇則化矣。易象之相說。與朋同樂者也。
所存則神矣。要之說。有先後。有精粗。有感應。有彼此。允之問。可容息。允端可
探求。一以貫之。則可矣。岐而二之。則惑矣。昔者伏羲取物畫允之卦。澤之
象。以明文王演易。重允之畫。麗澤之象。益顯。夫子象允之材。像允之象。而

永樂大典卷一五一四一

三

允澤之經。罕露矣。夫象以允說言。且以利正言。惟說則發而為和。惟和為
樂。惟利正則和而不流。樂而不流。是以說於臨事之先。民不為且以忘。說
於臨難之頃。民不苟免以忘死。此說之大。此民之勸。亦飛躍之為。飛
躍之頃。虎者。因卦德之說。趙卦象之說。二陰居上。三陰居下。少者多之所
宗。即陰者陽之所說也。兩澤之相為說。即朋友之相為說也。初之和允。則
交非匪怨。二之乎允。則交非便倖。此時此說。君固不知其至。民豈能知其
所從來哉。嗚呼。一允之君子也。天下大澤。黎民敏德。時泰和矣。所謂聞
言若水。所謂與人為善。有以階此說也。湯一允之君子也。罔有不說。此民
允道。時又安矣。所謂若慎于淵。所謂學焉後臣。有以基此說也。辟湯遠矣。
後世有致廣容盡精微之主。出則辟湯之盛。猶將見之。又麗澤允。君子
以朋友講習。象不獨喜成相說之卦。心不獨學。明相說之理。物以相附
為說。即人以相交為說也。苟象所立者。獨矣。以有有迹之說。人所學者。獨
矣。以為允道之說。何者。說萬有者。莫說乎澤。今也。一澤上滋。一澤下浸。兩
澤相麗。於是允之名揭之。言相說之卦也。易立象以說。吾取象以說。說
一已者。莫說乎交。今也。以此朋友。明此道學。朋友交益。於是說以講習之辭
發之。言相說之理也。象不容於獨喜而相說之卦成。人不容於獨樂而相

說之理明要之澤之說有限而交之說無窮也。象兌者曰云云誠中其高
象之立者形而下者之說也。固有迹之可見人之學者形而上者之說也。
每无迹之可觀。抑何哉。一卦取一象。一象取一義。為停波為蓄浸。相依以
為說者。猶有涯。而朋至斯乎。說則不可涯。淡也。為猶浪為匯流。相資以
為說者。猶有涯。而朋至斯乎。說則不可涯。淡也。為猶浪為匯流。相資以
不象其物宜。感兼澤之說。則將孤立无朋。討論道妙之說。未必知也。獨學
无友。辨論理趣之說。未必識也。蓋思吾性鍾固有之。和吾心具本然之。說
反不如水之沾溉。澤之浸潤者甚矣。其自天於道也。允之君子有是哉。无
是也。且澤寄止於山矣。寄陷於水矣。謂之允未可也。今也一澤上騰。沾濡
於前。一澤下瀉。滋潤於後。兼演迤之儲。並汪洋之積。支派臨決。津涯比連。
獨之曰允。是其名也。亦其義也。非相說之卦成乎。若允象在易。體允象在
人。朋當皆於勿疑矣。友當皆於致一矣。謂之說未可也。今也。以朋講習。朋
非面朋。以友講習。友非面友。窮義理之淵源。究道學之底蘊。辯論澄澈。發
越精深。言之曰講習。是其父也。亦其理也。非相說之理明乎。相親之澤。蓋
形而下也。講習之理。道形而上也。即彼兼流之象。喻此十益之龜。學易者
亦知器為外境之說。而有禦道為內境之說。而允降則識允說之旨矣。唯

永樂大典卷五十四

二五

允有卦。取於兩澤上體允也。故一澤居上。下體允也。故一澤居下。君子居
則觀其象。動則法其象。如陰所說者。陽所說者。陰於初之和。允則交之
非匪然也。於二之乎。允則交之。非便倭也。嗚呼。此正夫子聖人之意也。是
故設教於洙泗。興嘆於川上。當時門合與朋友交相從事講習。蓋悟此泰
盡意莫若象。不然。說之不以。不說也。抑正孫經義麗澤允。觀物之真
則盡卦之理。理固未易盡也。不即諸物。吾何以觀之哉。允澤也。說也。然澤
足以言允之說。而不足以見說之至。必也麗澤焉。其未允已。則其益允窮
人而點察夫相資之益。則允之為說。誠有不待言而自諭者。卦之理於是
見矣。云云。聖人所以言於象。昔者聖人微形容。象物宜。然後立八卦之象。
以盡八卦之理。欲知八卦之理者。求之象可也。然理固有不可勝窮者。又必於
重焉見之。其不重。不足以由命。離不兩。不足以言麗。性海至足以言容。惟
海富足以言震。蓋理可得言。而理之至者。不可得言。易之所謂理。皆其至
者也。而況於允為天下之至說。是說也。可以心諭而不可以言傳。苟非自
其相資之益觀之。則何以哉。說言也。允人孰不知允之為言說也。說萬物
者。莫說于澤。人孰不知澤者。所以明乎允也。允之理。其果盡於此乎。今天
理在天下。一時之僅可。而他日之不然。則不足以言說。學撫之僅加。而決

洽之不足。則不足以為說。惟麗澤也。相繼而無已。並至而不窮。有浸灌漸
漬之功。而無朝滿夕除之患。凡物之說於斯。吾見慘者。其憂者。遂悲慘而
不自得者。莫不忻愉。悅悅而自適其所。非結縛之患也。非摧折之長也。
蓋至於此。然後見允之說。物悠遠而深長。天下之至說。以後加於此。矣
聖人取諸澤之麗。其善於明理也。夫不麗澤而非麗。則清澹之盈。其潤可
以立待。允之說而止於此。是吾恐卦之理。殆不若是然矣。雖然。允為天下之
至說。則吾既得聞之矣。而君子之說。乃獨以朋友言之。何哉。蓋理義之說
心。猶易泰之說口。而說之不以道。則君子有所不為。漸摩之益。一入乎吾
心。則其樂有不可以勝窮者。非深造乎其地者。殆未易以說言之也。斯道也
方有望於麗澤之君子。金璋經義。君子以朋友講習。同氣相求。同心相
得。氣同則心同矣。朋友與我同氣者也。講習與我同心矣。氣同而後相求
心同而後相得。允象下之辭曰云云。夫秉天地之秀氣者。為儒者。不載於
農工商賈之版。所業則讀書著文。與我均名為儒者。均同氣也。脫軀殼而
露時膽。剖形骸而披胃臆。相與訂金石交。以文會友。以友輔仁。以之云乎。
資友以成也。今夫同堂曰朋。舍志曰友。雲從風休。氣味相投。蠢動蠢鳴。氣
類相感。神交精契。於真純之天。心融意會。於琢磨之地。講習乎詩書禮樂

永樂大典卷五十四

二五

也。講習乎孝悌忠恕也。講習乎禮義廉恥也。惟恐有聞。所講不精。惟恐有
傳。所習不熟。二人同心。其利斷金。同心之言。其臭如蘭。吁。君子善與人交
矣。不然。學之不講。夫子所憂。傳不習乎。曾子所省。吾師孔也。吾友曾也。舞
宵水之春風沐雨。杏壇之教。雨行之乎仁義之途。游之乎道德之源。朋友相
得之樂。非可量哉。雖然。講習者。明道事也。所以為行道者也。雲龍風虎。聲
應氣求。同心同德。佐興唐虞。赫赫洗洗。乎功業。遂日以新。名聲隨風而流。
聯步接武。皆今日講習人也。吳如愚麗澤允說。麗本聲義。聲義也。蓋取
明相附麗。而言允說也。而象辭亦以麗言澤者。何也。當知麗字。雖訓偶。而
又訓華。與美非但有附麗之義。亦有明義存乎其中。非明不可以見其麗
也。故明兩作離。言麗而允。以兩澤相附。亦言麗是知允之所以為麗者。以
卦畫詳之。畫有中虛之象。以卦象詳之。澤有中虛之義。中虛則明。非麗而
何。況澤者。停水者也。水止不流。其光瑩淨。自然悅澤。養之以澤。附澤文相
輝。潤則說而麗也。可知矣。此麗澤允之象也。君子觀其象。以朋友講習。蓋
因其兩澤附麗。而知朋友之相親。即其互有滋益。而知講習之為樂。遂發
明朋友講習之旨。朋者。同門者也。友者。同志者也。講習以究其所學之道。習
以溫其所學之事。惟其講習。習熟。遂相開發。理義斯有所明。於心斯有所

永樂大典

卷一五一四一

六八四

悅。孟子曰。理義之悅我心。猶芻豢之悅我口。人之悅於心者。孰有過於理義哉。理義既悅。心則樂斯。心而加諸彼。流之太甚。勸矣哉。亦由是而充之耳。欄江綱賦。句初言二子。其不已之愉快。三陰四陽。有不窮之勸益。內惟外此。則內外德決。陰與陽對。則陰陽道濟。曰和曰引。合初上以一致。孰內孰外。無剛柔之異宜。一陰首二陽。而正順相濟。又應五位。而吉亨如響。

永樂大典卷之一萬五千一百四十一

永樂大典卷之一萬五千一百四十一

二六

重錄總校官侍郎員泰鳴雷

學士員王大任

分校官修撰員丁士美

書寫儒士員章伯輝

圖點監生員馬宗孝

庶色進第

疑謂未見其有失也。若得中正則無是言也。說以中正為本。又直陳其義。象則推而盡之。朱子本義居卦之初其說也。正未有疑也。卜子夏傳初九和說言。上行未疑也。以剛正之說。首出門而和人也。守正和人也。守正和。何往不言。行豈疑哉。孔穎達正義象曰。和兌之吉。行未疑也。行未疑者。說不為謬。履斯而行。未見疑之者也。所以得吉也。李鼎祚集解虞翻曰。四變應初。震為行。坎為疑。故行未疑。張橫渠說初九和兌吉。上行未疑也。以陽居下。無所比附。出門同人。行自信者也。張紫巖傳和不可否義。君子而不不同說之。不以道不說也。用能不失其應。擇師為隆德義。以成就其器業云。兌具尹。誠一之性。為和為行。未疑初應四。四有剛德。初固之以成其德。曰和兌。郭雍解初九。固非知道者之事。而知兌說在和其去道不遠矣。是以得兌之吉也。或知和為說。不和為非說。則上不說。猶以從人而下。先私情示人之失。是則用和為貴。何所疑乎。疑者上不知說之在道。水不知說之在和。既感於說。與不說之際。是以其行不能先疑也。言亦先自而至矣。李光讀易詳說初九。居兌之初。為說之始。在下而能以剛正自處。有孚信之德。而先邪詭之行。和而不同。先所阿比。所以得吉。士方未遇而專以和柔為行。或疑其邪詭。初能履剛守正。眾所孚信。故曰行未疑也。未

疑者未有可疑之行也。朱漢上傳初九。剛而處說。先偏係之私。能知兌相濟者也。故曰和兌。九四疾惡。六三小人。然體異不果不果疑也。初九動而上行。以濟其決。而與兌九四相易。六亦得位。而正正則吉。故曰和兌。吉初九遠於六三。無嫌於說。小人。九四未疑也。是以能濟其決。否則四疑也。晉營祐實直而博。范宣子朝夕顧之。以問國事。不正其身。未有能決人之疑者。故曰和兌之吉。行未疑也。李衡義海樞要九二。剛中而說。君子也。初九說。君子而與之。和是以言。介鄭剛中。窺餘初不應四。而與二相親。可謂說矣。況二乃君子。我之類也。與之親。非苟於同和而已矣。雖然。使上有正應而下與近比者。親或可疑也。先所偶應。惟賢是說。尚何疑哉。此其所以吉。二以陽在上。我以陽在初。未嘗同也。三以柔在外。我與二皆以剛在中。非和而何。鼎祚易謂四變應初。震為行。坎為疑。故行未疑。楊萬里傳當兌說之世。天下大說於下。君臣相說於上。此象人所說。而聖人所甚不說也。必有跡遠在下之士。履特立不倚之剛。獻可替否。以相濟而不疑。其庶幾不至於容說之朝乎。所以吉也。初九是也。以陽居陽。至剛也。在下先附至疎也。至疎則大利不能休。至剛則大義不能棄。斷而行之。何疑之有。故成帝無妄之餘。非朱雲美能斬佞臣。神堯平定之初。非孫伏伽不敢諫游戲。安

子曰。和如和羹。同如濟水。先以說為說。和兌以不說為說。林果集解初九兌也。以陽居剛。而在下卦之下。上无其應。而承於九二之離。故曰和兌。孔

子有言。君子而不同。小人同而不和。要子曰。和如和羹。同如濟水。今之學者。多不能判和同之異。愚請辨之。和與承對。同與異對。君子以道相與。則先至於承。然其言行有時而異矣。此以為是彼以為非。此以為得彼以為失。是謂和而不同也。小人以利相從。則不敢為異。然其心志有時而乖矣。見利不能不爭。見危不能不相棄。是謂同而不和也。今以陽剛居兌之初。君子之正者也。比乎九二。得其類也。而小人者遠矣。和而說之不亦可乎。故曰吉。子曰。和兌之吉。行未疑也。初九。親君子而遠小人。無可疑之迹矣。其曰未者。因九二以成文也。在初未疑。至二則可疑矣。楊慈湖傳兌之初。美知所適從也。泛然和說而已。故言象曰。行未疑者。所行未有所疑之迹也。李謙齋詳解要子論和與同異。以為以可濟可以否濟。否謂之同。獻可以替其否。獻否以成其可謂之和。則是和者。以有所不說而為說者也。以有所不說為說。則人必有疑之者矣。惟其行之以貞。是以吉而无疑也。初九。以說居下。而不失其剛。是豈苟說者矣。蔡節齋訓解象曰。和兌之吉。行未疑也。未者於陰故未疑。若四則有商兌之疑矣。馮椅輯注和兌之

言。初九象言。行未疑也。爻與六三相遠。九二未相疑也。凡曰疑者。謂陰爻。林黃中曰。未者。因九二以成文也。在初未疑。至九二則可疑矣。程正叔曰。謂未有失也。若得中正。則无是言。馮摯特傳初九。和兌吉。贊曰。和兌之吉。行未疑也。耿歸道曰。九二剛中之君子也。說而與之和。故言。馮當可曰。陰陽必相說。二說於三者也。唯初遠於三。與二相比。不為二所疑。和同先間。林黃中曰。和如和羹。同如濟水。孟子之言。和與乖對。同與異對。以陽剛居兌之初。君子之正者也。比乎九二。得其類也。和而說之。不亦可乎。

田疇學易蹊徑允初九 允之困

二、
三、
四、
五、

光 光
上 下

兌雖陰卦。初實陽爻。陽
為和。和兌之象。四居

[REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]

兌 坎
上 下

翼中。翼為疑。不與初應。故初有行。未疑之象。

物九。和允吉。象曰。和允之下。比二之陽。是以賢者爲說。而非如二五說於陰柔之比。乃君子和而不同者也。豈爲妄說。

永樂大典卷一萬五千四百三十二

者哉。惟其初是陽爻資稟既高變而為坎。其中甚明故能不說陰而說陽。遠小人而親君子。即是兌之吉。未初之說於陽。既不疑其行。而人亦未敢疑其行。為妄說者。則其吉也。宜矣。卦變為困。以說而處困者也。魏了翁集義藍田呂氏曰。初九居兌之初。以剛在下。剛柔不過者也。以此行說。未有疑之者。故吉。趙以夫易通初用而柔。上與四應。以和為說行而得吉。又何疑焉。易被總義兌具少女之性。而初在下體之下。謙以降己。和而得其正者。故曰和兌。和有二義。孔子曰。君子和而不同。小人同而不和。知和而和。不以禮節之。諂邪而已矣。在人安得不疑。今以陽剛上行。无係應之私。而乃屬其剛介自守之行。所謂行未疑者。不能无疑也。往遇九二以剛中相比。何疑之有。所以為吉。趙汝樸輯聞和兌之吉。行未疑也。初比乎二以剛遇剛。不際乎柔。行而胥說。未有問之者。莫疑之有。徐相直說初九和兌吉。止行未疑也。說而體剛。上无繫應。以和為說。所以吉也。象言心無所役。可否決之以理也。張應珩解初九得位和而能說。其行未疑。是以吉。陳深讀易篇和兌之吉。行未疑也。初遠於陰。且處也。正和兌而行。未有疑。故吉。然言未。則終或有疑。若居中則無是言也。蘇起翁讀易記初九處兌之下。而无應。在下則勢卑。无應則援寡。勢卑援寡之人。宜無所不和。與人和睦。則

永樂大典卷二萬五千一百四十二

五

致吉之道。其行未可有疑。當然而然者也。苟在下而恃九。剛暴與人不和。則人皆得以陵之。是其行取疑於人也。何吉之有。又變坎伏離離明。故知和說為允。丁易東象義和允之吉。行未疑也。此釋兌六爻象辭也。初九去三尚遠。未牽於陰。故未疑。若四則有尚允之疑矣。或曰。四互巽則有疑象。初未有疑也。鄧錡圖說初九和允吉。止行未疑也。巽之初九巽為疑也。反為允。初乃為和也。初九允應。何以為和。以允麗允是以和也。麗澤之道。豈止和而已哉。又從而致吉矣。故曰和允吉。象曰和允之吉。行未疑也。謂以允入允。則不疑其所行也。俞琰集說象曰和允之吉。行未疑也。人有二心則疑。九四之尚允是也。初九在允之拘。唯知近比於九二。則其所行。蓋未疑也。李簡學易記初九和允吉。止行未疑也。以陽居下處說之初。正而不疑也。李恕易訓初以剛居說。而處下允應。是能卑下。和順以為說。而允所偏私者也。故言以和為說。其行未可有疑也。保八原旨初九陽居最下。允之初也。和允吉。上允正應。允偏私也。以和順為悅。能謙下也。以此處允。得正吉也。象曰和允之吉。行未疑也。君子體而用之。陽剛得正。和而不流之說也。以是而行。何疑之有。胡震衍義初九和允吉。止行未疑也。和而不同說之善也。有求而和。邪諂之流也。允應而和。正大之情也。和而不同。君子之公也。同而不和。小人之私也。和則真情融通。同則私情朋比。和則周而不比。同則比而不周。和則萬物為一體。中國為一人。同則私恩以相結。朋黨以相親。二者介於毫釐之微。判於天淵之遠。窮理君子不可以辨也。允之初九陽剛而居允。則不至於介。得正而居允。則不至於邪。允所係應。則允所牽累。處下而剛。則允所卑屈。和而不流。其說也。所以為吉也。世之衰也。正學不顯於天下。義理不明於人心。於是。有妾婦其道如儀行者。於是。有媚寵如玉孫賁者。於是。有好佞如祝鮀者。於是。有闇然靖世如鄉原者。此其自視以為人事之當然。而不知賊天理。背禮義。而得罪於名教也。聞初九和允之風。亦可以少愧矣。斯道也。中庸之達道。樂記之和順。書之和衷。傳之惠和。皆是物也。近之。感一家之和。推之。與一國之和。達之。致天下之和。大之。名天地之和。皆可即和允之義。而推廣之。象曰行未疑也。其行未可有疑。未見其有失也。晏子曰。和如和羹。同如濟水。允以說為說。和允以不說為說。張清子集註象曰。和允之吉。行未疑也。進齋曰。疑謂疑於陰也。卦四陽。惟初與陰無係。故未疑。四二則疑於三五。則疑於上矣。愚謂初九爻傳。皆剛上允應。與不比於柔。得說之正。和而不流者也。

所行未有疑惑其言可知。若四比於三。則有商兌之疑矣。胡一桂纂註蔡氏曰。初未事於陰。所行未有疑惑。若四比三。有商兌之疑矣。趙建解初九和兌吉。上行未疑也。有剛德之君子在下。而先傳當說。道行之時。人皆知說而不知其所以說。尤在說之初。以德而和。此君子之和也。以和見說於人。得說之正。是以吉也。象云。行未疑。尤以德和見說於人。非求說者是行。未有疑也。陳應淵又變易經初九變困。上兌下坎。剛能下柔。男女感說。故有和兌之象。但困厄之人。惟依說。願承以見。獨不能行。剛決之志。和兌則吉。行未疑者。但一以和兌之道待人。自不疑其行。恐或人亦疑之。如漢司馬徽畏謹小心。有以人物問者。每言報佳婦。曰。人質疑問者。一言佳。豈恣君之意乎。微曰。如君言。亦復佳。此和兌之義也。解蒙精蘊大義。先儒曰。兌自有和義。獨於初言者。以其得剛陽之正。其和說之體。故首言之。疑謂疑於陰也。卦唯四陽。獨初與陰無所係。故未疑者。二四則疑於三。五則疑於上。蒙謂以剛居正。而先係累之移。則不妄說。人笑。吳說之易疑。問兌之初言和兌。二言孚兌。三言未兌。四言商兌。上言引兌。各有所說。獨九五言孚于剝。累不及兌。說之意。而有屬何故。道遠公曰。兌卦二陰。六三在下卦之上。不當位而凶。上六在上卦之上。小人在前也。九五為兌之主。說

永樂大典卷五十五百四十二

六

可知矣。小人在前。欲剝去之。非示以信人。九二孚兌。吉。悔亡。程子傳二所不說。然而有屬者。以小人在前故也。九二孚兌。吉。悔亡。程子傳二

陰柔小人也。說之則當有悔。二剛中之德。孚信內充。雖比小人也。自守不失。君子和不而不同。說而不失。剛中故吉。而悔亡。非二之剛中。則有悔矣。以自守而亡也。朱子本義。剛中為孚。居陰為悔。占者以孚而說。則吉。而悔亡。失王弼註。說不失中。有孚者也。失位而說。孚吉。乃悔亡也。重言。悔亡。二十一。本卦一陰附成卦。孔穎達正義九二。說不失中。有信者也。說而有信。則吉。從之故曰孚兌吉也。然履失其信。有信而吉。乃得亡悔。故曰孚兌吉。悔亡也。李鼎祚集解。虞翻曰。孚謂五也。四已變。五在坎中。稱孚。二動得位。應之。故孚兌吉。悔亡矣。都絮易變體義。此兌之隨也。而爻辭云。商者隨之。為言下隨上也。六三以柔不中。乘二剛之上。九二以剛居其下。當兌說之時。可不從權。以說之乎。雖以說之。所謂動而說隨。以下隨上者也。然非說隨也。非志在隨人也。磨而不磷。涅而不淄。外雖有可疑之迹。而內實自信。其志為說。故於兌之時。變體為隨。而有孚兌之辭。而夫子釋之以信志也。夫隨之為義。言君隨天之時。而天下乃隨君之時。又六爻所言。皆有隨義。而

兌說也。又曰。動而悅。隨則說。未至於隨。則說可知矣。故隨復為兌。則其說已甚。且以柔居之故。唯小人是說。而不足。以事君子。故其又曰。係小子。失丈夫。而兌之九五。所謂孚于剝者。亦似之矣。兌變為隨。則說而後隨也。且以剛居之。故雖小人是隨。而不害其為君子。故其又曰。孚兌吉。悔亡。而隨之九四。所謂隨有獲。正凶。有孚。在道。以明。何咎。者。亦似之矣。趙復齋說以九居二。故不孚于六三。自信而說。以忘其悔。九五本位。元陰。故孚于剝。蔡節齋訓解。則中故孚。近柔宜有悔。居中故凶。鴻椅輯注九二。孚兌相與以信。而相說之象。吉。悔亡。占。趙汝楨輯開九二。孚兌吉。悔亡。孚疑之反。謂與三交信也。悔亡。有悔而亡也。九二。際乎成卦之柔。剛柔交信。以為說。說之吉也。然三方有凶。而我比之。寧能免悔。幸以剛中能存。其在我者。而後悔可亡。則柔交際之難如此。姑汾通史。註類指龜失位而說。悔也。說不失中。有悔亡也。以實而中。有信者也。有信於兌。吉。而悔亡也。若微子為庶出。失位。性中正。而有信著之德。雖失位。有悔。而終于宋。是悔亡也。陳深讀易篇九二。孚兌吉。悔亡。九二以陽剛得中。為有孚信。而兌說故吉。兌既以說體居陰。又近比于三陰。為有悔。以有孚于中。是以吉。而悔亡。故夫子曰。信志也。丁易東象義。六三。陰柔不正。同體近二。以不正而說我者

永樂大典卷五十五百四十二

七

也。宜其有悔。九二與九五同德。相孚。以中道相說。所以吉。而悔亡也。孚者上下之志相信故也。此爻以同德應五。取義。許晉齋讀易私言。兌之九二。剛而得中也。雖上承於柔邪。不足為累。此以得中之義為勝也。獨節之為卦。自有中義。所不足者。正而已。今既不正。其何以免於凶乎。吳澄纂言九二。九居第二。畫為兌之隨。孚兌。象也。二以中實孚于三也。吉。占也。悔亡。占也。此柔當有悔。以誠心待小人。則小人先所用其奸。故其悔亡。俞琰集說九二。孚兌吉。悔亡。九二切比六三之小人。本當有悔。然剛而得中。能下與初九同德。相孚。則其說也。以道故吉。而悔亡。胡炳文通二孚五也。以陽居陰。本有悔。孚五則吉。而悔亡。然以九二則悔亡。以九五則有屬何也。六三為兌。主說。猶未極。上六成兌之主。而居兌之極。二比三。能孚乎。三而孚五。故吉。五兌之君也。而比上。不孚乎。二而孚上。有屬義重。真卿會通錢氏曰。中實為孚。二五剛中。故皆曰孚。李氏過曰。二應五。君臣同德。而相說。孚兌之吉也。張子曰。私係於近悔也。誠於接物。信而不妄。吉。且悔亡。齊履謙本說。信喜于其中。謂孚。梁寅參義。二陽剛中。實有其孚。誠者也。然當說之時。與六三比近。為三所說。故不免於有悔。二若能絕去三之私比。而與九五以同德相說。則其說以孚。誠可以獲吉。而其悔

象曰孚兌之吉信志也

程子傳心之所存為志二剛實居

說小人而自失乎是以吉也。下子夏傳九二孚兌之吉信志也。失位與三
豈元悔也。志在和人欲其說信中不失正故吉也。夫何悔焉。王弼註象曰
孚兌之吉信志也。其志信也。孔穎達正義信志也者。失位而得吉。是其志
信也。李鼎祚集解虞翻曰。二變應五。謂四已變坎為志。故信志也。張橫渠
說九二孚兌之吉信志也。私係於近悔也。誠於接物信而不妄。吉且悔亡
蘇軾傳初九和兌之吉信志也。和而不同謂之信。信於其類謂之孚。兌
六三小人而初九九二君子也。君子之說於小人。將以有所濟。非以為利
也。初九以遠之而先據。至九二則初九疑之矣。故必有以自信於初九者
而後悔亡。文子而實不孚。所以信於初九也。陳了齋說兌而說者。和兌也
知和而和者行也。未疑猶未變也。履以和行。而至於體天地之撰者。聖人
終始也。是故習以說始行以慶終。說之所以大何也。亦悔亡也。亦信志也
唯嘉會之君子為能孚兌。張橫渠傳九二孚兌之吉信志也。二阻陰于前
而以陽居中。得兌說之正。其志信其道。卒于九五之君。曰孚兌。三雖蔽
之弗能為已累也。是以悔亡。夫事君者。亦各盡其誠而已。誠苟上通。說夫

永樂大典卷一萬五千四百二

八

何遠君信而說於上。則民信而說於下。二者皆本末在我有可信之實。故
孔子釋之曰。信志焉。嗚呼。士君子於兌。不必區區然求說于君為也。反身
以求其信焉。道斯通矣。兌西方為信。少女為孚。郭雍解九二有剛中之德
蓋賢者之能自治者也。故知說之在我。不在於天下。不求說於天下。而子
兌之道自信其志。彼天下之說。有不期而自至者矣。是以吉而悔亡也。使
有心求說於天下。而不知信其在我者。則徇外忘內。物我兩失之。則中之
賢固如是乎。有賢如此。未有事是君為容說者也。昔成湯克桀克桀。彭信
兆民。蓋信在我。而信之者。在人。雖君臣之道不同。其與九二孚兌信志之
理一也。李元讀易詳說兌主於說。說物者。常失於不正。九二上比於六三
陰柔小人而已比之。宜有悔也。然復中信志。和而不同。非為邪也。是以吉而
其悔可亡也。士非見信於人之難。自信為難。能自信其志。則雖舉世非之
不能沮也。權利誘之不可移也。白刃臨之不可屈也。此信道篤而自知明
者也。朱漢上傳六三小人非道來說。九二比之以陽說。陰宜有悔且為九
二誠實自信於中。動則九五應之。信于子人久矣。雖地於小人。和而不同
矣。何疑於相比哉。始雖未孚。終必相說。二動而正。正則吉而悔亡。故曰子
兌之吉信志也。夫石錯石厚。父子也。叔向叔惠。兄弟也。子產伯有同族也。

永樂大典卷一萬五千四百二

九

雖比也。豈能說之。易傳曰。志存誠信。豈至說小人而自失乎。李衡義海橫
要二不遠中有信者也。說不與信。言其宜矣。然比于三而抑小人有悔也
以其能遠而不固守其正。故得悔亡。二不當其悔是不守其正也。此信道
篤而自知明。說之不以道不說也。前鄭剛中說九二之孚與五孚也。五
非其應。然純卦皆兌應。兌之三五。以同德在應位。久當自孚也。兌之時三
以陰柔比而求說。二欲遠之不能是。要得無悔。然三五同。以剛中柔外而
成卦。始雖不以陰陽正偶相得。及其久也。誠意感通。君臣相說。而悔亡矣
諸卦二五非應。而以同德相求。如小畜與困亦然。非但純卦也。鼎卦易九
二之孚。謂五二動得位應之。故孚兌之吉信志也。四變坎為志。故信志也。大抵二
應五。其本志也。揚萬里傳權不妄說。人君子難說。故要說人者。小人也。易
說者。九二也。九二居大且之傳。當兌說之。天下視其所說而赴焉者
也。惟九二以剛正之德。居中正之地。見其誠正可說者。說之。其使偽妄說
人者。絕之。則天下誠正者。為之。而偽偽者。遠矣。惟其乎誠者。說之。此其所以
吉也。吉矣。又曰。悔亡。贊之之至也。故周伯仁受刁協之侮。而仲智責之。張
九齡喜蕭誠之軟美。而李泌惡之。皆愧於兌之九二者也。然仲尼猶戒之
曰。信志也。謂彼之誠信。亦必察其出於志。蓋恐其色仁而行違也。使偽取

之苟有忠信之誠則雖犯顏敢諫未有不取信於人君之志者矣九二以剛而居中有中孚之信是以悔亡而乃得吉也齊景公欲為遊觀之舉而晏子有荒亡留連之諫晏子之言則剛且直矣惟其發於至誠故景公說之而命太師作君且相說之樂故曰為君何尤焉君者好君也美晏子伯者之佐尚能以此動悟其君之心而況古者大臣之事哉蔡節齋訓解象曰孚允之吉信志也九二雖近三陰以剛實內充非求容說於人者也五雖不應二居中也而自信吾之志而已蘇起翁讀易記九二亦無應與而與六三來兌之小人親比也宜有悔矣而九二剛中孚信以為允說見可說者而後說之說之不以為道不說也自守不失而不同故其悔亡且言蓋彼自來兌我自孚誠相與孚信存於中而其志不苟是以有悔亡之吉二三四互離豈不知孚信以為允說乎卦變隨若其動而說隨則非孚允信志矣丁易來象義孚允之吉信志也九二剛實居中與九五同德相孚其志相信也或曰互離坎坤為志恐泥鄧錡圖說九二孚允言上信志也九二守中三來說之九二說之不以為道則不悅也二近於三理似有悔二與五孚其悔亡也兌者說也其體說也必有應故二五之孚允之吉也故曰孚允吉悔亡象曰孚允之吉信志也謂信以發志也吳澄纂言孚允之吉信志也以誠信之志待六三也俞琰集說二與初同德相信其志正在初

田疇學易疏證

兌九二 允之隨

永樂大典卷五十五百四十二

十

兌下 陽剛居中為孚孚允之象二

兌上 陰位也陽居陰位故有悔在離

兌下 震下 喜允說之中悔之象艮為

兌上 思陽居中為信信志之象

九二孚允吉正信志也兌以剛中柔外為卦九二九五剛中者也上六柔外者也九二親於六三同體而相比又居互卦離體之下離麗也以說而附麗者也自常情觀之則必說於陰而親於小人矣若果與六三為說則可知有悔惟其中心既剛變震變長震動也長正也以剛而見於動止之間故能不事諂媚以妄說乎人其自信於志者惟允之剛中之道而已他非所愛也豈非允之九二有孚於中者歟不得其吉則不亡其悔故曰孚允吉悔亡卦變為隨非自信其志則說隨者也趙以夫易通二周而系上與五應相孚以心何吉如之悔亡者當位有應不可復還為剛也易後總義以九居二其位不正又上无正應而近比於陰在兌之時能允悔乎唯二之陽剛得中為中心誠實孚允也內有相孚之志則位雖不正而非由於邪佞雖比於陰柔而守志不可移志出於孚則已不疑於今而人亦信其志此孚允之吉所以悔亡趙汝樸輯聞孚允之吉信志也六來三為不

當二之此之于其德非于其信故其交孚以志不以貌此得吉之由也不然說不以正又何吉乎徐相直說九二孚允言上信志也二比於陰宜有悔惟剛中之德孚信內充而不同故吉而悔亡象言剛實孚信存於中張應詠解九二在中心民皆信其為說之志是以吉而悔亡陳深讀易為孚允之吉信志也九二雖近三陰以剛實內充非求容說於人者也五雖不應二居中也而自信吾之志而已蘇起翁讀易記九二亦無應與而與六三來兌之小人親比也宜有悔矣而九二剛中孚信以為允說見可說者而後說之說之不以為道不說也自守不失而不同故其悔亡且言蓋彼自來兌我自孚誠相與孚信存於中而其志不苟是以有悔亡之吉二三四互離豈不知孚信以為允說乎卦變隨若其動而說隨則非孚允信志矣丁易來象義孚允之吉信志也九二剛實居中與九五同德相孚其志相信也或曰互離坎坤為志恐泥鄧錡圖說九二孚允言上信志也九二守中三來說之九二說之不以為道則不悅也二近於三理似有悔二與五孚其悔亡也兌者說也其體說也必有應故二五之孚允之吉也故曰孚允吉悔亡象曰孚允之吉信志也謂信以發志也吳澄纂言孚允之吉信志也以誠信之志待六三也俞琰集說二與初同德相信其志正在初

永樂大典卷五十五百四十二

十一

而不在三也二剛中有守決不妄說于三故曰孚允之吉信志也係八原首九二剛實居中故有孚也孚允言信亡上近六三本有悔也以剛處柔故得吉而亡其悔也象曰孚允之吉信志也君子體而用之心之所存為志二剛實居中孚信存於中也志存誠信豈至說小人而自失乎是以吉也胡震衍義九二孚允言上信志也二承比陰柔說之當有悔二剛中之德孚信內充雖比小人自守不失故吉而悔亡夫世之不誠而說者臣忠而反其人藏怨而親愛口蜜而腹劍情疎而貌親甚矣其欺也古語有曰世之人糊糊強笑語出肺腑相示指天誓日不相棄背其若可信一旦臨小利害反眼若不相識而又下石焉其如孚允之吉何如哉兌之九二所以吉者唯其說以誠耳想其容貌之和肺腑之通也言語之洽情文之實也和說之真表裏之一也人疑以陽居陰承比陰柔宜有失正過說之悔然則中之孚是以行焉此悔之所以亡七十子之說夫子皆心悅誠服何也以其之誠故彼之說我者亦以誠也是知說人之道辭惠不可以為說惟誠意之充實則說斯善矣象曰信志也心之所存為志二剛實居中孚信存於中也志存誠信豈至說人而自失中是以吉也朱子發曰石磻石厚父子也叔向叔惠兄弟也子產伯有同族也雖比也豈能說之素書

曰：貌合心離者，豈孚兌之義乎？張清子集註：象曰：孚兌之吉，信志也。立行可曰：二孚兌之有悔，雖不若初，和兌之吉。視五之孚，于利則有間矣。愚謂：九二剛實，故為孚兌。上近六三之柔，故有悔。居中故吉，而悔亡。二處大臣之位，當兌說之世，而天下視其所說以為趨向者也。苟非孚信出於剛中之志，鮮不為六三說媚之所惑矣。趙汝解：九二孚兌，吉，信志也。孚，誠信也。九二履剛中之道，而行其孚信之誠，發見於外，人見其剛中孚信之德，故喜說之，所以吉也。三為說之主，而未說於陽，二切近比之，宜有悔。以剛中之故，其悔乃得亡。象云：信志，謂信其剛中之志而說之也。陳應潤又變易：九二變隨，上兌下震，男女感說而相孚。孚兌之吉，又勝於和兌也。二居臣位，變又為柔，與上之五剛為應，所以相孚而吉也。五陽雖剛而兌之才柔弱，二陰雖柔而震之才剛健，以剛健之臣隨柔弱之君，裁決庶政，進退百官，上信其志，其悔乃亡。晉王衍問：阮瞻老莊與聖教同乎？異乎？瞻曰：將先同，衍善其言。辟為據，世為之三語。據此一言而手說也。解蒙精蘊：大義先儒曰：二孚兌之有悔，雖不若初，和兌之吉。視五之孚，于利則有間矣。蒙謂：剛實居中，六三來兌凶。程子傳：六三陰柔不中正而處悅，乃和而不同者也。六三來兌凶。之人說不以道者也。未兌

永樂大典卷一萬五千四百三十二

十一

就之以來說，也。比於在下之陽，往已非道，就以求說，所以凶也。之內為未上下俱陽，而獨之內者，以同體而陰性下也。失道下行也。朱子本義：陰柔不中正，為兌之主。上无所應，而反求就二陽以求說，凶之道也。王弼註：以陰柔之質，履非其位，求求說者也。非正而求說，邪佞者也。孔穎達正義：三為陽位，陰柔未居之，是進求求說，故言未兌，而以不正求說，佞邪之道。故曰未兌凶也。要義：六履非位，而求說為未兌。凶見前。上則注：牽鼎卦集解：虞翻曰：從大壯來，失位故未兌。凶矣。都絮易變體義：此兌之失也。而爻辭云：商者，大之為卦，一陰乘五陽之上，而其義為決者，五剛決一柔而去之也。兌之六三，乘過乎中，為小人之象。內乘二剛，以為說若小人，乘君子之上也。於是二剛自下而進，則決之禍至矣。故變體為失，而曰未兌凶。大孔于嘗曰：舉枉錯諸直，則民不服。謂舉而錯之於其上，也。小人而居君子之上，則害治以傷民。君子其容之，或益易以往，為之外，以未為之內，一陰宜進二陽以去，乃敢之內，以乘剛，故人所不服，而為二剛所決，為此與需于血同。其所以異者，需之四在一體之下，而兌之三居一體之上也。故至於凶焉。甚於需矣。雖然，夫以一陰乘五陽，乃為五陽決而去之，是夫一陰乘二陽而亦有是義者。彼以六爻之全體言之，而此止以下卦之變體言之。

故為兌之失，而已。蓋與夫之全體異焉。且夫之兌者，君子以決，小人為夫而所以說之者，道之權也。豈終與之悅哉？兌之失者，小人以乘君子自悅而所以決之者，義之正也。故直以來兌為凶焉。趙復齋說：以三畫卦言之，則中柔外以六畫卦言之，陰柔居內也。剛中而說正也。陰柔而說邪矣。蔡節齋訓解：未四也。柔居不正之位，比四為說，而失正者也。馮椅輯注：六三來兌，就人以求說之象。凶占趙汝解：解開六三來兌凶者，由外而內。說貴剛中，苟能守正，則志同道合，雖不即人，人將即我。自有交說之理。六三不剛不中，未而求說，於二失已，以媚人，人必見拒，以斯為說，凶之道也。姑汾適變註：類指龜居不獲正處，不守中為兌之口，未求兌也。志在諂媚，求說於人，宜有凶也。如漢武帝時，江充小人，以諂詐之行，誅說于上，諂媚求愛，縱或得之，終成夷滅之禍。如東方朔亦未免排優之類也。陳深讀易篇：六三來兌凶，六三陰柔不中正，為兌之主。上无所應，反求求說，於在上之陽，陰性向下，既不正而求，則是妄動而求說，所以凶也。三至上互體為大過，故凶。丁易東象義：六三柔而不正，求說於二者也。兌自壯未六自五而未三，以說乎二，故曰未兌，所以為凶。此又以不正求說，致凶之象。吳澄纂言：六三六居第三畫為兌之失。未兌象也。三不中正，下求

永樂大典卷一萬五千四百三十二

十一

說於二，故曰未兌。小人以諂媚君子者也。凶占也。俞琰集說：六三來兌凶，六三陰柔不中正，犯分而妄說者也。以九二不與之比，乃未致九四以為說，求與豐六五未章之來同。彼以上而致下，故吉。此以下而致上，故凶。胡炳文通六三陰柔不中正，而求求說於剛，初剛而正，二剛而中，必不從也。凶可知矣。董真卿會通：王氏宗傳曰：六三居兩兌之間，一兌既盡，一兌復來，故曰未兌。夫上下四剛皆君子也。三以小人廁乎其間，而位則不當。左右逢迎，惟以容說為事。此小人之失正者。故於兌為凶。齊履謙本說：未至而急就之謂來。梁寅參義：陰必說於陽者也。三為說之主，不正而求說於陽，此小人之說君子也。所說如是，則象曰：來兌之小人，固凶矣。而君子受其說者，亦豈免乎？象曰：來兌之凶，位不當也。程子傳：自取不中正，兌與而妄求說，所以凶也。卜子於上柔以來人，使人從欲者也。何以終哉？凶其宜也。王弼注：象曰：未兌之凶，位不當也。重言位不當也。十六本卦一餘附履，孔穎達正義：位不當者，由位不當，所以致凶也。李鼎祚集解：案以陰居陽，故位不當。諂邪求說，所以凶也。陳了齋說物相雜，故曰大。文不當，故言凶。生焉兌，而有未失

永樂大典卷一萬五千四百三十二

十一

中夫矣。故凶中則當。張紫巖傳六三朱兌凶。二位不當也。處四剛中。來者說之。是謂導說之人。故凶。孟子以公孫衍張儀為妾婦之道。謂夫事君容諂。而以順為正。俯仰祇愧。何以自立於天地間也。戒之哉。郭雍解朱兌。求說也。說自有道。其可求乎。夫道求說。是以凶也。李光讀易詳說三陽位。而六以陰柔居之。不正也。以象邪佞不正之人。欲以非道媚悅正直之君子。必為所斥遠。其凶宜矣。君子小人。猶水火燥濕之不同。以帝兌之聖。猶畏柔人。孔子之聖。亦曰遠佞。是知邪佞之人。急於求進。是亦在上者有以未之。非剛明之君子。未有不為所眩者。唐明皇之悅李林甫。德宗之悅盧杞。亦其實道相達爾。六三為兌主。自處非正。故小人得以柔之。此有間而可入也。如好色。好貨。好田獵。好用兵。以致��池苑囿之觀。各國其所好而投之。故象曰。來兌之凶。位不當也。以急於求說。而自處非中正之位。說不以道。至亡國敗家。其凶可知矣。朱漢上傳兌吳之反。初二三。皆自外來。柔不當位。而柔剛未說。於二。說之不以道者也。故曰來兌。三高位也。柔邪而說高位。凶矣。故曰來兌。凶。楚費允忌。漢息夫躬。唐伍文季。李衡。義海。徽要三為一卦之主。而不以正用說。欲以邪諂招來剛直。誘掖奉陽使之說。已為治容誨譎。邪行來兌。凶其宜矣。惟三陰柔不正。下親于二。二避之而不納。

水樂大典卷一萬五千四百三十二

十

故稱來兌凶也。兌體趨下。是來親于下也。二以不處其正。是以避之。故一陰為四陽之主。來者已皆說之。如一小人居四君子也。聞詣倭之人不當其位。所以凶。石鄭剛中窺餘來兌謂不自守。來而求說也。以爻言之。兌以剛中柔外為正。柔外則柔當外嚮。今反內比。是求說者也。易傳曰。上下俱陽而獨之內者。以同體而陰性下也。杜已說人。不以道凶矣。虞氏謂兌從大壯五未居三。來而失位。故來兌凶。集傳謂兌與之反。初二三皆自外來。猶萬里傳聖人之誅盜。輕於誨盜。兌之六三。位不當是也。夫兌之六三。其陰柔邪倭。揆此以來而求說於上。嚮而不售。已之吉亦國之吉。嚮而售已之凶。亦國之凶。六三之凶。于而身不足咎也。說六三之柔倭而來之既來之。又位之于下卦之上者。可咎也。位小人在上。可謂位之而不當矣。位之而不當。一倭來。萬倭集。不凶于而國乎。故廉來之得位凶。于廉來亦凶于商恭顯之得位凶。于恭顯亦凶于漢。六三以說而來。來而凶豈六三之罪哉。林東集解六三上體為巽。下體亦為巽。以陰居剛。而在下卦之上。上亢其應。而介於九二九四之間。二爻皆離。而四又兌也。故曰來兌來而說之也。巽為入。故有來兌之象。六三居下卦之上。以一陰而處四陽之間。自以為獲上下之應。昧九二九四兌遠拒之意。而又欲因四以求五。因二以求初。

故極其柔巽之行。以為媚說之資。是以謂之來兌也。然九五居尊為兌之主。而六三小人竊處非據。苟以柔巽取媚上下。將以誘而求之。說之不以其道。五之所不容也。欲先凶得乎。故子曰來兌之凶。位不當也。說者皆謂三舍四而求二。謂之來兌。求三上下皆巽。柔承皆剛。求而從二則巽乎剛中之君子。而不失為遷善之小人也。又何咎之有哉。借使三求二於義不可。二不之與。而四已柔之。則亦悔吝已羞而已。何遷至於凶哉。惟其不度德不量力。以小說大。將以覲覲非望。為九五所不容。故其凶不可逃也。楊慈湖傳六三之正應在上六。今不從其正。而從其不正。求比於二是說於不正也。六三之傳亦稍高矣。惟賢者宜在高傳。而說於不正不當爾也。上六九二。不必以人言。惟以正不正言。陰陽相應。兩陰不相應。李謙齋詳解兌之義。雖主乎說。而說之不可以非其道。說之非其道。是容說者之為也。六三陰柔不中。不當其位。而求就二陽以求說。搢諛取容。无所不至。其為失正甚矣。以此而求。誰肯受之。其凶也宜哉。馮椅輯注來兌之凶。六三象占。位不當也。自外來居。不當其位。故凶。此孔子之例也。馮椅輯傳六三來兌。凶。贊曰來兌之凶。位不當也。程正叔曰陰柔不正。說不以道者也。來兌就之以求說者也。比於在下之陽。程已非道。就以求說。所以凶也。程

水樂大典卷一萬五千四百三十二

十五

可久曰柔自外来柔剛不能安於非據之位故凶六自九來居之失尊位而說下兌澤非坎水比也坎水潤下而兌澤以上出為功觀坎兌之畫可見矣今澤不上出而下趨此澤之漏泉者也故凶況三之位自多凶乎說卦論三五多凶多功之殊曰貴賤之等也然則夫貴得賤其凶可知彖贊所謂民之勞死者皆指此文也右明象占

田壽學易蹊徑

无六三 无之矣

	上 兌	下 離	兌下	先從離來離之二居于
	上 震	下 坎	兌上	兌之二來為兌之主以
			兌下	陰居陽而失位故曰來
			兌上	兌凶位不當之象

六三來兌凶。上位不當也。卦又以之外為往之內為來。兌以剛中柔外為卦。柔外則柔往而之外可也。今六三在內卦之上。反以陰柔為內說之主。又居互卦巽離之中。巽入也。離麗也。是入而附麗乎二陽以來而求說於內。陰來說陽。邪佞之道。然陽為君子。陰為小人。三以六變九。兌雖為乾乾

健也。其說而健也。尤足以見小人之心。且禮不妄說人。今三之妄說乎。今已為非禮。而二既為君子。必無難說。又豈肯妄小人之妄說哉。君子進則小人不可國。而苟安乎君子之上。必為君子決而去之。所以為六三之凶也。但不當者。不但以陰居陽。為不當。其傳然柔不之外而之內。不當柔外之傳故也。况乎三之陰。入居二陽之上。而為內卦之主。皆不當其位之象。孔子曰。君子求諸己。小人求諸人。九二之孚。求諸己者也。六三之求。求諸人者也。卦變為夫。說於夫決者也。鄭汝諧翼傳。成兌之主在二。初連之。二連之。連之者。不派於說。不通於邪。雖與之同體。和而不同也。其行先所疑。此之者。其交深其情密。其疑悔亡者。則陽而得中也。則陽得中。自信必固。故曰孚。兌吉悔亡。悔亡。生於吉也。信非信於人。自信而已。故曰信志也。三居二剛之上。以柔說剛也。君子之說人也。不媚乎人。三之不中正。說人而媚之。故曰來兌。凶。易以違為往。以反為來。三之說二剛。有反而就之之意。是媚也。所以媚者。因其所履之不當也。趙以夫易通二以柔居陽於位不當。上無其應。安得不凶。來兌者。先自就來也。若變為夫。則為君子夫夫之無咎矣。易核總義六三以陰柔不當位。乃下比二陽。枉道而從之。自上而下曰來。故言來兌。三之下。下皆陽也。陰柔不當而往。而獨安於比。

永樂大典卷一五一四二

十六

下者。陰性就下。夫道以求說在人。則說說在彼。則媚媚在己。取容者也。凶。孰大焉。趙汝諧翼傳。來兌之凶。位不當也。柔居剛位。為不當。徐相直說。六三未陰居陽位也。張應詠解。六三不當位。是求說也。故曰來兌。凶。象言其以請易記。以六居三。不當其位。故為求說。六三為陰居上下四陽之間。陰柔不能上往。性但下流。故求說。所以為凶之內。為求下體二陽以陰就陽。而求說。兌女失身。就人未免有賄諂笑。以為客說。說之不以正也。宜乎有凶。三四五互其順而未就也。丁易東家義。來兌之凶。位不當也。六三位不當。以柔居剛。欲說乎二。不得其正者也。鄭琦圖說。六三來兌。凶。位不當也。六三剛中而柔外者也。柔於外者。就乎人也。九二守中。非所以能說之也。三來悅之。自滅其中也。以說滅中。兌之凶也。故曰來兌。凶。象曰。來兌之凶。位不當也。柔居剛位也。吳澄纂言。來兌之凶。位不當也。不中正故說。以柔說也。會彖集說。位不當。明六三位不正也。乾正位。在九五。坤正位。在六二。震以初九。離以六二。艮以九三。巽以六四。坎以九五。兌以上六。或以六三為重兌之主。非也。保入原旨。六三陰居兌上位不當也。來兌。凶。上元正應。來就下。而非禮求說。邪媚之小人也。說不以道。是以凶也。象。

永樂大典卷一五一四二

十七

曰。來兌之凶。位不當也。君子體而用之。以陰處陽。履非其位。所居不中正。先與而求說。所以凶也。胡震衍義。六三來兌。凶。位不當也。說之義。有二。有君子之說。有小人說。以道義相親。以禮樂相示。以中和相與。斯之謂君子之說。以貨利而合。以黨與而親。以枉道而求。斯之謂小人之說。由君子之說。則眾甫之都會也。由小人之說。則為惡之淵藪也。兌之六三為兌之主。其質陰柔。其處不正。其位不中。其於說道。已先本失。上元正應。下比同體。其所以求說者。又非其正矣。况其失道。上交先應。而復來就下。二陽以為說。其凶宜矣。象曰。位不當也。言以陰居陽位也。雖然三之所以來兌者。初與二也。以初之正。二之中而就之。其庶幾於能就有道者矣。何以凶。曰。君子之求說。必先自正。然後能親天下之正。佛躬欲名孔子。而孔子未嘗往。王驥欲交孟子。而孟子未嘗與之言。以柔邪不中不正之資。而欲親剛中剛正之人。多見其不知量也。楊氏曰。聖人之誅謫。輕於誨導。兌之六三。陰柔邪僻。挾此以來。而求說於上。譬而不售。已之言。亦國之吉。而而求之。又位之下。卦之上者。可咎乎。位小人于上。可謂位之而不當矣。位之而不當。一任來眾。集不凶于而國乎。故廉來之得位。凶于廉來亦凶于商恭顯之得位。凶于恭顯亦凶于漢六三說而未來。而凶豈六三之罪哉。張清子集註。象曰。來兌之凶。位不當也。童漢曰。六三居兩兌之間。一兌既重。一兌復來。故曰來兌。夫上下四剛皆君子也。三以小人處乎其間。而位則不當。左右迎逢。惟以容說為事。此小人之失正者。故於兌為凶。丘行可曰。六三柔而不中。故求就。在下之陽。而有妄說之凶。允他。以柔居剛位。不當故也。來者。反而之內也。愚謂上下眾柔皆剛。而獨來俯就。九二何耶。蓋三與二同居下體。陰性順而就下也。趙汝諧翼傳。六三來兌。凶。位不當也。兌之利在子得正。六居三。不中不正。為說之主。求就下之陽。以求說。又求上之陽。未而說之。是所謂求說者。曾不顧禮之正否。其凶當如何。象曰。位不當也。胡炳文通來兌之凶。位不當也。四比三之陰。有商兌之疑。初剛正去三遠。故未有疑。陳應潤又變易經。六三來兌。凶。位不當也。下卦之兌。未往。上卦之兌。已來。故曰來兌。六三變去。下卦為乾。乾之剛健。安能行乎兌說之時。况三居不當之位。允君可休。允權可執。而往來兌說之地。欲行夫大決之才。欲其允。不可得也。後漢補衡。少有才辯。尚氣。勇傲。初做曹操。操不欲殺之。遂劉表。復傳。傳表不能容。以江夏太守黃祖性偏急。故送。

衡與之。又焉黃祖。卒為祖所殺。未先之凶也。若此。解蒙九四商兌

未寧介疾有喜

陽而慶非正三陰柔陽所說也。故不能決而商度。未寧。謂擬議所從而未決。未能有定也。兩剛謂之介。分限也。地之界則如。田義乃同也。故人有節守謂之介。若介然守正而疾速邪惡。則有喜也。從。五。正也。說三。邪也。四。近君之位。若剛介守正。疾速邪惡。將得君以行道。福。慶及物。為有喜也。若四者得失未定。繫所從耳。朱子本義四上舉九五之。中正。而下比六三之柔邪。故不能決。而商度所說。未能有定。然實本陽剛。故能介然守正。而疾速邪惡。如此則有喜矣。象占如此。為成深美。趙與。迎易道說。朱子語錄。先與卦爻辭。皆不端的。可以移上移下。如利卦之類。皆確定不移。不知是如何。先商兌之類。皆不甚親切。為復是解書到未。稍會。頗了。看予子細。為復聖人別有意義。但先儒解得。亦皆如此。先理會。王弼註商。商量裁制之謂也。介。隔也。三為侯。將近至尊。故四以剛德。裁。而隔之。三內制外。是以未寧也。處於幾近。則邪介疾。宜其有喜也。商如字。鄭云。隱度也。介音界。隔也。馬云。大也。近附近之近。孔穎達正義。商兌未寧。

水樂大典卷五十五百四十二

十九

者商。商量裁制之謂也。大。侯邪之人。國之疾也。三為侯。將近至尊。故四。以剛德。裁而隔之。使三不得進。臣內制外。未達寧處。故曰商兌未寧。居近。至尊。防邪隔疾。宜其有喜。故曰介疾有喜。李鼎祚集解。虞翻曰。巽為近。利。市三倍。故稱商兌。變之坎。水性流。震為行。謂二已變體比。象故未寧。與此。不寧方未同義也。坎為瘡。故介疾得位。舉五故有喜。都絮易變體義比。兌。之節也。而文辭云。商者。節之為言止也。九四介乎六三九五之間。正有所。未定。斷有所未至。於上下邪正之際。擇利而為之。未安於所其處。則疑於。所說而未能止也。然六三不正。而在己之下。有柔剛之難。而不我能即乃。能一志。以從上而止焉。故方其為兌。則曰商兌未寧。變而為節。則曰介疾。有喜也。夫節止也。長亦止也。此不取長而取節者。長之止自然也。節則制。之而後止也。始也。商兌而未止。至於介疾而後止焉。此其所以為節歟。夫。節之六四。亦曰安節之亨。最上道也。蓋兌之九四。剛而不正。故商兌而後。能與上節之六四。柔順而正。故志在承上而安節焉。然此利而行之與彼。安而行之者不同。故為兌之節而已。趙復齋說。體與初同。而情異者。卦重。之六三在下也。商度故未寧。介於二體。絕三說。五乃有喜。兩項安世。玩辭。商兌未寧。指三與五也。商者。交易往來之名。三為五而得屬五為三而得。

凶。兩又相易。皆未寧也。彼皆商兌而未寧。四乃介疾而有喜。然則動而求。說者也。未必不為福。靜而受疾者。未必不為禍也。聖人之訓深矣。介疾。

有喜。介。間也。兩者之間。人所守以為限別也。故物之有兩者。謂之介。有守。者謂之介。有別者亦謂之介。一在兩中。故可謂之小介。介是也。一能制兩。亦可謂之大介。介是也。據之六二。能以中正自別。不與禍交。故為介于兩。晉之六二。守其中正。以俟上之明。卒受其福。故為介福。兌之三五。兩又相。易成卦。九四介於其間。守其不正之位。而不肯動。故為介疾。介福者。介者。之福也。介疾者。介者之疾也。然其疾有喜者。五與四本比。及降為三。復與。四比。四雖不動。而說自隨之也。凡疾之愈者。為有喜。兌之疾。勿藥有喜。損其疾。使遇有喜。皆指疾愈為言也。凡陰陽相得。為有慶。故象曰。九四之。喜。有慶也。明九四所守。本應有疾。因陰陽相得。故得愈也。蔡節齋訓解。九。四商兌未寧。介疾有喜。商度量也。上承下比。未能自決。故商度未安。所向。也。疾者。比乎不正。而為己害。謂三也。若介然去之。而承五之中正。則有喜。也。馮椅精注。九四商兌未寧。內外和說。而有間之象。商說文從外知內。介疾有喜。占。介猶隣介之介。限也。未寧者。以有疾之者也。能限之則有喜。喜者。君臣相得之辭。趙汝楳輯。九四商兌未寧。介疾有喜。商謀度也。介。

水樂大典卷五十五百四十二

十九

則介也。疾。陰陽不和之證。九為剛德。宜得兌說之正位。適居柔上。仰九。五之剛。尊於義。當說俯比六三之柔。侯。於情不能不說。說否相疑。難於自。決。於是商。謀度。而不自安。僅能介然特為說。而從五。雖未免見疾于三。然自有可喜者存也。始。汾通史。証類指。商量行止。為兌未寧者。六三。詒。侯於上四。以剛德。裁而隔之。介。隔也。臣內制外。是以未寧也。介去其病。有。喜也。如漢汲黯。內以臣救武帝。外以隔去公孫弘等之任。武帝雖終不。致害。是有喜也。丁易東象義。九四介乎陰陽之間。體為兌說。欲往五。則說。三之陰。而不肯上進。欲求三。則非其正應。而有疑。然而之五。義也。非利也。之三。利也。非義也。故商兌而未寧。如商賈商度之象。然六三陰柔。夫位。憂。除害者存乎介。九四陽剛。君子終於疾之而不從上。從九五。則勿藥而有。喜矣。或曰。說文從外知內。曰商。從外知內。即古人所謂商除也。商除者。因。實而求法者也。實見於外。法隱於內。即揆度之義。以象言之。九四下有。五。與。為近。利市三倍。商也。國利者也。又互離伏坎。坎為疾。或曰。兌正。秋。為商也。此又介乎陰陽之間。而能從陽者也。陳深讀書。萬九四商兌。未寧。介疾有喜。四在三五之間。欲上承九五。又欲下比六三。去就。不決。故。商度所說。而未定。互離與兌。為。象。五。與。於市。為利三倍。商賈之象。而。

為之介分限也。地之界加田義亦同。故人有節守謂之介。四居三五界限之間。能介然去三之柔邪。從五入中正則有喜也。陰陽失位為疾。九四失位疾也。凡疾之愈為有喜。無妄之疾。勿藥有喜。損其疾使適有喜。皆指疾愈。四能介然自守。知所說而從則其疾愈而有喜也。許魯齋謂易言言處下而說則有樂天之美。處上而說則有慕爵之嫌。初九雖無應猶可也。一本作初九九應猶可得。九四雖有應。一本九應。字尚多。戒辭也。一本也。字然以剛說之才。易得勝任故有應者。先不吉。而無應者亦有免之道云。一本應。下作故有應。無應。皆有得吉之道云。天澄纂言九四九居第四畫為兌之節。商兌象也。商度量也。與周書商賈九章商工商除之商同義。四下比三柔。上承五剛。皆其所說。故商度其所說而未定。未寧。介疾有喜。占也。未寧者。未定也。四與五同體同德。始雖商度未定。終能舍三說五。介疾者。介乎上下之疾。有喜者。疾安也。未寧之疾。安謂先復有不定之意也。度量待洽。切舍三言。捨兌五切。勿致集說九四商兌未寧。介疾有喜。商度也。未寧。未定也。九四上承九五。下比六三。故不能決而商度所說未定。以九居四。又剛位柔。半動半靜。故其象如此。介如地之體介。各有分限。不可侵越也。人有節守。亦謂之介。與豫六二。介于石之介。

永樂大典卷一五一四二

介

相似。疾指六三之柔邪。四雖與三相近。然三居下體。四居上體。各分上下。非若豫六二與初六六三同體也。四也。介然自守。不與之比。則三雖柔邪。安能為吾疾害。如此則四之從五也。專而有君。且相說之喜也。胡一桂纂註徐氏曰。兩門謂之介。分限也。人有節守。亦謂之介。若介然自守。止而疾速。邪惡將得。若行道福慶及物。為有喜也。天下之理。是非不兩立。公私不並行。好善則疾惡從。正則遠邪。此君子小人之分也。然邪念未易去也。自非介然剛特。有守之君子。鮮不為邪柔之所移奪。一牽於邪。柔則將淪胥而為小人之歸矣。豈不可畏哉。況夫以陽剛之才。處近君之位。語王以八柄。取臣者也。所以奔走服從於其下。而求說於我者。先所不至。況又與之親比者乎。商兌未寧。正天理人慾。公私界限。處不可不審。所從也。聖人以介疾有喜言之。所以開示正道。提防邪心。其意切矣。胡炳文通四介乎三五之間。商兌而末寧。必舍三從五。截然有限。介然有守。疾邪如此。有喜矣。蓋位柔有商兌之象。質剛又有介疾之象。或能如此。則三雖欲為之疾。可有喜矣。疾與喜相反。先安之疾。損其疾。皆以有喜言。齊履謙本說行疑于其心之謂商。商度也。疑慮之意。未寧。未可以為寧也。寧謂安其事也。疾惡也。既惡之。則其絕而不為可知。四以陽剛之才。居大臣之位。而上承剛明中。

永樂大典卷一五一四二

主

正之君。故其象如此。喜謂得君之喜。梁寅參義四上則說於五下。則說於三。從五則與之同德。其說為正。與三則比於陰柔。其說為邪。四以剛而居柔。剛則欲往。從於五柔。則不能舍乎三。是商度所說而未定也。然以義言之。則去比而順中。止乃致亨之道也。故四能守其節。介而疾惡柔邪。則有喜矣。如大臣之絕私黨而忠其君學。象曰九四之喜有慶也。程子謂喜者。若守正而君說之。則得行其剛陽之道。而福慶及物也。子夏傳九四商兌。止有慶也。幹居臣位。商量宜制。祇上使下。不敢自安。皆獲所說。必得其慶也。故大連有喜也。王弼注象曰九四之喜有慶也。重言有慶也。四大為升。兌各一。孔穎達正義有慶者。四能主內。制外。介疾除邪。此之為喜。乃為至尊所喜。天下蒙賴。故言有慶也。要義。商兌。謂大臣裁任。閉邪。故有喜。凡前上則。紅李鼎祚集解。虞翻曰。陽為慶。謂五也。張橫渠說。象曰九四之喜有慶也。通其邪。使進而上。則小人道長。而不寧。以謂為疾。而拒外之。則終不失。其得偶之慶也。蘇軾傳九五。兌之主也。上有上六。下有六三。皆其疾也。得曰美。疹不如惡。石九四介於其間。以剛輔五。而議二陰者也。故曰商兌未寧。介疾有喜。言疾去而後有喜也。疾去而後有喜。則易之所謂慶也。陳了齋說。商如商賈之商。介如介爾景福之介。疾者未寧也。商而獲助。斯有慶矣。乎在九五。而四能承之。是以獲助。張紫巖傳九四商兌未寧。止有慶也。商度也。從君何商。其以六三邪。按取容當斷。然疾而去之。邪四之所以深思密慮。為國家天下計。至厚如是。則天人之喜。之上得于君。而利澤行乎天下矣。下柔三上比五。為介三舉之。已莫之應。為疾兌西方為商。五與三。退退為未寧。五離離身。嘉為有喜。且小人賦說。說之性。本幸。一旦進用。終之導君。於非止。其害有不可勝言者。是安可不思。所以疾之。而為天下國家除害也。郭雍解。當兌之時。處上下之際。不妄從說。而擬議不違。寧是知所擇者也。為且如此。賢矣哉。故終有介疾之喜也。介然自守。外患不能入。故能全兌說之喜。喜非獨一身而已。終亦有及物之慶也。昔伊尹五就湯。五就桀。湯三使往聘之。然後幡然而改。所謂商兌未寧者。如此。至於享天心。革夏正。所謂有喜有慶也。且陰者陽所說也。陰所說而比五。故為商兌之義。然兌之象。剛中柔外。其象上行九四。捨三而比五。上行也。至於九五。比上失在小人。蓋亦上行之義。雖其性均本乎象。而得失之異。係乎又伊川曰。兩間謂之介。介分限也。故人之守節者。謂之介。李光讀易詳說六三未兌。此最任邪之人。如蠅之營營。驅之復來者。九四以。

則直處近君之位。欲有以排却之而未知計之所出。故擬議商度不違寧。處然終獲有喜者。遇九五則明之君也。不然其身之不暇。保憂未艾也。故象言九四之喜有慶也。喜在我慶在一人與天下也。邪佞之人聖人之所甚疾也。知之非難。去之實難。以周公之聖。猶不免見疑於成王。觀鵲鳴之詩。其心之靡寧可知矣。心之靡寧。以王室之靡寧也。然則九四一爻。非周公其孰當之。未漢上傅離。先為蔽其貨財也。四動離為震。嗟為市之象。其變之其於市也。為利三倍。商賈之象。商賈度利而動。故又為商度之象。動承坎坎勞卦。勞未寧也。商兌未寧者。擬議所從度利而未定者。乎介者。陽剛介于三五之間也。從五正也。從三不正也。陰陽失位。為疾九四陽失位。六二陰失位。九四以君子疾小人。六三以小人疾君子。九四宜有憂矣。而有三喜。九五陽得位為喜。四疾六三不與之交。動而止。止於五。則君臣相說而有喜矣。夫唐虞文武之際。得人為盛。而四族三叛。未嘗不疾君子。然不害為治者。從君子而不從小人。可不慎其所從乎。易傳曰。若剛介守正。疾遠邪惡。將得君行道。福慶及物。為有喜也。若四者得夫。未有定繫所從耳。李衡義海撮要。四以陽居陰。是說而能知者。又體剛而不為過。詔也。比于三而不與之同體。是能守介而疾乎小人也。下同初而說於賢。宜其

永樂大典卷五十四

三

喜而有慶。陽為賢。陰為小人也。故商取西方金剛斷之義。介者言剛介之德。嫉惡佞人也。三柔而已。乘之上柔而君近之。允之時。不辛為邪。柔小人之所介。欲施說而不能。故商度而未安。然五剛而正中。終莫得而說之。小人不得其志。則病。小人病則君子喜。是以四剛於二柔之間。可喜也。建三有未允之內。有乎剛之屬。四嚴其位。豈得安若。若能取介疾惡。喜必未應也。鄭剛中窺餘介與界通。蓋限際之地也。五以陽在上。三以陰在下。九四介乎兩間。故謂之介。然則何以為疾。鄭曰。四未知所從也。欲從陽則三陰為可說。欲從陰則五陽為中正所介。病矣。擬議所從擇所當說者從之。蓋其所以未寧。鄭康成謂商為隱度是也。雖然五與三固易辨。四何至隱度而不寧。曰。四亦未正是以莫決也。及絕三舉五說之意。定然後利。澤及物。故喜而有慶也。康氏謂與近利市三倍。故稱商兌。又陽為慶。故承五有慶。集傳謂商賈度利而動。故為商度之象。用虞說也。楊萬里傳允說一也。而所以說者。有事若容說者。有以安社稷為說者。九四近君之臣也。故於允說之時。傍徨焉躊躇焉。商權而謹擇焉。其心安得而自寧也。傳也。懼容說之。小人有以妄說而病吾君之心也。君心動政。彼病之以逸豫。君心憂亂。彼病之以燕樂。君心裕民。彼病之以聚斂。君心靜治。彼病之以

威感。六三之未允。即容說之小人也。非九四之則正。介而隔之。使不得近於九五。其不為疾者鮮矣。六二者。君心之膏肓也。九四者。膏肓之藏父也。故九四者。六三之所甚不喜也。六三不喜。則九四有喜矣。非九四之私喜也。天下國家之大慶也。故魏徵用而封倫。沮季緒入。而秦瓚去。春秋傳曰。介在東鄰。介隔也。林栗集解。九四上體為兌。下體為離。以陽居柔。而在上卦之下。下元其應。而柔于六三之柔。承於九五之允。故曰。商兌未寧。商度也。猶商賈之商。商兌者。商其利而說之也。三體兌。兌為近利市三倍。四體兌。兌為口舌。故有商利之象焉。然九五在上。而九四承之。將捨五而即三。則其心有所不安。是以商兌而未寧也。故曰。介疾有喜。介辨也。疾害也。陰為疾。陽為喜。九五中正。天下之所歸往也。六三不當其位。武人為于大君者。四之於三。說其利。則與其禍。乃害乎。初商其利。而卒虞其害。介然而絕之。然後得一意以承於五。五大人。四君子也。二陽相說。則得君行道。所謂有喜有慶者也。或曰。四之於三。剛上而柔下。有順而先達。為在其舍三。而即五乎。曰。凡說之連聲。同則相應。氣同則相求。是謂水流濕。火就燥者也。八純之卦。上下敵應。先相與之情。而九四上承九五。是以能相說也。為其居上下之交。而不得乎中正。既體乎離。又體乎兌。火動而上。澤動而

永樂大典卷五十四

三

下。比乎六三。為利所誘。是以商兌而未寧也。然聖人作興萬物。成觀望。以九四之賢。而卒從六三之利乎。四體離離明也。介而絕之。易耳。故子曰。九四之喜有慶也。楊慈湖傳。九剛四柔。若有立者而不固。其正應在初。而未應近比六三。彼媚之小人。心知其非。而實舉其柔媚。故商度所說去取。交戰于胃中。而未寧。聖人於是勉之曰。介然疾惡。小人則有喜象。曰。有慶者。言九四居大臣之位。國之治亂。係焉。能不近小人。則澤及民矣。李謙齋評說商度也。上有九五中正之君。下有六二陰邪之臣。處於二者之間。欲說乎五。而未得。欲說乎三。而不可。商度於中。未有所定。然能介然自立。疾惡六三之陰邪。則可以有喜慶矣。蓋三與五不兩立也。既能疾惡乎三。則五必說之。豈不得人君之慶也哉。自我言之。謂之喜。自人君言之。謂之慶。楊慈湖注。九四之喜占。有慶也。相得則曰喜。相離則曰慶。楊慈湖傳。九四商兌未寧。介疾有喜。贊曰。九四之喜有慶也。李仲木曰。允正秋也。於五五正也。說三邪也。四近君。若剛介守正。將得君以行道。為有喜也。朱子發曰。上從於五。則君臣相說而有喜矣。商義難明。皆以為商度之商。六經未有此義。恐當是後世之語。不可以訓也。按說文。從外知內。曰商。差可以

蓋兌道上行。所謂商兌之義。屬於五。不屬於三也。五在外。四在內。從五知四。為商兌。蓋四五相說也。其未寧者。以六三為之疾也。六三之為疾何也。六三下有二。上有四。皆陰陽之相比者也。二同體而道上行。則三先意於二者也。上行則四矣。而四又屬意於九五之君。介然不容。六三之相參。六三又隔上下之體。近而不相得。則疾四之從五而不從已也。是以四之說五。而三為之疾而未寧。唯四能介然截止六三之我疾。而有君臣相與之喜。允正秋中。二又當八月之氣。故因取商象。猶履之禮。嗟嗟之市合。贊同則義通也。介離象互體也。剛外故疾不能入。與本卦之柔外。其取象又別。石明象占。鄭少梅曰。下二為陽氣猶盛。七月之象。中二爻。陰陽中分。八月之象。上二爻。陰過於陽。九月之象。所以九四言商。以見震角離徵坎羽之音也。郭子和曰。兌道上行。四舍三比五。上行也。至於九五比上。失在小人。蓋亦上行之象。雖其性均本乎柔。而得失之異。則係乎爻。王介父曰。易之文稱伏。稱朋。稱介。稱嚮。稱夷。皆稱其事而立辭。石明又義。

水樂大典卷一萬五千四百三十二

十四

水樂大典卷一萬五千一百四十二

主

上五陽

下三陰

兌上

巽為近利市三倍。巽又為不果，兌之口艮之言。震之聲有商賈商量之美。商兌

兌下

之象震為聲為動，震動於坎險之下木

兌上

寧之象。陽剛為介，坎為疾。

上五陽

下三陰

坎上

離為喜陽又為喜慶之象。

九四商兌未寧，上有慶也。大凡陽說於陰者也。況在兌卦哉？六三之陰與九四相比，九四體趨下之性而近比於三，則三者尤九四之所悅者也。然四處互雜之上，雖曰剛而內明，然處於互巽之中，又變為柔而變艮，變坎變震，艮止也，坎陷也，震動也。以卑順柔巽動而為說，陷其中而止者也。然九五為兌之君，六三為兌之小人，九四說於君則正而說於小人則不正。况乎九五與吾同體而六三之小人止親比於我而惑吾耳目之好而柔吾愛慕之私者耳。是以四居三五之間將附於所承之九五歟，抑比於所乘之六三歟？為九四者當知所擇矣。故四也擬議其得失而定其所說往來胥中欲彼欲此未得安寧。故曰商兌未寧。若能守剛介之性疾柔佞之三庶幾居近君之位而以事君安社稷為悅而不以比小人為悅則不惟徒有可喜而福慶之事亦必有之。卦變為節以事君為說而守臣節者也。

觀了翁集義藍田呂氏曰。九四商兌。如賈求售。上說乎五。恐不獲乎上。是以未寧。能介六三。詭邪之疾。故有喜。喜則有慶。受上寵也。耶汝詩翼傳。以六三。趙以夫易通商者。慶其可用。與不可用。四居二兌之間。五與為不義。欲不用。而但為兌。又欲用而為節。所以未寧。疾者。失位无應也。喜者。得位有應也。疾與喜。一介之分。疾往則喜來。上與五孚。有慶宜也。易拔總義。四比於三。而上承乎五。承五。正也。比三。非正也。慶其可否而審慶之。則謂之商。可否莫知其所從。則為商。兌未寧。未寧則宜何從。以陽剛之德。介然守正。而疾邪於下。舍三從五。是為介。疾有喜。喜者。喜於從五而獲祐。所以有慶也。趙汝謀輯。聞九四之意。有慶也。九四商畧。以為說。此又之體也。聖人以疾藥之。使其決意從五。則君且同德。喜且有慶矣。慶盛於喜。聖人誘人為善之機也。徐相直說。九四商兌未寧。上喜有慶也。剛德近君。不為容說。方商度其適從。而其志未決。故曰商兌未寧。惟能剛介自守。疾遠邪佞。將得君以行其道。則福慶及物而有喜也。張應珩輯。九四失位。界乎兩間。商議以為說。而莫知所從。故未能安。若介然自守。觀來兌以為疾。而擇其為兌之正。則有喜有慶也。陳深讀易篇。九四之喜。有慶也。九四安三從五。猶疾愈也。則非獨一己之喜。君臣和說。福慶及物矣。蘇起翁讀易記。九四處

九五六三之間。上欲從五而下。亦欲從三。六三陰也。陽之所說也。商度其所從。而未安寧。若剛介惡疾三之邪倭。而從五則有喜矣。九四之喜。豈但喜而已哉。從君且有福慶矣。二三四。互離離明。豈不知三為未兌之小人。介然疾之。黜卦變節止也。節而止之。介疾之謂也。丁易象象義九四之喜。有慶也。九四介乎三。四若不悅三柔。而上承五剛。則說所當說。所以有慶也。鄧錡圖說九四商兌未寧。上有慶也。九四。兌正秋也。坎離震兌地之四正。每卦六爻。是為六氣。半月一氣。凡九十日是為三月。成一季也。內兌三氣。商之初也。外兌三氣。商之正也。故兌之九四。乃為商兌之正也。以初交正為未寧也。三為陰疾。止比九二。欲疾其九五之剛。故九四介之於其間。隔去六三之疾。乃有喜也。故曰商兌未寧。介疾有喜。象曰九四之喜有慶也。乃順乎天。而應乎人之時也。大矣哉。吳澄纂言九四之喜。有慶也。慶即喜也。俞琰集說九四以位言。慶幸之之辭。九四居此位。能截斷六三不使之為害。盖幸而有此喜。故曰九四之喜有慶也。保八原首九四陽居上體之下。履不正也。商兌未寧。介疾有喜。上近剛中之君。下比群類小人。商議其所從。其心未得寧也。若以剛介之志。疾速速去小人。專心承奉于上。則得君說也。得君心而行其道。是以有喜也。象曰九四之喜有慶也。

君子體而用之。若守正而君說之。則待行其剛陽之道。而福慶及物也。胡震衍義九四商兌未寧。上有慶也。此乃天理人慾公私介限處。聖人所以開示正道。提防邪心之要路也。兩間謂之介分限也。人有節守。亦謂之介。天下之理。是非不兩立。公私不並行。好善則疾惡。從正則遠邪。九四以陽居陰。則處非正。上舉陽剛中正之君。下比陰柔不正之三陰者。陽所說。故不能自決。而商度所說。趨舍未定。從違莫別。四之欠也。然質本陽剛。若能介然守正。從九五陽剛之正。疾惡陰柔。不中不正之六三。則和衷同寅。同道格君。可以有喜矣。博魯隱而佐桓公。羽父以篡賊終其身。違昭公而黨意如。丘據以邪說汙其行。邪正之間。胡可先決。象曰。有慶也。守正而疾邪。則上而致君。以為一人之慶。下而澤民。足為兆民之慶。其喜慶也。固真夫苟此身一汙於小人之域。則仰愧於天。俯愧於地。內愧於心。上而禍國。下而禍民。反而禍身。憂將若之何。聖人於此。固為之深戒也。楊氏曰。先說也。而所以說者有二。有事君容說者。有以安社稷為說者。九四近君之且也。故於先說之時。傍徨焉。躊躇焉。商確而謹擇焉。其心安得而自寧也。何也。懼容說之小人。有以妄說而病吾君之心也。六三之未元。即容說之小人也。非九四之剛正介而隔之。使不得近於九五。其不為疾者鮮矣。六三

水樂大典卷一萬五千四百三十二

美

君心之膏肓也。九四膏肓之巖穴也。六三不喜則九四有喜矣。非九四之私喜也。天下國家之大慶也。張清子集註象曰。九四之喜有慶也。吳忠
 酢曰。商兌未寧。商者傷也。九四下比六三之陰。剛為柔所傷。故未寧。兌屬
 商。商金也。愚謂四處三五之間。上承下比。一剛一柔。未能自決。此正天
 理人欲公私界限處。不可不商度。其可說者。而後說之。故於心未安疾者
 比乎六三之小人。而為我病者也。然九四賁之本剛。苟能介然自守。不釋其
 疑疾。使說媚之小人。不能為我之病。則上承九五之中正。而得君臣相說
 之道。豈不有喜而有慶乎。所引張齊曰。見前。揚萬里傳趙珪解九四商
 兌未寧。止有慶也。九四以剛居柔。剛而能柔者也。商度也。商度其可說與
 否之際。是故未寧也。上承九五剛中之君。下有六三不正柔說之陰邪。乃
 為己之疾。若介然限隔之。使不得近己為疾。則上從五為君所說。是有喜
 也。象云。九四之喜。以能介隔其陰邪之柔說。乃上得剛中之君所說。是以
 有福慶也。陳應潤又變易緼商兌。商畧兌說之人。未遑寧處。四居大臣之
 位。豈宜柔順兌說。稍與取容。惟剛介疾惡之人。去其柔佞者。然後得商兌
 之正而有喜。且初九與九四皆兌之初爻。何初九曰和兌。九四曰商兌。初
 九變坎。遁卦為困。困厄之時。无可奈何。和兌則吉。九四變坎。遁卦為節。推

在大臣。當商畧。兇說之事。而品節之。何者。為景佞。而當去之。何者。為忠直。而當用之。剛介疾惡。先一毫之私。乃可有喜。而有慶也。宋相呂蒙正。以夾袋收天下之人才。范仲淹為百官圖。以進曰。任人各以其材。而百職脩。充舜之治。不過此也。因指其遷進速速次序。如此。可以為公。如此。可以為私。蓋得商兌之義。解蒙精蘊大義先儒曰。以其失位。故昧於決去就。以其性剛。故必惡邪而喜正。蒙謂聖人以其承陽而比。陰故戒之。守正以闢邪。然而夫子獨言從正。九五孚于剝。有厲。程子傳九五得尊位而處中正。盡說道之善矣。然而夫子獨言從正。九五孚于剝。有厲。程子傳九五得尊位而處中正。盡說道之善矣。

九五孚于剝有厲

而聖人復設有屬之戒。盖免弊之盛。未嘗先戒也。戒所當戒而已。雖聖賢在上。天下未嘗先小人。然不敢肆其惡也。聖人亦說其能勉而革面也。彼小人者。未嘗不知聖賢之可說也。如四凶處堯朝。隱惡而順命是也。聖人非不知其終惡也。取其畏罪而強仁耳。五若誠心信小人之假善。惡實善而不知其包藏。則危道也。小人者。備之不至。則害於善。聖人爲戒之意深矣。剝者。消陽之名。陰消陽者也。盖指上六。故孚于剝。則危也。以五在說之時。而審比於上六。故爲之戒。雖奔之聖。且畏巧言令色。安得不戒也。說之感人易入。而可懼也如此。朱子本義利謂陰能剝陽者也。九五陽剛中正。

永樂大典卷一萬五千四百三十一

二十七

然當說之時。而居尊得器近上六。上六陰柔。為說之主。處說之極。能安說。以刺陽者也。故其占但戒以信于上。六則有危也。王弼註比於上六。而與相得。處尊正之位。不說信乎陽。而說信乎陰。孚于剝之義也。剝之為義。小人道長之謂也。毗志反。長。丁丈反。孔穎達正義。剝者。小人道長消君子之正。故謂小人為剝也。九五處尊正之位。下无其應。比於上六。與之相得。是說信於小人。故曰孚于剝。信而成剝。危之道也。故曰有厲。李鼎祚集解。虞翻曰。孚謂五也。二四變體剝象。故孚于剝。在坎木光有厲也。都絮易變體義。此兌之歸妹也。而爻辭云。商者歸妹之為卦。說以動者也。妹言少女也。以柔而順乎剛者也。人君以謙虛接下。則君子至而小人退矣。以剛健自居。則君子退而小人進焉。小人者。讒諂面諛。以說其上。害君子而剝之。人君乃不特說之。而又信之。不特信之。而又孚焉。則其說之至矣。所以然者。小人有妻婦之道。以順為正。而從其君故也。以順為正。而從其君。則歸妹之義似之矣。盖小人變。君子謂之剝。其說而孚之者。君也。以順為正者。妻婦之道。其納而主之者。夫也。故兌之歸妹。而曰孚于剝焉。然歸妹之本體六久。皆言嫡婦夫婦之道。而歸妹之實也。是卦則於九五之孚于剝。取歸妹之義而已。故雖為兌之歸妹。而與其本體異焉。且歸妹與兌皆以柔為貴。

歸妹之兌六五之柔也。以謙而厚下者也。故象已者說焉。兌之歸妹九五之剛也。以健而喜倖者也。故善柔者歸焉。趙復齋說九五于利。信上六也。項安世說解孚陽為實中實為孚。二五皆以陽在中。故二為孚。兌五為孚。于利。雖所用不同。其孚一也。蔡節齋訓解九五于利。剛中故孚得傳。近柔信柔之附者。以一卦言之。五說近于極。不如二之孚也。說極則易失。正柔附則必利剛也。有屬。處高位而親小人。危之道也。馮椅輯註九五孚於利。信近小人之象。則言柔變剛也。有屬占。趙汝樸輯開九五孚于利。有屬。則言柔變剛之稱。利至六五。群陰之大君也。今之上六雖非若。羣陰之盛。然位高而說極。是以衡慮人心。指之曰利。甚其惡也。五通與交際。因而交信。雖以剛中。不能先屬。故言孚。不言先。此與履九五之義。若圖姑汾通更証類指為兌之五。好倖者也。下元復應者。附近上六。指說之。良。不納剛德之四。信用小人。孚于利。道。兌者。脫也。故行脫道。則危屬也。如孝武帝用桑弘羊。施權酷法。行利。雖喜。汲黯。聞其言。則曰狂發。聚北征。行酷虐政。象危杜預。不致危者。象曰。位正當也。陳深讀易屬孚于利。有屬。則陰消陽也。九五陽剛中正而居尊。信必能盡兌說之道。聖人設危屬之戒。以其密通上六。上六陰柔。為說之主。虞說之極。能安說以利陽者也。九

永樂大典卷一五一四二

二九

五豈可孚信之。而受其利。以致危屬也。九五居兌而言利。卦氣當之也。兌屬秋。七月為否。八月為觀。九月為利。九五當利之時。故以是成之言。雖兌。正當利位也。故小象曰。位正當也。易中小象言位正當也。凡四文皆無取兩卦相當之義。履之九五。稱大。小象詳與兌同。亦言其在履而當大位也。中孚九五。曰。有孚。象。即用小象九五之辭。故小象亦曰。位正當也。言與體居上。四五以正。相孚。皆與小象相當也。否九五。曰。大人。吉。其象亦曰。位正當也。言此又正當。乾卦九五。大人。之。位也。丁易東象義。則中為孚。則謂陰利陽者也。當兌之時。陰柔以容說為事。九陽剛居尊。本與二為同德。苟亦信陰柔之容說。則危屬之道也。或曰。以象變言之。兌正秋也。季秋之月。其卦為利。以卦氣言之。寒露當利之初六。以四正卦言之。則兌之九二也。九五與二為應者也。利之六五。則五陰成。而僅一陽之存矣。九五得不為利之六五。憂乎。今九二卦氣正應于利之六五。必相與剛中相孚。利初六之陰。則不至進而為六五矣。曰。屬者。危其利也。此又二五相應以防柔之象。許晉齋讀易私言。履不正之強。補上。代柔邪之小人。非若道之善道也。然以其中正也。一本作。勢非也。以其中正。故下有忌。而可勝。上有說。而可。大哉。中正之為德乎。一本元。德乎。吳澄纂言九五九居

第五畫為兌之歸妹。孚于利。象也。五之中實孚于上。猶二之孚于三也。然陰者在下之物。居于極上者。則勢已盡而後能至上也。五之孚于上者。孚于利。陽之陰也。有屬。占也。君子誠心待小人。然小人未必先害君子之心也。故有有屬之戒。有屬者。今未屬也。言其有則不可不知戒也。俞琰集說九五孚于利。有屬。則謂陰利陽。小人害君子也。上六陰柔。小人處說之極。妄說以利陽者也。九五與之同體而相孚。則有危屬必矣。諸父稱兌五獨不稱兌。五君也。君道當威嚴尊重。不可妄說也。胡一桂纂註徐氏曰。上柔處說之極。先他休應。惟附五以求說也。五位雖當上柔親附說而信之。必至利剛。故曰孚于利。胡炳文通說之感。合最為可懼感之者。將以利之。況為君者。易狃於所說。故雖聖人。且畏巧言令色。而況凡為君子者乎。兌秋之終。九月為利。六爻皆稱兌。五不稱兌。而稱利。深為君子戒也。齊履謙本說以陽而說陰之謂利。梁寅參義五陽剛中正而有其孚。誠其信于在下之三陽。固為君臣相說之正也。然與上六切近。五若信之。則陰能利陽。其害大矣。故戒其信於陰之利。則有危屬也。九五非信于陰者。然以其位近。故不可。象曰。孚于利。位正當也。程子傳。成孚于利者。以五以不說。戒耳。象曰。孚于利。位正當也。所處之位正當。戒也。密比

永樂大典卷一五一四二

二九

陰柔。有相說之道。故戒在信之也。朱子本義與履九五同。下于履傳九五止正當也。陰二君而一民。小人之道也。處尊而孚于上。陰信於小人。消君子之道也。得位正當為人之行。則下化矣。下之消。則上危也。可不慎乎。王弼註象曰。孚于利。位正當也。以正當之位。信於小人。而疏君子。故曰位正當也。重言。位正當也。四履否兌中孚各一。孔穎達正義。位正當者。以正當之位。宜在君子。而信小人。故以當位責之也。要義居九五正當之位。而孚于利。見前上。則李鼎祚集解。按以陽居尊位。應二比。四孚利。有屬。位正當也。張橫渠說九五孚于利。止位正當也。說六三之進。則是孚于利。近危之道也。故處乎盛位者。任不可親也。當正位而進。小人信乎利之道也。漢了齋說利。後皆天行也。獨孚于利。者。派其說也。派其說者。貞勝故也。貞勝而有屬。則順乎天而應乎人者。具矣。其故正不來。故當說之大。其唯位正當乎。張紫巖傳。君道以化為難。未治至小人信而化之。害治者。悉除天下其孰有不說者哉。有屬。戒也。必欲使之親安。若危汲汲然常修其身也。不然。小人將變易心。慮乘間復起。其可復追矣。坤陰變陽。為利。五剛中而又下應九二之賢。君臣同德。誠信足以孚。小人而格化之。終致天下大說而歸已。嗚呼。盛矣。非得中得信。其何以致此邪。郭雍解當兌之時。居九

五中正之位。宜其天下心悅誠服。而此有屬何哉。蓋元之象上行。不知擇賢而比之。反上親容悅小人之德。是以危也。或既得其位。又得其時。不能孚允之道。而上比小人。故孔子惜其得位而失道。則曰。子于利。位正當也。利者。小人之事。安足與語說之大乎。古之人君。或以小人之術。自任雖苟一時之譽。終不能究大人之造者。子于利之謂也。孟子曰。捨其梧擯。養其楮棘。則為賤場師焉。惜乎九五之未進此道也。李光輔易詳說。剝陰消陽之卦。小人道長。君子道消之時。故指剝為小人。九五為元說之主。小人以邪道說其君。或以聲色。或以貨利。阿諛順合。惟意所適。非剛明之君。未有不為所惑者。九五剛明之主也。聖人特於此致其戒慎之意。言信于小人。則危道也。以唐太宗之明。且不能去宇文士及之佞。然其所等信者。房杜王魏之流。故小人不得行其志耳。象曰。子于利。位正當也。以九居五。此乾剛之主也。乾剛之主。宜信任君子。乃子于小人。然不至於亡者。以居正當之德。雖密比小人。元能為也。世之小人。當明主在上。威權不移於群下。度未有以勝君子。亦能隱其姦惡。而勉其從善。故象曰。子于利。位正當也。朱漢上傳陰消陽也。六三在下進而上。則四五消。有剝牀之象。故六三謂之剝。九五正天位。有剛健中正之德。當于位。位與德非不足也。然于六三

永樂大典卷五十四

子

之小人。則九五危矣。六三取說而已。元祿可替否之義。小人道長。則君子之道日消。安得不危。易傳曰。巧言令色。孔丘辟且畏之。其可忽諸。李衡義海撮要五本應於九二。九二有剛正之德。已不能盡棄。其以任用之。反比於上六。邪佞剝不正之良。是其危屬之甚也。鄭剛中窺餘兌剛中而系外。柔已在九五之外矣。五亦何至有厲。曰五當與二乎也。方二五未交乎之時。上六以陰柔親比其側。四又不正而比之。五若又以子九二者乎。上六則上下盡為陰所消矣。五之道室不免乎。中正者元如九五。易之言此非謂五之不足。在兌所當戒也。蓋中正之義。位為正當。德微之合。在於君子小人。非他爻之比。故曰子于利。位正當也。虞氏謂二四變體剝。象獨集傳謂剝為三。楊萬里傳小人得志。疾也。不得志。亦疾也。得志則中其疾。以疾君心。不得志則移其疾。以疾君子。是疾一移。則陰剝陽。剝則正矣。雖以九五之剛明中焉。難說於其上。三陽之可否。誠正介隔於其下。然六三以兌說而求為上六。以兌說而引為九五。一信二陰而求為上六。則剝之胎具矣。安得不危厲而祗懼哉。九五居此位也。則必當此責也。可不懼乎。元且憂懼。元畏孔丘。況不為元者乎。林栗集解九五。兌也。以陽居剛而在上卦之中。下兌其應而承於上六之兌。故曰子于利。剝柔變剛也。小人而變

君子。故謂之剝也。九五上六。一陰一陽相近而合。故有子于利之象焉。九五中正大人也。二與四皆以同德相親。而乃子於利何哉。曰五正也。上亦正也。以正而合。宜乎九五之孚之也。為天下之主。而有所未孚。則不足以明九五之說。然小人之心。誠不勿知。其能洗滌而遂為君子者。固有之矣。然其措心積慮。惟幸一日之得志。而逞其貪欲之情。是以名之為剝也。故曰有屬屬危也。有者不必然之辭也。彼其一以正合。未知其終不為邪也。則五之信之也。有時而屬焉。雖有時而屬。然不可以不孚也。其終為正為邪。亦惟五之行淫而己。所以然者。五雖當位。而下先正應。上下雖說而未必隨。故上六之心。未可保也。若以六居二。則當位而有應。天下隨之矣。故隨之五曰。子于嘉吉。位正中也。兌之五曰。子于利。位正當也。其辭若先以相連。而味其旨。則大不侔矣。嘉配也。謂六二之君子也。剝剝也。謂上六之小人也。謂其子于六二。是以係之正中。謂其子于上六。是以係之正當而己。正當也者。居得其位云爾。惟其位之正當。是以見上六之正。以為我與而子之也。若六三者。惟其位之不當。是以見九二九四之不正。以為我與而未之也。未豈一辭之苟措哉。楊慈湖傳九五本與九二正應。今乃不應九二。而親信上六。柔媚不正之小人。又置之高位。故曰子于剝剝之為卦

永樂大典卷五十四

子

小人剝君子。又利畏其國家。故謂小合為剝信。小人危厲之道也。象曰。位正當也者。聖人推原所以子于利之由。由于以係為己之係。正當其係。以位為樂。故人欲熾而邪頗得志也。此如水有源。則必有流。如木有根。則必有枝葉實。以己處富貴崇高之傳。未有不親信小人。致危亂也。黃屋非亮心。舜視天下如敝屣。為有天下而不與。故君子進用。小人退遠。項安世玩解。子于利。位正當。九五居兌而吉。剝者。以卦氣當之也。兌為正終。下二又七月為。中二又八月為。觀。上二又九月為。剝。九月當剝之時。而說此小人。是助剝也。是以戒之。象曰。位正當也。言雖兌又正當剝位也。復六二卦。皆成於乾兌。故履之九五。稱夫。小象辭與此同。亦言其在履。而當夫位也。中孚九五曰。有孚。學如。即用。小畜九五之辭。故其象。亦曰。位正當也。言與體居上。四五以正相孚。皆與小畜相當也。否九五曰。大人言。其象亦曰。位正當也。言此又正當。乾卦九五大人之位也。易中小象言位正當也。凡四又皆無取兩卦相當之義。此外得位之爻。或稱正。或稱當。先無稱者。李謙齋詳解九五。子于利。位正當也。剝小人之道也。六三之來。元上六之引兌是也。九五以陽剛居尊。傳不信于君子。而信于小人。是危道也。漢元帝之信恭順。唐明皇之信李林甫。德宗之信盧杞。皆不免于危。是子于利者也。

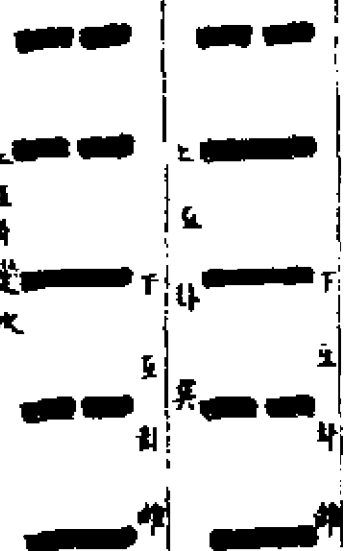
然而象以為信。正當何也。非美之也。乃信之也。以人之尊。而惟陰邪小人。是信。則其居於此位。豈不有愧也哉。馮椅謂注于利九五。位正當也。明有屬之。當說之時。則過故有屬。此亦孟子之例。馮椅謂傳九五。于利。有屬。贊曰。于利。位正當也。林黃中曰。利。柔變剛也。小人而變君子也。九五上六。一陰一陽相近而合。故有于利之象。李季辨曰。小人之說。君將以利君子也。程正叔曰。說之惑人易。而可懼也。如此。李仲永曰。秋則百果皆利。鄭少梅曰。九五言利。以見震決離通坎復之理。朱子曰。此又與履五同。六十四卦。縱衡血脈皆相通貫。故履中有夫。兌中有利。此不可以目前之象數拘也。此又則少梅之說得之。震之終三月為大。兌之終九月為利。離之中五月為道。坎之中十一月為復。坎離震兌在八卦未重。言之則四卦各主一方。一方各配一時。漢儒卦氣以四卦主四時。蓋本于此。而其失則依微而託之者也。兌中有利。象數如此。石明象。王介父曰。有屬者。不必屬。而不能必無屬之辭。郭子和中曰。居中正之位。而有屬何哉。蓋兌之象上行。上觀容說。小人之徒。是以危也。朱子曰。陽剛中正。然當說之時。密地上下。故其占但戒以信之。則有危。程正叔曰。離辭之聖且畏。巧言令色。孔孟安得而不戒。石明曰。程可久曰。九二九五同為陰所。

永樂大典卷一五一四二

三

乘。而所享不同者。二陰。位不過剛。故于兌。本又以剛居陽。故于利。孔子所謂位正當者。如此。林黃中曰。五雖當位。而下先應。上下雖說。而未必隨。故上六之心。未可保也。若以六居二。則當位而有應。天下隨之矣。故隨之五曰。孚于嘉。李仲永曰。五又皆有所說。而稱兌。此又獨不稱兌。是以為兌之主。卦有君有主。君五位也。兌不係也。主成卦之爻也。位不係也。震以初九九四為主。離以六二六五為主。六子之卦。可例而知矣。復以初九為主。通以初六為主。大畜以上九為主。專以九五為主。五十六卦。可例而知矣。成兌之主。以卦在六三。外卦在上六。故內卦則曰。來兌。外卦則曰。引兌。今九五特兌之君。非兌之主也。其不稱兌者。以利易兌。作易者之特筆也。石明人表。

田疇學易疏注兌九五 兌之歸妹

兌下陽實為中以九居五。孚之象。陰為利。兌上陰爻居五之上。利之象。震為恐懼。坎為上之象。上卦震為春。下卦兌為秋。下五。

卦離為夏。上五卦坎為冬。歸妹之象四時備焉。在兌則見。兌正秋。八月之義。故有信正當之義。

九五于利。止位正當也。此又之義最難識。且利者消陽之名。故小人為利。孰不知此。然于信于利。蓋位不當者。有之。豈有人居九五之位。而乃孚信于小人者哉。諸家或以為戒之之辭。或以為責之之辭。皆非也。愚嘗以坎離震兌四正之卦論之。則兌居西方。兌正秋。則秋之八月是也。以十二月消長之卦論之。則八月為觀。九月為剝。兌居八月與九月之剝。相鄰。剝者陽消而陰長。小人盛之卦也。兌之上六居九五之上。止小人之盛者也。大陽悅於陰者也。九五乃說而比之。九又變六。以柔變九五之剛。天德之健。消亡於陰柔之中。亦有為利之義。剛既變柔。而與之同類。必然相信之深。不言可知。則是兌九五之君。于利之小人者。其危屬不亦甚乎。位正當者。兌正秋之位。正鄰于利。而非餘爻之所當也。信之則有危屬矣。謂之有者。不能必其免也。此又不言兌者。蓋言說于小人。則是寵於女色。溺於近習之類。心合志同。其中自有不言而相信者。又非但兌之為說。所能盡之也。卦變歸妹。說而歸妹。于于小人者。豈為配匹之正者哉。鄭汝諧翼傳從程氏。趙以夫易通考。則柔相應也。利者柔變剛也。五以剛居陽。於位為當。守正不變。則二當變柔。以從于五。故曰。于利。若五不能守正。用之而柔。以從于二。則失位而危矣。有屬或解也。易後總義。九五兌之主也。何以謂之孚于利。利者。陰利陽之謂。指上六也。蓋兌為秋。三月之卦。以六爻合直。則上與五在九月居剝之位。五以陽剛當位。而得中。能使小人感說。以相孚。其何能為吾之利哉。聖人慮其說此。小人則有戒之之辭。孚于利。而相與不疑。小人或可以容說。而進則雖孚。而屬亦所以為危。道此位之正當。危而安者也。趙汝諧精簡于利。位正當也。上之柔安。方引人以為說。五可與之有孚者。以位正而德當也。徐相直說。九五于利。止位正當也。五為說之主。人爭說之。危小人之求說。其君者皆利。利之道。君而信之。必有危屬。象言九五。正當。尊卑苟孚。于利。則小人爭售其說。夫為人君者。其可說之不以道乎。張應珩解說之極。則必至於利。而危九五。中其能信於此者也。蘇起翁詩。易記九五居中。得正。處兌之時。畫說道之善。剛實居中。是有孚信矣。兌卦六三。上六。二陰為小人。小人利君子者。此。孚信化於小人。而小人止為來兌。引兌。兌大惡焉。可謂孚化小人矣。然九五亦不敢恃。猶存有危屬之心。與其為孚。益深。以其位正當故也。以九

永樂大典卷一五一四二

三

九五亦不敢恃。猶存有危屬之心。與其為孚。益深。以其位正當故也。以九

居五為位得其正九五獨不言兌兌之主也兌正秋也李秋之月其卦為
利故言于利丁易象象義于利位正當也九五剛中雖正當于位亦
宜以陰柔容說為戒也或曰九五位正當者以于利言則之卦氣與
兌六二正相當也鄭師圖說九五于利止位正當也利九月之卦兌
之九五亦九月也利卦兌兌皆至成或成入坤陽之屬也故曰于利
有屬象曰于利位正當也謂兌至九五乃陽至成位也故曰位正當也
吳澄纂言于利位正當也位正當者中正也故雖利陽之陰亦能以誠
孚之聖人并包無容化小人為君子者一以誠心待之而已矣俞琰集說
兌正秋之卦初為孟秋中為仲秋末為季秋重卦則以初二為孟三四為
仲五上為季孟秋七月屬兌仲秋八月屬觀季秋九月屬利兌之九五正
當利之六五故曰位正當也當年聲所引于利止位正當也兌兌利陽小人
李簡學易記九五于利止位正當也雷氏曰利之為義陰利陽小人
利君子于利則聽信小人而無忌君子之謂也孟子曰不信仁賢則國
空虛聽信小人而不信君子則傾危必矣故曰于利有屬象漢之末信
群臣而錮天下之賢唐玄宗信李林甫德宗信盧杞皆所謂于利者也
九二剛中君子之象也上六陰柔不中，小人之象也九五不應九二近上

永樂大典卷一萬五千四百三

三十四

六而承之故有信小人不信君子之義利五陰兌之上六一陰而稱利何
也作易聖人辨小人於早也小人不辨之於早則其始雖微其終亂不可
為矣此所以稱利也繫辭所謂其言曲而中其事肆而隱者為此類也于
利者暗弱之事也九五居於天位有剛健中正之德而曰于利何也
作易者憂畏小人之害也蓋君子則剛健正直格君之非小人則阿諛
諂媚順君之欲媚說以順其欲則雖剛明之主有時而信之是以巧言令色
孔壬雖舜猶其類也而孔子答以遠佞人上六陰柔不正而極于
說聖人之所憂也故九五雖以陽居陽其位正當而稱于利深戒人君
遠佞人也李恕易訓刺者陰消陽之名蓋指上六五居說之時而六為成
說之主五居信其類說使之得以利陽則有危屬五中正本非說小人者
以其位處此陰柔正當為之戒也保八原旨九五陽居尊位剛中之人也
于利有屬象辭云卦變之例上下九常剛柔相易不可作典要凡卦
中有他卦之名者用卦變也利者消陽之名以陰利陽耳故以上下九位
之理即上下九常也以其九常初上剛柔相易之理以陰消陽三陽成利
故曰于利有屬象蓋謂九五中實而處兌說之時看誠心于信于上六
陰小引說之主以假善為實善是致有屬而危道矣象曰于利位正

當也君子體而用之戒于利者以五所處之位正當必以日誠度人密
地上下陰柔小人行相說之道蓋以說之惑人易入而可懼可不慎乎利
震行義九五于利止位正當也君子消小人謂之復小人消君子謂之
利利者陰消陽也九五與上六密地聖人故為之戒曰九五若親信上六
利陽之小人則有危屬矣或曰小人之在世外夷中深其虛言說論似忠激
其雍容卑遜似純良其神機秘計似深沉其奔走先使似勤勞人君信其
做善不稽其實意則國家陰受其消利之害而不自知矣吁亦危哉象曰
位正當也謂所處之位正當戒也或曰九五剛健中正何憂乎小人而聖
人為之戒何哉唐虞成周之盛帝明王在上卑聖周官在官猶有四凶管
蔡小人之朋連使當時帝王懷終信之豈不有滅正之凶此于利有屬
是蓋憂治世危明主之語法是則聖人之微意也楊氏曰小人得志疾也
不得志亦疾也得志則中其疾以疾君心不得志則移其疾以疾君子是
疾一移則陰利陽利正矣六三以兌說而來馬六上以兌說而引馬九
五萬一輕信二陰而于馬則利之胎具矣安得不危屬而祇懼哉九五居
此位也則必當此責也可不懼乎張清子集註象曰于利位正當也
吳忠輔曰八月為正終兌之中也陰陽於此時而中分九五不言兌而言

永樂大典卷一萬五千四百三

三十五

利者蓋以八月為兌過八月而九月則為利矣陰利陽則有屬故以為戒
丘行可曰九五剛中當位說將極而密與上比陽方有說陰之意而上
復引之以為說五若不虞其害已而妄信之則將見利於陰矣故曰于
利柔利則剛危故有屬五位雖正而所說不正故也愚謂九五剛中
有孚信之義利者陰消陽也君則密近于上六說媚之小人當信知其陰
邪之能消陽必有危屬之患幸而以九居五位則正當決不受其說媚之
惑也苟不信乎上六之能利陽恬然處之居安而不慮危則說媚之計得
行而其國危矣為人上者奈何不戒趙珪解九五于利止位正當也利
陽者陰上六是也陰能取說於陽上六引兌為說之主善說者也九五之
君一信而說之則為所利矣蓋五本同說體上六乃致說之所由聖人為
之戒曰苟于信於利陽之陰則有危屬矣象云位正當也以五密比於上六
皆說體所居位正當戒也胡炳文通于利位正當也履否兌中孚九五
皆曰位正當而此獨與復同何也否中孚無五位正當而能稱其居履兌
不能稱其位者也無履兌皆有屬之辭履五當君信而凡事決之以已見
雖止且危兌五當君信而密比於小人不正之危又何如也陳應淵又變
易繼九五于利止位正當也五居尊位為兌之主左右前後皆兌說之

臣邪正難辨乎子利者則邪佞之臣使在朝之臣皆信之故曰子利苟所利不孚危厲而不安矣九五變歸妹上卦為震人君扶震雷之威以行賞罰邪者去之賢者進之此得人君之正位也自古邪正存朝寂難分別帝克之時元凱登朝尚有巧言令色已孔王之黨象恭滔天之惡雖處朝廷向非大舜之子子利則邪正終不能分別下至漢唐以來朋黨之攻擊于朝廷則官之膠固于左右人君不能孚于利多至于敗國唐德宗有曰人言盧杞是姦邪我殊不覺為姦邪此其所以為姦邪也人君之手于利盡亦以大舜為法解蒙精蘊大義蒙謂夫既以剛而居尊雖若元所失然而處說而比陰故又在于知知上六引兌兌為說極則愈說上六成說之主居說之極說不知己者也故說既極矣又引而長之然而不致悔咎何也曰方言其說不知己未見其所說善惡也又下乘九五之中正先所施其邪說六三則乘乘皆非是以有凶朱子本義上六成說之主以陰居說之極引下二陽相與為說而不能必其從也故九五當戒而此又不言其言凶王弼註以夫陰實最處說後靜退者也故必見引然後乃說也孔穎達正義上六以陰柔之質最在兌後是自靜退不同六三自進

永樂大典卷一萬五千四百二

五

求說必須他人見引然後乃說故曰引兌也李鼎祚集解虞翻曰元應乘陽動而之吳為陽長為子應在三三未之正故引兌也都黎易變體義此兌之履也而又辭云爾者經曰君子非禮弗履又曰物焉然後有禮故受之以履然則履之為言禮也夫不待招而往非禮也台之而不至亦非禮也引而後說乃所謂禮然非不召之且也故引兌雖合於禮而於道則未光焉蓋九五以剛居尊非以柔下者也人君不能尊德樂道之象也不應乎二而近乎上上與之近而相得引而後說不違乎禮也故變體為履而有引兌之辭然九五非尊德樂道之君而上六非不召之且故夫子以未光釋之夫履之本體以涉世為主而涉世之道必以禮而後行故以柔履剛以說應乾而後能全其身是又則以引而後悅不違於禮故為兌之履而與其本體異焉趙復齋說引三俱去成乾則道先矣蔡節齋訓解引牽誘也柔居五上牽誘五而為說者也馮椅輯註相率以和說之象占引牽引也趙汝楫輯引板獲也三為下兌之主上為上兌之主上六柔而已亢援人以說說視六三直不百步耳不當位者以己說人位當者引人說己夫已不善故免於三姑必過望詎類指龜以未陰柔之質最處說後見引則然後能進故曰引兌未及於是惟可靜退若欲取說於五未見

永樂大典卷一萬五千四百二

五

佞說之說也如妻欲挽輅而至洛陽若非虞將軍見引不能施其說然則未免齊人之口也宋槧讀易上六引兌上六為兌之主以陰居說之極在五之上欲牽引五而為說以所居得正故可以無凶然其道未為光大也或曰上六說之極欲牽引六三之類而升上也丁易象義成兌之義陰居說極下引六三以說于九五之陽者也九五既為之成此又不言凶者陰求說于陽亦有聽命於陽之象故不言凶以象言之三五集繩上伏艮手以手引繩之象此又以陰引陰求說於陽者也陳普解三三兌說也柔而中實也非中實則為陽之說非說之正矣有利貞皆中實也中實則為才通而利也貞即實也實則其說正也說而不正則在下為小人妻婦之類在上為妾說杜震無所往而利矣初九和兌和者合理得宜之謂陽剛守正說而不妄於通者也言說之善也九二孚兌與五外以相不應而中實是以信之言上下之交也惟心而已悔亡不應為悔以子故也象曰手兌之吉信志也說而志在於通故上下信而不疑九四商兌未寧上陽下陰剛柔善惡各明而以剛居柔從違不决故商兌未寧而介疾有喜介然用其剛以為己疾而棄絕之以從陽則一日而疾愈矣凡陰邪之染之累皆為疾四於善惡本明性為欲心所牽而未克克介者

引。梁實參義上六近於九五。雖欲說之而九五則中不受其說則與六三同類。自相牽引以為說而已。不言凶咎者。以上有明君下有賢臣。二陰相說。不能害陽也。凡陰之害陽者。皆其害於陽也。若不能害陽。則雖凶不言。以其不足言也。易為君子謀。不為小人謀。其意如此。象曰

上六引兌。未光也。程子傳說。既極矣。又引而長之。雖說之心。不已。而事理已過實。元所說事之盛。則有光

輝。既極而強引之長。其元意味甚矣。豈有光也。未非必之辭。象中多用非。必能有光輝。謂不能光也。卜子夏傳上六引兌。上未光也。為五章說信而尚之。柔而正也。雖說未光。豈足光哉。孔穎達正義象曰。上六引兌。未光也。未光也者。雖免躁求之凶。亦有後時之失。所以經元吉文。以其道未光也。故也。李鼎祚集解虞翻曰。二四已變而體也。上三未為離。故未光也。張橫渠說上六引兌。上未光也。與三為類而引升之。雖不傷類。然未足多也。蘇軾傳九五引兌。上未光也。六三上六皆兌之小人。以陰為質。以說為事。者。均也。六三履非其位。而處於二陽之間。以求說為兌者。故曰未光。言初與二不招而自求也。其心易知。其為害淺。故二陽皆吉。而六三凶。上六超然於外。不累於物。此小人之託於元求以為兌者也。故曰引兌。言九五引

永樂大典卷一萬五千四百三十二

三

之而後至也。其心難知。其為害深。故九五引兌。則者五陰而消一陽也。上六之害。何至於此。曰九五以正當之位。而事于難知之小人。其至於利。豈足怪哉。雖然其心蓋不知而賢之。非說其小人之實也。使知其實則去之矣。故有屬而不凶。然則上六之所以不凶何也。曰難進者君子之事也。使上六引而不兌。則其道先失。陳了齋說其乎貞。故當其改賞故乎引則有絕。故未光也。釋元日新。其唯不家食乎。其道光明其唯動靜不失其時者乎。張紫微傳上六引兌。上未光也。處上而有求。求於下。大公之道必少虧。宜未光也。君子修德于身。天下心說而誠服。豈當拘拘然求天下之說已也哉。五體與兌。直為引。上六以至柔處說極之地。剛德不足。牽於求說。而不知所以為說。蓋好名之人也。雖然有為善之心。而善人之說我。惡必不加于人。固亦難於凶咎矣。郭雍解說有引之而說者。從人也。陰柔不足以有為。引之則從人而說。蓋上六不當有事之象。元說先登。特不能光大而已。於道固無得。而亦未至於失已。故言凶悔吝。元得而言焉。李光讀易詳說。兌以說為主。以兌道通者。多陰邪之人。而剛正之士。動多忤物使之事。主則面折廷爭。如周易汲黯之徒。豈以說說為心哉。兌之六三。小人之在下者。故曰未光。下卦為內。柔自外來也。上六小人之在高位者。

故曰引兌。自上引其類也。上與三雖非正應。而以邪道合者。處兌之終。居卦之上。宜旁招俊人。汲引眾賢。以盡說道之正。則利澤施於天下矣。上六陰柔小人。其所汲引者。不過其黨類耳。安能光亨于天下乎。故象曰上六引兌。未光也。朱漢上傳上說道之成。六正已轉九五剛健中正之君。宜有青澤下於民。而未光何也。以引六三之小人也。三與為繩。離為光。上六之說。相引之如舉繩然。為一簣之虧也。此所以未光歟。六三兌之小人也。故初九剛正者。不疑於三而行也。九二剛中不比於三也。而悔亡。九四以三為疾。九五引于三而屬。上六引三而未光。小人以說進而為害其可不慮乎。李衡義海撮要上六不累于位。是志于高尚。然執德不固。見誘則從。故稱引兌。雖能說君之肯。柔剛而不為之下。然畏其高尚之風。未足為光也。故上六以陰柔居一卦之極。當先位之地。欲以柔邪不正之道。苟且以牽引天下之民。使居悅於己。雖得人之悅。其道未足為光大也。胡

所引上六。注。孔穎達正義。未漢上傳。蘇軾傳。並見前。鄭則中。窺餘六三居內體。可以上行。而比於二。未而求說者也。上六居外體之外。引而去矣。元意與五為說者也。同為兌之三爻。見於異體。遠分內外之異。豈不相去矣哉。或問上六之引兌。與萃六三之引言。同歟。曰不同也。萃六三。在羣陰之中。待人引而後聚。是引之也。上六成六三之未光。引而去之。是自引也。雖然兌道以說為主。上六雖元未光之說。在兌則未光矣。三動離。離未光之象。虞氏曰。元應柔陽動而之。與為繩。長為手。故引兌。楊萬里傳賢人在上引其類。小人亦然。物各從其類也。故上六兌說之小人。必引六三未光之小人。然舉而元成。發而不中者。上有九五之剛明。以刺為懼。下有三陽之眾。正以隔其來。又以上六在一卦之外。元位以昌其黨。此小人之道。所以不至於兌亨而龍天下也。雖說為善。而元呼為言。為說。而元呼為言。引兌而未光者。歟。六三下卦兌說之極。上六上卦兌說之極。又皆陰柔。故上者引下者。朱林果集解上六與也。以陰居柔而在上。卦之上下元其應而乘乎九五之兌。故曰引兌。引兌而說之。是以謂之引兌也。子曰君子易事而難說。說之不以道不說也。今九五大人而引於上。六何哉。曰五應在二。其比在四。二又皆君子。而有不正之行。其於九五雖為同德。而有所不合焉。則上六小人。得而引之。宜矣。五正也。上亦正也。彼以正合而又與之。言能先說乎。然則倫象。在諸為任人。在唐為忠且其終為正。為邪。未可知也。是以不著其言凶焉。故子曰上六引兌未光也。居天下之廣居。立天

永樂大典卷一萬五千四百三十二

元

中待八君引而後聚。是引之也。上六成六三之未光。引而去之。是自引也。雖然兌道以說為主。上六雖元未光之說。在兌則未光矣。三動離。離未光之象。虞氏曰。元應柔陽動而之。與為繩。長為手。故引兌。楊萬里傳賢人在上引其類。小人亦然。物各從其類也。故上六兌說之小人。必引六三未光之小人。然舉而元成。發而不中者。上有九五之剛明。以刺為懼。下有三陽之眾。正以隔其來。又以上六在一卦之外。元位以昌其黨。此小人之道。所以不至於兌亨而龍天下也。雖說為善。而元呼為言。為說。而元呼為言。引兌而未光者。歟。六三下卦兌說之極。上六上卦兌說之極。又皆陰柔。故上者引下者。朱林果集解上六與也。以陰居柔而在上。卦之上下元其應而乘乎九五之兌。故曰引兌。引兌而說之。是以謂之引兌也。子曰君子易事而難說。說之不以道不說也。今九五大人而引於上。六何哉。曰五應在二。其比在四。二又皆君子。而有不正之行。其於九五雖為同德。而有所不合焉。則上六小人。得而引之。宜矣。五正也。上亦正也。彼以正合而又與之。言能先說乎。然則倫象。在諸為任人。在唐為忠且其終為正。為邪。未可知也。是以不著其言凶焉。故子曰上六引兌未光也。居天下之廣居。立天

下之止位。行天下之大道。不得君子為之正應。而乃說於小人。為得為光。大乎若隨之九五。既有六二之應。上六又從而拘繫之。則其道光矣。是故革之五曰。革有信。志未光也。至此之九。則光矣。故曰。顯比之吉。位正中也。所以然者。上下革而未必比。上下比而未必隨。其義蓋流通矣。揚慈湖傳上六。起然一卦之外。不應乎內。有高尚之象。宜不為富貴利達所動。然非中允得道之象。近比乎九五。陰陽有相親之象。則亦有引之而說之象。引之斯說。未為光明也。子夏出見。紛華盛麗。而說孔子成之。以母為小人。儒。知其未光明也。及孔子沒。乃以有若似聖人。欲以所事孔子事之。強曾子。曾子不可。曾子先明。子夏不光明也。又使西河之民。疑子夏於夫子。曾子數其罪。為第一光明者。固如此乎。項安世玩辭。上六。萃之六二。引吉。下為上所引也。兌之上六。引兌。上為下所引也。六三為說之主。而上六為其所引。故曰。引兌。雖所居得正。可以无凶。然下所引而說。亦不足觀矣。故不稱吉。明其未光也。六二。兌以六三為主。凡諸爻稱兌者。皆謂二也。初九與之同體。為和兌。九二與之相比。為孚兌。六三來而咸兌。為來兌。九四當三五往來之衝。為商兌。上六與三相應。為引兌。九五不稱兌。而稱利者。卦中獨此一爻。與三非同非比。非應。捨三而去。自與上比也。陰未比。

永樂大典卷一五一四二

四十

陽為兌。陽往陰為利。其戒深矣。陽又曰。和曰平。曰介。皆剛辭也。陰又曰。來。曰引。皆柔辭也。李撫齋詳解。上六引兌。止未光也。引君以當道。正也。引之非其道。則入于邪矣。六三之來兌。以容說為事者也。上六之引兌。則是以違迎為說者矣。以違迎為說。則彼已善。雖使九五信之。豈足為光哉。其不言吉凶者。以六三觀之。可知矣。郭萬解。三。九。上。伏犧之兌。經。先天兌宮第二卦。後天兌卦之反對。一九五孚于利。有屬。二孚而五亦孚。二孚。孚而吉。悔亡。五孚而屬。孚于利。位正當也。三位不當而凶。五位正當而屬。上經自利至坎離。七卦。下經自兌至既未濟。亦七卦。氣通相當故相孚。已上並入。東應潤。又變易蘊之後。蔡節齋卦爻辭指兌說也。說得其正。則吉。過說則凶。初說未有所牽。二說得中。故皆吉。三以不正而進。比乎四而為說。說之過者也。故凶。四下比不正之三。而又則剛故未寧。五雖中正而柔。柔未比。故有屬。上雖不正。乃退引于正。而為說。說之不及者也。故未光而已。又在八卦之中。以剛居下。主剛則在下者為過。時故寂吉者。人在下卦也。又二五皆上比乎柔。而二之柔近四。故二為勝。蔡節齋訓解。象曰。上六引兌。未光也。牽引為說。非光大之道也。張舜民畫境集兌卦論。兌說也。兌為澤。西方之卦。兌正秋也。萬物致養。

于坤而成於秋。潤澤于兌。既成養而潤澤之。能無說乎。其卦剛中而得位。柔外而利貞。柔不為諂。剛不至暴。上不違天。下不戾民。順乎天而應乎人。也。說以先民。則民忘其勞。說以犯難。則民忘其死。說之大民勸矣。夫說說在我。致說在民。凡在上者。孰不欲民說。從我願其道。如何爾。太王去邠。謂民不患無君。而民從之。非其率之也。舜所居城邑。非其招之也。以謂眾人之情同乎。則鄭叔段不義。而得眾。子產以惠而得民。以謂賢者之通同乎。則周公攝政。召公不說。孔子往費。子路不說。以謂人之心一乎。而出見紛華盛麗。而說。人聞夫子之道。而樂。以謂說之道同乎。則君子易事。而難說。小人難事。而易說。固是觀之。說在我。致說在人。守說在我。勿說在信。故九二孚兌。吉。悔亡。象曰。孚兌之吉。信志也。六二來兌。凶。象曰。來兌之凶。位不當也。子先信志而獲吉。周公子產之謂也。來兌求說而得凶。說之不以道者也。九五孚于利。有屬。象曰。孚于利。位正當也。此以位而獲屬者也。處尊履正。習比陰柔。不說君子。而說小人。則之道也。比則之匪人。則則索夫君子。何以不同。于利。彼非尊位也。由是知為人上者。不慎所與。是可危哉。上六引兌。象曰。上六引兌。未光也。其出見入聞之徒。與農澤兌。君子以朋友講習。此取其象也。以謂兩澤相連。漸潤浹洽。朋友講習。聞善相告。

永樂大典卷一五一四二

四十一

為說也。太英過於斯。若夫說以使民。民忘其勞。說以犯難。民忘其死。豈一朝一夕之事哉。宜有素矣。馮椅轉註。上六引兌。象曰。未光也。言所引不。必皆隨皆正。馮椅轉傳。上六引兌。贊曰。未光也。朱子曰。成說之主。引下二陽。相與為說。而不能必其從也。故九五當咸。而此爻不言吉。凶。楊廷秀曰。賢人在上。引其類。小人亦然。上六兌說之小人。必引六三來兌之小人。毛伯玉曰。所以為兌者。三與上。也。三為內卦。故曰。來上。為外卦。故曰。引兌。象上行。前者引。後者說。而隨之。雖又位承柔得夫不同。而大約如此。上為兌主。而莫先焉。此引兌者也。吉凶悔吝。則係乎所引者也。近而引之。必隨者。五也。五剛中正之君。引之以當道可也。以柔佞說之。引之以非道不可也。同德而應。引之可隨者。三也。三之六。本自五來。今以引而復五。可也。復五則成大壯。於陰柔。小人不和。而陽剛君子則利也。其餘相連各有隨也。唯所引之而已矣。石明。朱子曰。發曰。引六三之小人。也。初九剛正。不疑於三而行。九二剛中。孚于三也。而悔亡。九四以三為虞。九五則孚于上矣。然不引五而引三。則小人以說進。而為害其可不慮乎。石明。又曰。在兌之時。又而陰柔。則是柔佞以求說者也。唯剛正有守。則為誠實而。

永樂大典卷之一萬五千一百四十二

水樂大典卷一萬五千四百三十二

世

永樂大典卷之一萬五千一百四十三

八隊

允

田疇學易賸餘 兗上六 兗之履

[illegible]

光下
 五居王與之上。翼為繩。上居上光之上。
 光上
 光體趁下。上六趁下。而五之翼繩引之。

_____
 _____
 _____
 _____
 _____
 _____

見下
引兌之象。上卦兌變為乾。兌西。日入之時。乾者。昏暮之時。未光之象。

上六引兌。未光也。孟子曰。有事君人者。事是君則爲容悅者也。有安社稷臣者。以安社稷爲悅者也。有天下民者。違可行於天下而後行之者也。有大人者。正己而物正者也。又曰。故將大有爲之君。必有所不居之臣。欲有謀焉。則就之。其尊德樂道不如是。不足與有爲也。故湯之於伊尹。學焉而後臣之。故不勞而王。桓公之於管仲。學焉而後臣之。故不勞而霸。求達可行之於天下。其管仲乎。正己之大人。其伊尹乎。兌之上六。居于高俦。又變

水樂大典卷一萬五千四百三十三

為九。正人君之師傅也。固非所以與事君容悅者比。奈何柔體趨下其柔不中。有易屈之象。雖變為乾。其趨下也尤健。故不能以道德自居。使其君學而臣。謀而就。如伊尹管仲之不可屈。乃至於引之而遷說。夫人君引之而遷說。要其異日之設施。必未能至於光大之地。此象所謂未光者。以此卦變為履。說而後履。非禮而履者也。鄭汝諧翼傳三與上皆成兌之主。三介於四陽之間。二陽在前。非其團體而不受其說。故來說。初與二也。來說。山道也。上則超然於外。不累於物。能自以兌遠引者。非若三之无所容而求說也。然人之貴乎遠引者。貴其體剛而才實也。柔說而遠引。君子以是為未光也。兌為口。故六爻之辭。皆簡而嚴。抑以騰口說為戒。趙以夫易通柔道。常為引上為主。又守柔不變。象言利貞者。此也。為陰則未光。變則於卦為履。无吉。在上其道光矣。而又不言變者。明文王之心也。易板總義上居兌說之極。下引二陽以說已。故為引兌。兌性柔順。彼未遷說而引之。使說。則凡可為說者。无不為已。蓋兌之成卦。在上與三三下從二陽。故曰未上。引二陽遷於上。故曰引。此非君子之說也。故象以引兌為未光。二陽何以處之。四以疾為喜。五雖孚而厲。此君子遠小人之道。於兌卦之終見之也。趙汝楙輯聞上六引兌。未光也。上六鑒六三之凶。不復即人。乃要人。

之我說律以心說誠服者未為光明也。徐相直說上六引兌。止未光也。居
說之極正當高其志。不以富貴為說可也。今也為說所引則凡可以過
己者何不為也。故象言其志未光大也。張應瑄解多言數窮不如守中至
樂忘憂。憂隨至。兌之上六引說而不止。未為光也。蘇起謂讀易記他
卦極則必變。兌卦雖極而愈說。上六兌之極也。上六與六三為敵。應六三
未兌。下說於陽上六與六三同類。必牽引之同為兌說。不知六三未兌以
下說為心。故上六引兌為未光。兌伏艮止也。上六引六三。而六三自未兌
下說止而不從其引也。為兌光明可知矣。三四五互巽。巽為繩。兌伏艮為
手。手牽繩引也。丁易東蒙義上六引兌。未光也。上六六三。兩陰相引以
說。所以未光。或曰。三有互離明也。上六非離。故未光。方兌象鄧錡圖
說上六引兌。止未光也。五已至利。六乃引而入坤矣。此為陽氣入地之象
也。故聖人象曰。上六引兌。未光也。謂日已沒而至昏也。故曰未光也。蓋象
註之詳矣。其澄篆言上六引兌。未光也。引長已終之說。於說之道為未光
介瑛集說上六以位言。以六居上。得說之正。是兌之正位也。乃俯從所引
為說而不已。未足多也。又何光焉。李簡學易記上六引兌。止未光也。雷氏
曰。陽為實。陰為虛。上六以陰居一卦之外。則是不能充實其內而說於外

永樂大典卷一五一四三

二

之象也。或道義充足于內。則外物不能動其心。用之而不喜。舍之而不憂
此君子光大之道也。上六不能充實于內。而說于外。是以汲引而用之則
說。舍之而不引。則憂。中心之喜。係於外物之得失。豈光大之道哉。故
曰。上六引兌。未光也。今尹子文。三仕為令尹。无喜色。由此觀之。以引為兌
說者。可謂小矣。保八原旨上六陰居最上。兌之極也。引兌以陰柔之質
而終於說。極乃引兌在下。同類即同說者也。故曰引兌。象曰上六引兌
未光也。君子體而用之。以柔處高為兌之主。居兌之極引同類之小人以
此而說焉。能光大乎。胡震衍義上六引兌。止未光也。君子易事而難說也
說之不以道。不說也。小人難事而易說也。說之不以道。說也。上六成說之
主。居說之極。下乘二剛。下元正應。強引二陽以為說。是其不正而引止人
以為說。不中而引中行以為說。陰柔而引陽剛以為說。其誰我與。可謂說
之不以道。而不知止者也。其欲志趣之能。遂得乎象曰未光也。相說非自
然之道。未為光大也。雖然上六不中而陰柔不正。不得盡其說之道。亦
幸而遇陽剛中正。而不遂其說。无所施其邪說也。使九五從其邪說。納其
說。則崇之奪朱。鄭之亂雅。利口之覆邦家。得先天下乎。幸而九五之
不孚于剝。不至於快國。雖上六之不幸。實天下之大幸。雖天下之大幸。亦

永樂大典卷一五一四三

三

上六之幸。而不誤其身。為小人祝者。毋以說之得遇為樂。東坡曰。六三上
六。皆兌之小人。六三履非其位。以求說為兌者。曰未光。言不招而自來也。
其心易知。其為害淺。故二陽皆吉。而六三凶。上六起於外。不累於物。此
小人托於元求以為兌也。故曰引兌。言九五引之而後至也。其心難知其
為害遠。故九五孚于剝。張清子集註象曰。上六引兌。未光也。愚謂柔道
以牽為引。上六柔居五上。能牽誘五而為說。媚者也。然九五乃陽明之主
以制為懼。不信上六之牽引。故小人說媚之跡。隱晦而未至於光明也。所
引誠齋曰。兌卦上六。胡一桂纂註。陽氏曰。小人欺蔽其君。嚴然掩其
陰柔晦昧之迹。卒為陽明之害者。皆其心之未光者為之也。趙睦解上六
引兌。止未光也。上六說之過極而來也。以其在上。欲以說引其類。三自未
兌而弗之應。五剛中而弗與為悅。是雖有引兌之為。皆不為所引也。不言
凶者。以其自處元位之地。元與說之。黨類雖過。自為說不及於人。不害於
事。故不言也。象云未光。從有引兌之心。而无應之者。所引未光也。與齊謙
義兌澤重潤。而上下皆說。君子推恩教惠之時也。或說萬物者。莫說乎澤。
今復重之。民說而無獲者。勸天下者。莫大乎推恩。而教惠則順乎天應
乎人。而王道育。不然者。反此。若夫威以先民。民重其勢。威以犯難。民重其
死。故周文為臺。而人謂神靈者。忘其勞也。楚子下令。而人如挾纊者。忘其
死也。然則說之為德。其失也。安。上下皆說之時。必存內其剛。而後免安
之情。故曰說以利貞。陳應潤又變易經上六變履兌之上爻。為履虎尾之
象。上居高亢之位。而引兌說之。且行履險之地。宜乎其德之未光也。蓋兌
說之且。專事說。至于脅肩諂笑。不以為羞。人君好說引兌者多。有能遠
安。非聰明之主。不能行也。唐太宗嘗止樹下。愛之。宇文士及從而譽之。上
正色曰。魏徵嘗勸我遠佞人。為誰意。疑是汝。今果不謬。士及叩頭謝。人君
知之之明。當以引兌為戒。解蒙精蘊大義。先儒曰。兌六爻。以柔為說。以剛
為貞。故遇剛又說。說不善。三與上皆以柔在外為說之至。非道以為說。非
說之正。初與四居相應之地。一以私係之嫌。一以同類相說。故初吉而四
則有喜也。唯五有剛中之德。然二失位。不如五當。傳五有屬。不如二之孚
吉也。蒙謂說既極。而強引之。長陰柔之常態也。史徵曰。訣義兌亨利貞
者。兌澤能潤。悅萬物。故謂兌悅也。謝人君能以悅澤潤於萬人。惠流人悅
無所不通。故曰兌亨也。以悅相親。怨陷邪諂。其所利者。利在貞正。故曰利
貞也。象曰。利澤兌者。履猶連也。兩澤相連。上下俱悅。故曰利澤兌也。君子
以朋友講習者。先儒云。同處師門曰朋。共執一志曰友。友猶黨也。必須友

者學記云。獨學無友。即孤陋寡聞。謂朋友聚居。講解道義。備習文禮。施悅之盛。莫盛於此。故鄭眾云。樂耽於酒。則有汎汎之凶。志累於樂。則有傷性之患。所以君子樂之美者。莫過於尚詩書。就習道義。殷之盛矣。樂在斯焉。初九和兌吉者。慶悅之初。而九二私應。與眾和悅。天下皆親。以斯而往。何所疑乎。所以獲吉也。九二孚兌吉。悔亡者。以剛處中。是懷信實之人。悅而施信。即吉從之。故曰孚兌吉。失位而處。所以有悔。志在忠信。所以悔亡也。六三來兌凶。以陰居陽。傷是未求悅。以不正之身。妄求悅。是佞邪之道。所以致凶也。九四商兌未寧。介疾有喜者。商謂商量。裁制之謂介。隔也。六三以諂佞之身。而近至尊。要求於寵。佞邪之人。國之患害。今九四既是以權臣。為君委任。固宜與君商量裁制。介隔邪佞之人。內掌樞機。以匡王室。經營給理。未遑安寧。故曰商兌未寧也。介疾是隔邪。與君除害。四方安靜。故有喜慶。故曰介疾有喜也。九五孚于剝。有厲者。剝是小人道長之稱也。九五為悅之主。固宜中正自安。惟賢是任。而乃反親上六。昵狎小人。違為小人所害。危厲。故曰孚于剝。有厲。言曰。違者德也。頑童時為亂風也。上六引兌者。六以陰居悅後。是自靜退。不妄求進。必須他人牽引。乃從眾悅。故曰引兌也。徐德幹傳。兌上八卦。六三。大過。日。咸。革。坤。艮。羊。陸。羊。

永樂大典卷五十四

四

兌。兌重乾。上一陰乘五陽。為柔矣。決柔也。一陰一陽之謂道。陰非可決也。五陽恃眾而決之。故兌乘乾。曰夫夫本于乾。為易之門。故兌行乎巽坎艮坤之陰者。為大過。因成革。四卦皆陰生於下之卦。若大過者。兌上與下兌之一陰上窮。巽之一陰下為本。本弱陽盛於中。而本不弱。為棟橈之象。故曰大過。若困者。兌上坎下。坎之九二。乃上剛掩於二為困。困之九二。自上而來。掩於二也。剛掩有言不信。初九六三。乃為困。於九二者。兌二以酒食自養。故能言慶。若成者。兌上艮下為成。柔上剛下。感應相與。曰成革者。兌上坤下。坤三陰下。成言人民革聚也。大過成革。皆陰生於下之卦。兌行於震離。兌為隨革。兌三卦皆處陰之卦。兌上震下為隨。初九乃剛乘下柔。得眾陰之隨。故曰隨。兌上離下為革。離之二陽處陰而陰革。服也。兌上兌下為兌。言陰說從也。兌重於震離。兌之上為隨革。兌三卦言陰之隨而革。且說也。自夫生大過。因成革。皆陰生於下之卦。以至為隨革。兌而陰隨革。且說易序。兌於後。言順天應人。順有首矣。兌下八卦。在兌。非其所故求說乎陽。與得所安也。故兌體重於八卦之下。六三多求說於陽。二陽在下。難乎其處此也。履六三。履剛而處上。六三能說而應乾。故兌。唯人之

凶。而論其才。則不足取也。兌六三。則曰未兌。未說於陽。所以為臨之六三。以二陽之長。則甘臨。亦求說於陽。故兌六三。歸妹六三。反歸為婦。禮以從人。未當也。損六三。當得友之時。无所損也。節六三。當君子疑畏之際。不節而嗟。無所歸。咎嗟為君子所誅也。賁時上下不相和。同之際。六三疑畏。欲行而與。或欲順而牛。擊雖无初而有終。終則過剛也。身處危疑。據剛之上。處非所安。故疑懼如此。若中孚則不然。疑其攻已。或鼓或罷。或泣或歌。始欲攻之。終安其所。蓋其處位不當故也。趙善譽易說。兌皆陰卦也。兌曰小亨。而兌不曰小亨者。兌之柔在外也。剛中而柔外。則其說不失於正。故曰兌亨。利貞。其所以重兌為兌者。上以說使下。而下以說應上也。兌雖坤之三索而成。卦陽剛實為主於中。故六三之吉者。唯在於陽。兌九五亦陽爻也。而有孚于剝之戒。則以其居尊位而下無應也。以卦言之。則上下皆說。有相應之義。以爻言之。則六三皆不應。此兩陰爻所以皆非吉。而四陽爻獨於九五致戒也。初九陽居陽位。而在兌之初。剛而不過者也。故曰和兌吉。九二陽居陰位。而在兌之中。剛實而有孚者也。故曰孚兌吉。悔亡。六三陰柔而不當。非正以求說者也。故曰來兌。凶。此以在下之兌言之也。九四陽居陰位。而不中。又下比於六三之陰。雖欲商度以說。接下。而位非

永樂大典卷五十四

五

所要也。故曰商兌未寧。然雖剛介有守。侯其陰柔。則有慶矣。故曰介疾有喜。九五雖剛健中正。而下與九二不相應。非能得下之說也。下無其應。而比于上。方信于陰柔小人者也。故曰孚于剝。有厲。上六以陰柔居兌之極。以不正之說。而接引于下者也。故曰引兌。未兌也。此以在上之兌言之也。上下之說。雖不同。其貴於剛中則一也。六三之剛柔皆不相應。而九五君位。獨以在下無應為戒。作易之意可見也。故曰說以先民。民忘其勞。說以犯難。民忘其死。說之大。民勸矣哉。張清子總論五行。可曰兌。說也。以一陰而說乎下之二陽也。在卦以二陰為說主。四陽則皆為所說者。三以柔居剛。為下兌之主。動而求陽之說。故曰來兌。上以柔居柔。為上兌之主。靜而誘陽之說。故曰引兌。來兌之應。易見。故本爻內。引兌之情。難知。故此爻當戒。是以四陽爻在下。兌者多言。在上兌者多凶。初剛在下。與陰无係。故和兌吉。二已近三。入說猶淺。故孚兌吉。悔亡。四入上兌。處三五之間。美知所決。故有商兌未寧之象。五與上比。處說將極。故孚于剝。則有厲矣。陳宏童子問兌亨利貞何謂也。曰兌者。和順而說之謂也。內不剛則失已。不免於容說。外不柔則忤物。不足以為說。惟剛中柔外者。說之正也。故亨利貞。然而說一八易。說千萬人難。說千萬人易。說天下之人難。說道之太可以

順乎天而應乎人。白氏曰。順人人心。說。先天意從是也。民至於忘其樂。忘其死。則其所勸者。豈不大矣哉。邵氏曰。人之常情。尤重于死。思感人心。死猶有喜是也。又問。嚴澤何以為允。曰。澤者。水之所鍾。兩澤相感。交相浸潤。互有滋益。故君子觀是象也。可以朋友講習。同門曰朋。同志曰友。論語曰。學而時習之。不亦說乎。有朋自遠方來。不亦樂乎。歐陽氏曰。至哉天下樂。終日對書案。此朋友講習所以為說也。允為西郊。虞序在焉。禮記曰。擇士之官。謂之澤宮。蓋取諸允焉。三代校庠序之設。皆所以明人倫。其制皆出於此。朱氏曰。聖人司教化。費序育羣才。固必有明訓。善端得深培。天序既昭。陳人文亦審。開且如釋氏於人倫五者。已去其四。獨朋友一倫不可去。即傳燈錄觀之。可見朋友講習之意。金剛經八部。皆曰七寶。持用布施。若有善男子善女人。發菩提心。持此經乃至四句偈等。受持讀誦。為人演說。其福勝彼。六祖解云。受者受之於師。持者自能修持。自受自持。是自利為他人說。是利他。儒釋之道。雖不同。其以朋友講習則一也。又問。初九和允吉。何謂也。曰。初九在下。隱而未見。行而未成。避世無悶。不見是而無悶。樂則行之。憂則違之。樂在中謂之說。發而中節謂之和。和允之吉。即顏子在陋巷。不改其樂。曾點浴沂舞雩詠而歸之象也。明道程氏曰。雲淡風輕。

永樂大典卷一五一四三

六

近午天。傍花隨柳。過前川。時人不識予心。樂將謂偷閑學少年。惟世人不和允之樂。務為客悅。以取樂也。又問。九二孚吉。悔亡。何謂也。曰。九二陽體居中。以中道為說。故未占有事。天下之人皆信之。此之初九。吉又甚焉。何悔之有。邵氏曰。中孚有信。寧須悔是也。又問。六三來允。何謂也。曰。六三陰柔不中正。居二剛之上。其位不當。不自責重。務為容悅。取媚於人。故羣陽競來趨之。凶之道也。古詩曰。門前有箇長松樹。夜半子規啼上啼。是也。又問。九四商兌。未寧。介疾有喜。何謂也。曰。九四下與陰比。六三陰柔。說不以道。四欲比之。疑而未安。故曰商兌。未寧。為九四者。若能介然守正。決而從五。不比六三。修說之小人。則向之不寧者。易而為安。向之疾者。喜而有慶矣。釋氏曰。醫起是病。不續是醫。不怕念起。只怕覺遲是也。又問。九五孚于剝。有厲。何謂也。曰。九五居中得正。為允之主。下有九二孚允之。且目相孚。舉天下之人。宜無不說者。然二非正應。而上六一陰之小人。乃與五比。有陰剝陽之勢。故聖人設為孚于剝。有厲之戒。以五所處之。正當戒也。天下未嘗无小人。彼小人者。未嘗不知聖賢之可說。如四凶之。處堯朝。隱惡而順命是也。五若推誠。心信小人之假善。為實善。而不知其。包藏禍心。則有危道焉。故不可以不戒也。橫浦張氏曰。魏魏蕩蕩。仰神充。

永樂大典卷一五一四三

七

賢智姦邪混一。期是也。又問。上六引允。何謂也。曰。允之所以務。為客說者。六三上六二陰之小人也。六三來允。既未諸陽之類。以為說。上六引允。又引諸陽之類。以為說。允說之極。當知所止可也。今乃以陰引陽。為客說之道。何允大之有。古詩曰。引得黃鸝上柳條。是也。鮑詢會要。允允下允上。以一陰說於二陽之上。故為允。在六爻論。二陰為悅。主四陽則皆為所說者。三以柔居剛。而為下允主。上无所應。而又求就二以求說。是動而求陽之說者也。動而求說。其道不行。故凶。二比乎三。三求求說。而二以剛實在內。自守不為。不為三所說。故吉。而凶亡。初以柔處下。與三不相比。應惟以為說。允所偏私。故吉。上以柔居柔。為上允之主。居說之極。不復下求。惟牽引二陽以求說。是靜而求陽之說。不能必其所從。故不言吉凶。五比乎上。之引以說。五雖陽剛。居中。或信之。則不能不為上所移。而暗為之消。利矣。故不言允。而言孚于剝。則說有屬之戒。四以剛居上體之下。亦相比應。上求乎五。而下比內允之三。莫知所從。故商度未寧。若能介然自守。惟五是說。疾惡柔邪。不為三所惑。則有喜矣。大抵下允體止乎一允者也。其說尚淺。故吉凶易知。上允體則兼乎重允者也。其說已深。故吉凶難決。但初和允。得允之本體。三孚允有戒之之意。四商兌。則要當審其所從。若五所謂利。則陰消陽之名。未至於凶。而甚可懼者也。自古為人君者。鮮不狃於小人之所允。故雖大舜之聖。且畏巧言令色。況凡君乎。作易聖人。於此又特係以剝之一辭。其警戒後世人之意深矣。彼三來允。上引允。為小人求說之情狀。凡為陽剛之君子。不可不明察而慎守之。哉。熊先生文或問。允有和允。孚允。未允。商兌。引允。各居一爻。九五為允之主。乃不言允。而言孚于剝。何也。且允何預於剝哉。曰。爻辭之義。未可知。嘗以卦氣推之。允之卦氣。在秋冬之交。允初九直秋分。九二直寒露。孚允之爻。正應剝之內卦。允六三直霜降。應剝之外卦。九四直立冬。九五直小雪。則剝盡而為坤矣。五與二相應。賴九二之孚允。以濟其剝。小象言位正當者。二五相當也。或者孚于剝之義如此。然卦氣之說。出於漢儒。在周公之時。未嘗有也。但以理論之。九五孚于剝。正以九二孚允。二五相當。若目相孚。則上陰不能剝陽。小象三爻不當。五又正當。亦此意也。嘗貫易學變通。或問。允允皆陰卦也。然選小事。而允不言小何也。曰。其之柔居下。而能順乎剛。故亨在柔。允之柔居上。而非其貞。故成以剝。貞而其亨在剛。此所以與言小亨。而允不言也。曰。其之三五亦剛中。而不得為亨。何也。曰。其體柔而剛外。是陰有浸盛之勢。故陽不得而亨。允體剛中而柔外。是陽有浸長之理。故陰不得而亨。亨也。可。

斷曰 先者悅也。江湖養魚之象。先不欣悅。先雖口舌。終無官事。病者自
廢。增相喜悅之事。世印相克。主損失。忌男女財吉。產生女。金少宅平安。
詩曰 兌卦主歡欣。交朋講舊情。隣女防唇吻。逢人笑是嗔。甲申中司世空
甲辰申才空甲午旬鬼空亡。全動 二隔三。明首尾。凶却回。晚照接長
松上中石顯金為玉。米處安然性自驕。金靜 三女一心歡。蒙頭戒外
觀。釋糧千里去。巢石好江山。甲日 有足如先足。元家似有家。愁心空
有恨。疑淚望天涯。乙日 月缺再團圓。枯枝色更鮮。一條款險路。回首
觀青天。丙日 功成須遇大度厄。必逢難。與逆青雲志。須防是與非。
丁日 莫信十年義。番成兩背心。莫言人未是。有客與分金。戊日 憂
心憂心不計憂。與求與求事。二頭。萬里白雲無寸與。空將機智惹閑愁。
己日 門中減口添人口。山下忌財又得財。好事隔年音信隔。知音一箭又
重來。庚日 貴人消息知君否。一箭天衝中玉操。萬里碧雲清甘雨。休
疑目下是和非。辛日 上下昏蒙幽意難。一段中心變成煩。惱。壬
日 浩氣甘強雲漢心。榮時未許亮沉吟。潛藏只待事發。發玉充金鳥送
好音。癸日 昨夜天人報紫雲。今朝楊柳再生榮。門前車馬呼聲。日須
信龍蛇吉事危。世動 得信非侶。和合自然。憂中有美。用方金。應

永樂大典卷五十四

三

動 居官多貶謫。為林因無聊。親戚多離散。資才暗地消。
郭璞洞林影

十月卦 飛戌寅木
伏丁巳火

詩曰 八純兌卦招唇吻。時時傍人說是非。神鬼村中為活計。草茅山下
費工夫。萌心謀事又難合。用意求財且解元。煩惱殺人多少事。長聲嘆息
淚如珠。折字 先者說也。兌字左邊添樹心。成悅字。除樹心添木。成稅
字。添月成脫字。兌上有公字。下有凡字。不全公字。添言成訟字。添木成松
字。添點成訟字。添羽成翁字。象陽 悅懽事當前。行人暫息肩。且無榮
枯撓。爭得有連連。象陰 鸞鳳羽毛棲枳棘。蛟龍頭角出塵泥。從前陰
難皆消散。亨奮須知必有時。初爻丁巳火 大貴因人有來時。百事新
來年二三月。應賞風池春。二爻丁卯木 利澤秋天感恩沾。在此時成
名兼就利。口舌不須疑。三爻丁丑土 陰陽道合自和同。須信風雲召
虎龍。趁取卯寅堪進步。此時平步到蟾宮。四爻丁亥水 兩口相連得
見名。悅言甘露是其新。動靜吉凶看相部。神人相笑自可通。五爻丁酉
金 十五年愁困多才吉。北依梯入夢來。好向錢塘觀秋水。潮頭起處海

門開 六爻丁未土 黃葉一天愁。憂虞在晚秋。且謀西北。避身外。莫營
求。占風水 龍蟠覆覆連龍崗。伏斷行龍。妙穴藏來。往西來。人盡見。天
然一穴不尋常。其地似龍形。又似呂公端坐形。龍耳穴路。遠古靈利
水命人。重才。兄弟不。甚和睦。利長房。八字路。在墳前。人未往。皆見。一人失
志。出人常。心虛。出女人。患目。出人常。足病。出人大。驚。魚。頭。爛。額。有一宮水
落子孫。多口舌。一屋上有水。不濟事。出女人。招人。再嫁。二出後。娘。氣。盛。一
鍋。缺。破。其。丁。未。兌。印。已。龜。來。龜。龍。石。作。基。高。過。一。穴。實。真。機。好。看。灣。水
山。回。抱。賜。化。鵬。搏。與。你。期。占。求。官。求。進。求。財。吉。婚。主。有。貌。妻。六。甲。生。女。行
人。至。六。畜。生。延。官。事。和。會。金。少。收。失。物。重。見。人。偷。去。占。病。佛。上。有。應。占
宅吉

海底眼

六親

占金銀水火

傍人

內外出現

康節卦影

永樂大典卷五十四

三

水仙路遠謀 此卦占宅安泰。占病康寧。人口相和。財物旺相。六畜生延。
出入求望。自然和悅。吉。解曰 先者悅也。父母持世。人宅比和。萬
物思恩。養民居。上憂下悅。而忻忻。凡事隨順。謀望稱情。昔三藏和尚。往西
方取經。得此卦。後來歸故國。可不悅乎。詩 進則歡娛。退則憂。知時覺
悟。莫強求。青霄不是功名路。不見音情不肯休。病 此卦占病。不須憂。
只愁少婦。唧唧。唧唧。相將。悅。無他。樂。宜向。佛前。保度。秋。斷曰 兌宮小
女。澤為名。易曰 悅之。兌為小女。主其家。少婦。有。疾。初。爻。丁。巳。火。動。白
虎。入。動。必。有。疾。不。動。非。也。青。龍。動。丁。亥。水。子。孫。丁。卯。不。妻。才。求。婚。如。成。和
合。睦。久。未。有。動。有。事。因。公。論。未。決。此。兌。卦。有。利。於。四。仲。如。子。孫。化。鬼。甲
子。占。第。五。爻。動。則。知。其。家。有。胎。孕。不。安。之。患。青。龍。白。虎。不。遠。長。生。則。不
死。逢。長。生。必。死。時。世。安。然。事。不。成。事。不。成。公。事。不。成。也。未。在。位。動
丁。亥。水。子。孫。指。之。未。在。入。水。元。無。者。也。故。云。公。事。元。成。見。丁。卯。不。妻。財。化
鬼。若。勾。陳。白。虎。二。神。中。爻。動。神。人。有。害。及。孕。婦。之。難。也。宜。作。福。謝。之。高。
犬。逐。雞。飛。因。動。去。雞。犬。乃。自。成。之。地。必。有。興。上。動。土。之。化。若。見。內。化。震。卦。則。有

崩破之地有劫上之化。須子細推之。宜用符籙之則。吉遠連重言也。豬
隨馬走。素填坑。猶馬乃亥午之方。如丁亥水動。外化長丙戌土。其地必有
害水之化。宜決則吉。公元曲脚心。慈死公者。乃家主也。有勝斷之疾風
痛。曲掌為安。死而復生。宜以六神則斷之。婦却躬身。慮孕生青龍丁亥
水。子孫久動。是孕時時出。卦內看。他財喜定。求財內外。有財者。此主
成就也。枯楊春際。發花英。枯楊逢春。而發花者。此為得時也。
雙林影

一一一一一

世主 酉金 亥水 丑土 卯木 丁巳火
父 兄 子 父 財 鬼

詩曰 凡事須當識死生。文書脫換偶為真。同宗骨肉常相反。更忌鄰人
笑。是嘆先為口舌是非多。動用尤防失脫。多婦女是非。宜于細目。今謀用
尚疑。蛇留連宅舍。不光明。陰小客。嘆不寧。見喜又防。害至同宗。亦主
是非聲。先為口舌。悅者。悅也。家道人口。口舌災殃。并起。有喜不足。求財不
順。東南方產。業。婦宜子細。血財有損。叩福保人財。及陰小。膿血之災。保
過。寅午戌及十一月十二月。功名 歲折角。春秋花酒。失約。事還阻節

永樂大典卷五十五百四十五

占

難同。好事何曾違着。婚姻 先悅利。婚姻。事如未可成。其中多口舌事。
忌女人驚。六甲 麗澤先花。新。麗澤風雨。傾。女人雖喜。悅。其奈有災。迄
先少。女。應。卯。辰。巳。午。日。時。生。女。防。西北。方。枉。死。鬼。占。病。賤。生。憂。
暗。迷。雲。鎖。洞。房。鏡。中。人。不。見。憔悴。嘆。時。光。星。辰。不。吉。西北。枉。死。鬼。及。火
燒。神。鬼。為。災。公。訟。否。極。泰。來。先。見。凶。且。防。口。舌。發。西。東。陰。松。更。忌。女
人事。切忌。交。加。入。訟。中。四五。位。人。為。鬼。防。人。坑。陷。又。書。未。明。近。看。寅。午
戌。日。連。看。亥。卯。未。日。求。財。麗。澤。相。逢。友。誼。求。好。向。前。兩。人。同。計。較。何
必。更。遲。延。行人。出入。自。有。通。祥。雲。日。再。紅。花。殘。今。再。發。財。祿。自。然。豐。
利。與。兩。三。人。打。合。利。亥。卯。未。不。利。寅。午。戌。日。占。失。要。見。未。分。明。難。
知。敗。處。形。西方。人。報。信。必。遇。女人。聲。家。先。福。神。有。犯。丑。吉。斗。吉。交易。
和。合。事。如。何。人情。口。舌。多。一番。仍。一。覆。還是。有。賤。賤。貴。人。先。為。多。口
舌。不用。見。高。人。阻。節。重。重。見。由。防。口。舌。聲。
火珠林

丁未 丁酉 丁亥 丁丑 丁卯 丁巳
父 兄 弟 子 孫 父 母 妻 財 官 鬼
十月卦 飛丁未土 伏丙寅火

此卦三歲得之。知必歸唐國也。贊曰 兌者悅也。悅以使人人忘其勞。
君子歌。歌。澤潤萬物。思惠養民。居上愛下。悅而所利。有攸往。先不利。貞。
頌曰 兩口相重。得兌名。說言甘。語是和。情。動。靜。吉。凶。看。面。部。謀。神。相。
守。第一。丁。歌。曰 兌卦多歡。悅。臣。曾。諫。國。王。凡。夫。遺。口。舌。妻。女。開。情。傷。
夏。景。蘭。初。吐。秋。深。菊。正。芳。大。軍。懷。必。勝。風。起。信。旗。張。
十。筮。元。龜。

丁未 丁酉 丁亥 丁丑 丁卯 丁巳
父 兄 弟 子 孫 父 母 妻 財 官 鬼
十月卦 飛丁未土 伏丙寅火

江湖養物之課。天降雨澤之象。春吉 夏凶 秋吉 八月空亡 冬
解曰 兌者說也。其象為雨。潤及萬物。无不悅。悅。占者遇之。居上受下。宜
為和會。喜悅之事。朋友講習之道。利在秋月。象曰 兩酒四方。物皆榮
茂。澤及人民。國家豐實。有子繼承。潛增福祐。雖有口舌。終先官事。象曰
麗澤。澤肥。遠近。方沾。濡。百物。利深。秋。友朋。講習。多欣。悅。萬事。從心。利有
來。此卦求官見貴。吉。家人。和合。身平。貴。求財。吉。婚。難。成。出入。遇。吉。公。事
和會。六甲。生。女。交易。成。行人。至。出行。不利。求。方。六。畜。生。延。壽。少。收。失。物。重
得。占。病。主。少。婦。宜。佛。上。保。之。六。甲。旬。斷。子。旬。福。德。空。本。宮。元。氣。

永樂大典卷五十五百四十五

十五

戊旬 兄弟。害。求。財。吉。中。旬。父。母。世。害。求。謀。未。利。午。旬。鬼。空。身。
吉。訟。病。不。利。辰。旬。財。空。求。財。費。力。寅。旬。印。空。空。反。覆。日。六。神。
斷。八。純。上。爻。丁。未。上。爻。母。持。世。中。乙。亥。武。世。財。合。身。陰。松。財。物。
丙。丁。青。龍。世。鬼。合。身。凡。事。主。有。先。失。後。得。之。喜。戌。巳。朱。雀。世。通。官。
婚姻。文字。庚。騰。蛇。世。惡。憂。辛。空。亡。壬。癸。白。虎。世。外。白。服。
十。千。詩。斷。甲。丙。戌。庚。壬。先。澤。秋。當。先。行人。暫。息。肩。斷。先。勞。苦。挽。事。得。
事。速。還。乙。丁。巳。辛。癸。利。澤。秋。天。盛。恩。沾。在。此。時。成。名。無。就。利。口。舌。不。
須。疑。六。爻。詩。斷。初。九。和。兌。吉。大。吉。去。就。九。年。制。何。須。治。任。為。上。爻。
和。上。說。言。慶。更。何。疑。九。二。手。兌。吉。悔。亡。平。反。朋。同。同。習。所。貴。在。相。子。
誠。實。先。松。意。應。當。悔。本。先。六。三。來。兌。凶。凶。久。則。在。慶。場。求。之。反。致。災。
若。能。長。守。正。福。祿。自。然。來。九。四。商。兌。未。寧。介。疾。有。喜。守。吉。利。吉。相。交。
除。結。紐。而。未。寧。介。然。能。守。正。吉。慶。自。來。臨。九。五。孚。于。剝。有。厲。凶。小。人。
往。信。用。君子。反。相。疎。自。已。防。後。害。元。當。戒。不。虞。上。六。引。兌。平。元。添。吉。
先。說。口。舌。我。耶。命。有。月。運。為。既。同。心。悅。有。餘。
諸家斷易奇書

丁未 丁酉 丁亥 丁丑 丁卯 丁巳
父 兄 弟 子 孫 父 母 妻 財 官 鬼
十月卦 飛丁未土 伏丙寅火

金

一

一

一

十月卦

伏丙寅木

此唐三藏去西天取經得之知歸唐國贊曰：先者悅也，澤及萬物思惠兆民，居上愛下悅而忻忻，利有攸往，無不利貞。解曰：人生看一轉，乃苦若得是角也。月在天邊，乃圓也。秀才登梯，乃步階也。此也。一女在合，遂立上娶，坤和合之文字，上箭領薦也。悔庵斷例：兌，亨利貞。

兌說也。柔外剛中，故說而亨，而利於正，說雖有亨道，其安說不可不戒。初九：和兌吉。以陽爻居說體而處最下，又无係應，故其象占如此。

九二：孚兌吉，悔亡。剛中為孚，居陰為悔，占者以孚而說，則吉而悔亡矣。六三：來兌凶。陰為兌主，上无所應而反就二陽以求其說，凶之道也。九四：商兌未寧，介疾有喜。六三：柔不能決而商度所說，未能有定，然質本陽，故介然守焉，則有喜矣。九五：孚于剝，有厲。處說之極，故其說以利陽者也。故其占，恒或以信，于上六則有危也。上六：引兌。引下二陽相與為說，而不能必其從，故九五當戒而此又不言。

吉。兌，元舒也。祥兌，象曰：澤兌，君子以朋友講習。講習，此伏羲始畫之八卦也。則是河始出圖，已有朋友之象矣。五典之理，在太極之初，一時完具。無欠無餘，無始無終，象鼻以來，君得之而為君，臣得之而為臣，父得之而為父，子得之而為子，夫得之而為夫，婦得之而為婦，兄得之而為兄，弟得之而為弟，朋友得之而為朋友，然此上四者，又以朋友為要道，一有不具，四者皆廢。天地不寧，人道不明矣。故八卦才畫，便有朋友講習之象，當是時，豈是誦說章句，商量舉業，資談論，故立此朋友乎？大義雖是，孔聖形容此卦之義，而斷之以辭，論其理，自伏羲未畫八卦之前，畢竟已具此道矣。象者像此卦而形容此理也。伏羲已自十分泄露矣。而孔子其之索隱，說出了也。朋友一條，人都不信，伏羲時已有此教，不知此所謂講習者，乃是講習君臣父子夫婦兄弟之理，習行此君臣父子夫婦兄弟之事，講者講明此也，習者講習此也。且如君臣如何是君，臣如何是臣，父子如何是父，子如何是子，夫婦如何是夫，婦如何是婦，兄弟如何是兄，弟如何是弟，儀三百威儀三千，是少曲折，非講究何以知之，非講習何以行之，故為之朋友，所以講習乎此。而君臣父子夫婦兄弟之倫由此而立也。觀澤之義，則知朋友之道，出乎天理之自然，而君臣父子夫婦兄弟四者，非此無以立矣。或疑朋友之名，伏羲之時，未必有此條也。乃大至重卦之後，孔子翼之而為此辭也。如文王四友，孔子七十子之類，是夫子嘗謂卦不六

水樂大典卷一萬五千四百三

六

十四不足，以盡變，蓋伏羲八卦之時，便有此重卦，重卦之時，即有此朋友講習之象，乃天理之自然。人性之固有，昨文王孔子所加也。兌坎皆水也，而在兌為澤，澤者水之所鍾聚者也。坎則為水為雨為雲，是流動升降之水也。兌之義為說，而坎之義為險，其情其德不同也。凡卦體有兌者，皆言說。凡卦體有坎者，皆言險。非待重兌重坎，而為說為險。若澤澤之義，乃於重兌見之。凡重卦者，皆言重之義。坎曰水洊至，震曰洊雷離曰明兩，巽曰隨風，艮曰無山，兌為澤，澤惟乾坤金陽全陰，不言重直曰天行健地勢坤，在易巽有二義，於離為著明，於兌為連附，兩澤附麗，渾渾沈沈，有大鏡益，故以麗澤之說。以喻朋友之益，澤以麗而交，朋友以麗而習，說天下之說，莫大於此。如言潤澤膏澤，皆取其灌溉滋潤之意。兌字與說字古所通用。戴禮學記引說命，說字皆作兌。鄭氏謂字之誤也。予謂不然，兌即說也。古字之通用，不止此也。說之為義，實本於兌。以兌為說者，其以此與孔子曰學而時習之，不亦說乎。有朋自遠方來，不亦樂乎。此正麗澤講習之義。吾邑縣學宮牆之前，舊有麗澤亭，正取兌象之義，為學者游息之所。予昔嘗講習于此，學暇日與朋友來休此亭，望前山之蔥鬱，想二水之交輸，希周子愛蓮之風，尋明道傍花之趣，當是時，諸友朋刻志於舉業，予獨用心於古道，不知其所得，孰淺孰深也。去之五十年，宮宇摧廢，昔之友朋晨星落月，聲跡不相聞者久矣。良可嘆也。今提學判丞捐俸修學，殿像廡繪整然一新，堂序門廡，赤白煥好，致性以養之，序欽以落之，縣尹主簿二大夫樂成其美，克相厥終。諸君拜三侯之賜，可不謂麗澤之所以為麗者乎。二水之環斯邑也。縣治開於閭閻，而不之見也。斯學也。當二水繞繞紫青之衝，悠然遠遊，淵然深蓄，平眺正視，獻奇拱秀，下有蓮藕菱芡，菰蒲之饒，旁有泰極統統，蔬果之富，其麗而說也。可知矣。自陰陽家言之，則為風氣迴，舍精粹，執翕，名公鉅卿，於是為出，而士之俊秀，仕版書聲光相繼，以斯為鄉學之盛觀也。以予觀之，夫子貌然，家見正位，而坐十哲，曾思孟子七十二子之徒，坐而侍者，五而拱者，其光靈在上，綵竹如聞，其所以教誨者，豈謂朝暮而暮，蠶蠶而蠶，而蠶計術業之巧拙，較工程之優劣，若是而已乎。入而登斯堂也，出而遊斯亭也，見澄湖之環合，觀迴潭之灌浸，蓋亦思麗澤之義乎。昔孔孟之多喻道於水，川上之歎逝，沂上之詠歸，滄浪之濯纓，孔子之亟稱於水，哉。孟子謂盈科而後進，又曰流水之為物，也不盈科不行，於水為察見道體，觀是水之漸知斯道之進也。觀是水之逝知斯道之無窮也。觀是水之有源，知斯道之有本也。科者坎也，夫澤亦大地大

水樂大典卷一萬五千四百三

六

並徐鉉
篆韻
高祖齋學
書韻總
六書隸
六書篆
並張
科才
篆韻
統
統
錦溪
根

元惡大憝

書廉詰元惡大慙注大慙卽上文之同聲
慙言也操奸宄越人于貨留不畏死者

錚

洪武正韻杜對切牙鐸平者俗作鐸又都昆切許慎說文鐸牙戟松下鋼鐸也从金享聲詩曰咨牙沃鐸徒對切陸法言廣韻杜罪切或作鐸鐸

唐韻徒猥切張參五經文字鐫鏤二同丁度集韻亦書作鑿揚桓六書統
定母鐫統聲鐫鏤俗態忠韻會舉要微濁音禮記曲禮進戈者前其鏤
進矛戟者前其鏤注鐫底曰鐫取其鐫地平底曰鏤取其鏤地疏云矛戟
柄尾也又諄魏果克正字韻綱真韻殊倫切金器鐫于也賄韻徒罪切趙
謙聲音文字通定以切方音見上聲
又如敦不出雙音見真韻又定傀切

[illegible]

並六 隸 纂 六書 單
書統 書 金統 書 存 存 並 鮮
于 極

水樂大典卷一萬五千四百十三

+

鑲

洪武正韻杜對切。禮記進矛戟者前其鏃。注平底曰鏃。取其鏃地。俗作鏃。顧野王上篇整鑒大對切。鏃也。鏃同上。又市鈞切。丁度集韻鏃杜罪切。毛晃

禮部韻畧牙戟銑曰鐸。平曰鐸。戴侗六書故鐸徒對切。又都昆切。牙戟下平鐸也。說文曰。鐸下岳也。一曰十斤權也。經傳亦與鐸通用。詩云。公牙

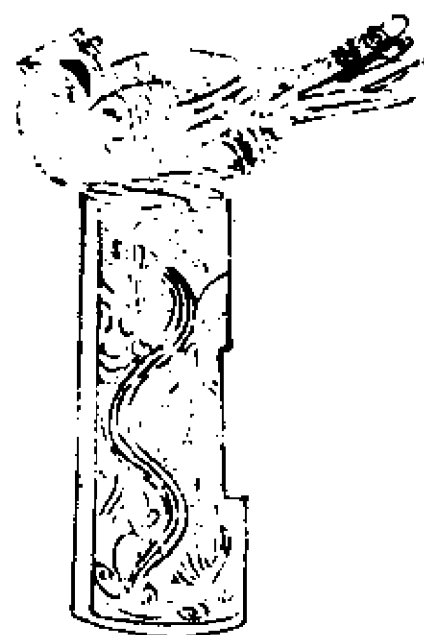
鑄鑄。旣文曰鑄。戈戟柞下銅鑄也。按爲傳錫之鑄。當以鍛爲牙戟之鍛。梓行均龍龕手鑑整俗鍛止。楊桓六書統一定母鑄。旣鑄鑄。從八。攴聲。鍛。

熊忠韻會舉要微濁音字澤博義又都回切
也韻會定正牙戰柄尾也字切定倫定牙田鐵

[illegible]

煖
鮮于

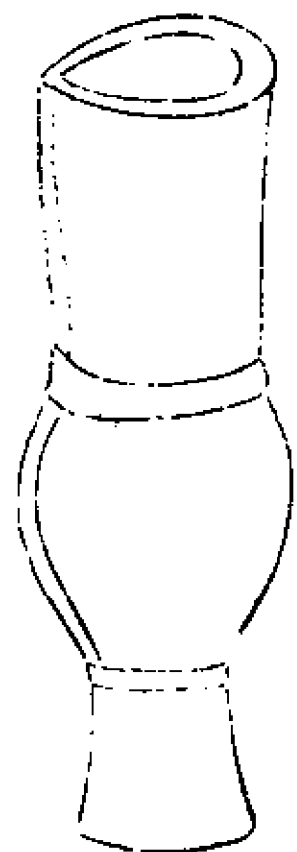
漢鵠杖首鐫依元孫襲

水樂大典卷一萬五千四百三十三

辛

右通長七寸五分。徑長一寸。闊六分。共重九兩。無銘。是杖之端。獨狀鵠形。蹲伏其上。復回其喙。以理左翼。錯以金銀。其管筇處。又飾之以山雲。鷹隼。鹿兎之狀。僅若毫髮。宛然畫筆耳。其鐵則專以銀飾。花草雖精巧而韻古也。

右通長三寸九分上闊一寸二分下闊八分重七兩有半無銘其鏃平而不銳鏃之上通為八棱又其上按鏃柄處作小竅橫管以固之如冠之有簪葉也按司馬法三代之斧在夏執玄鉞在商執白戚在周執黃鉞蓋夏商周所用之色不同而所以為斧則一也漢之用鉞乃其遺法歟

[illegible]

杜對切顧野王玉篇徒會切風入也丁度集韻小風
楊桓六書說定母說从風兌聲字彙博義杜外切

篆 六書
統 書
統 六書
統 六書

杜對切顧野王玉篇徒對切山貌司馬光類篇山名或書
作薊對楊桓六書統定母嶠在聲嶠隸字溱博義對同上

篆書 六書 隸書 六書

杜對切顧野王玉篇徒罪切。隤，隤不平也。陸法言廣韻：隤，不平狀。徐鍇通釋：隤，高也。從高佳聲。錯曰：京，高丘也。特騎反。丁度集韻：或作隤，陽桓。

六書統定母隴說篆隴六書隴六書
見反韻端母隴講書統書統

水樂大典卷一萬五千四百三十一
二十四

韻作隄楊桓六書統定母崖从𡵓佳聲余見灰韻端母字溱博義徒操切

杜對切顧野王玉篇徒罪切。雜草也。陸法言廣韻革名司馬光類篇杜罪切楊桓六書統定母。薩原聲字彙博義徒猥切。

篆隸六書
書隸六書

杜對切顧野王玉篇徒罪切雲貌韓道昭五音類聚露音允又
露徒外切楊桓六書統定母露與隙同从三雲露霧並同上

篆書
雲雲雲雨
並六
書統

杜對切顧野王玉篇大內切清也濡也宋重修廣韻徒對切丁度集韻博雅清也司馬光類篇又都內切揚桓六書統定母韻都隊切以水對聲澍隸

篆書 六書
統 六書
篆書 六書
統 六書

杜對切顧野王玉篇徒外切山也陸法言廣韻山名宋重修廣韻杜外切
丁度集韻都外切嶮嶺山貌楊桓六書統定母嶮从山兂聲訖隸字泰博

義戈 篆 𡵓 六書
稅切 書 𡵓 統
隸 𡵓 六書
書 山 統

杜對切。顛野王玉篇徒類切。米秣稅也。丁度集韻屑也。司馬光類
切。楊桓六書統定母韻。从米兌聲。粒秣字。漆博義。杜外切。屑米也。

篆書
六書
統

杜對切韻野王玉篇徒對切骨也陸法言廣韻魏駝愚人
也
丁度集韻魏駝愚貌楊桓六書統定母駝从骨家聲駝隸

篆 六書
骨統
書

隸 六書
骨統
書

杜對切陸法言廣韻鍊車轄丁度集韻博雅鍊銛銛館也司馬光類篇杜罪切又都果切又杜果切擇行均龍龕手鑑徒對切又息委切又徒果

轄也字溱博義徒猥切

水樂大典卷二萬五千四十三

三五

杜對切陸法言廣韻通注水汎沙動貌丁度集韻或作晴司馬光類篇杜

瀆 罪切。又徒猥切。揚桓六書統定母韻。
瀆 並六
瀆 隸
瀆 六書
書統

柱對切陸法言廣韻細絢宋重修廣韻杜外切擇行均龍龕手鑑徒
外切韓道昭五音類聚大外切楊桓六書統定母韻从糸兒聲說文

篆 統 六書
統 六書
隸 統 六書
統 六書

切丁度集韻泥也司馬光類篇徒對
 切楊桓六書統定母縱从水聲澠
 篆 **澠** 六書
 隸 **澠** 六書
 統 **澠** 六書

杜對切。丁度集韻徑也。春秋傳。當陳隨者。徐邈讀。司馬光類篇杜罪切。又雖遂切。說文深遠也。又徐醉切。墓道也。又直類切。爾雅落也。韓道昭五音

集韻梁益謂履曰屨。
字濫博義徒狠切。

莊對切丁度集韻重也韓道脂五音類聚徒猥切揚桓六書統定母
 丁罪切扁嶧重聚也从立事聲嶧古文嶧嶧文字漆傳義音積

篆 煒 煒 煒 並六書統

煒 杜對切丁度集韻徒對切下大貌 篆 煒 六書統 篆 煒 六書統

燁 杜對切丁度集韻徒對切下大貌 篆 燁 六書統 篆 燁 六書統

燁 杜對切丁度集韻徒對切下大貌 篆 燁 六書統 篆 燁 六書統

燁 杜對切丁度集韻徒對切下大貌 篆 燁 六書統 篆 燁 六書統

燁 杜對切丁度集韻徒對切下大貌 篆 燁 六書統 篆 燁 六書統

燁 杜對切丁度集韻徒對切下大貌 篆 燁 六書統 篆 燁 六書統

燁 杜對切丁度集韻徒對切下大貌 篆 燁 六書統 篆 燁 六書統

燁 杜對切丁度集韻徒對切下大貌 篆 燁 六書統 篆 燁 六書統

燁 杜對切丁度集韻徒對切下大貌 篆 燁 六書統 篆 燁 六書統

燁 杜對切丁度集韻徒對切下大貌 篆 燁 六書統 篆 燁 六書統

燁 杜對切丁度集韻徒對切下大貌 篆 燁 六書統 篆 燁 六書統

燁 杜對切丁度集韻徒對切下大貌 篆 燁 六書統 篆 燁 六書統

燁 杜對切丁度集韻徒對切下大貌 篆 燁 六書統 篆 燁 六書統

燁 杜對切丁度集韻徒對切下大貌 篆 燁 六書統 篆 燁 六書統

燁 杜對切丁度集韻徒對切下大貌 篆 燁 六書統 篆 燁 六書統

燁 杜對切丁度集韻徒對切下大貌 篆 燁 六書統 篆 燁 六書統

永樂大典卷之一萬五千一百四十三

永樂大典卷之一萬五千八百六十八 九震

論 大莊嚴經論四

復次願意因緣佛不能諫是故智者應斷願意我昔曾聞拘曉彌此立以開淨故分爲二部緣其開淨各就道理經歷多時今時世尊無上大慈以相輪手制諸比丘即說偈言比丘莫開淨開淨多破敗親勝者不息次續淨不絕爲世所讚呵增長不饒益比丘求勝利遠離於愛欲棄捨家妻子意求依解脫宜依出家法莫作不應作應當以智鉤迴於微慢意不適生開淨慈害之根本依止出家法不應起不適譬如清冷水於中出熾火既著壞色水應當修善法斯服宜善寂恒思自調系云何著是服堅服其目覺眉復聚額而起願意想應當念彼服刺頭作標相一切皆棄捨云何復淨觀如此之標相宜應斷開淨時彼比丘合掌向佛白佛言世尊願佛起亮彼諸比丘輕慢於我云何不報即說偈言彼之難調者愿之倍見輕生忍欲謙下彼慈益隆威於惡欲加毀猶如斧斫石彼人見加毀我亦必當報今時世尊猶如慈父作如是言出家之人應勤方便斷於

願意故隨願願極達於理願意多過即說偈言願如彼利刀割斷離親厚願能殺害彼如法順利者願意於出家不應所住處嫌恨如屠柳願乃是恐怖輕賤之屋宅醜陋之種子應惡語之伴燒意林猛火示惡道之導聞淨慈害門惡名稱林傳暴速作惡奉諸願意者爲他譏嫌之所呵毀汝今且當觀如是過即說偈言願劇於暴虐如惡瘡難觸毒地難喜見願意者如是願者雖亦苦毀壞善名稱願意熾盛者不覺已所作及與他所作於分財利時不入其數中若於戲笑處衆人所不容如是諸利處由願都不入願者巨受樂其事極衆多常懷慚耻恨雖以百舌說猶不可盡舉略而說之地獄中受苦不足具論盡願意造惡已悔恨身心熱應當斷願觀今時如來爲諸比丘種種說法而其願愈猶故不思以是因緣諸天善神皆生願意而說偈言猶如濁水中若置摩尼珠水即爲澄清更無濁穢想如來之人寶焉於諸比丘隨順方便說種種妙法斯諸比丘等心濁猶不淨寧作不清水珠力可令清不作此比丘聞佛所說法而其內心意猶故濁不清如日照世間除滅諸黑闇佛日近於汝黑闇心過甚如來世尊荷諸比丘如斯重擔有悲愍心復更爲說長壽王緣而此比丘蹙眉聚額猶故不休而作是言佛是法主且侍須臾我等自知于時

如來聞斯語已即捨此處離十二由旬在婆羅林一樹下坐作是思惟我今離拘曉彌開淨比丘今時有一象王避諸群象來在樹下去佛不遠合眼而住亦生念言我得離群極爲清淨佛知彼象心之所念即說偈言彼象此象牙極長遠離群象樂寂靜彼樂獨一我亦然遠離開淨群會處說是偈已入深禪定今時諸比丘不受佛說復生悔恨天神又忿舉國聞者咸生願意唱言叱叱時諸比丘各相謂言我等云何還得見佛當共合掌求請於佛即說偈言我等違佛教三界世尊說願意惡罪衆住在心中悔恨熾猛火焚燒於意林善哉悲愍者願還爲我說我今發上願必當求解脫從今日已往終不違佛教佛知諸比丘心之所念即說偈言欲志願所禁惱亂不隨順我今應悲愍還救其苦難嬰惡作過惡智者應忍受譬如人抱兒懷中積真誠不可以真具便捨棄其子說是偈已從草敷起欲還僧坊今時天龍夜叉阿修羅等合掌向佛而說偈言嗚呼有大悲大仙正導者彼諸比丘等救迷之所育就忿心不息觸惱於世尊如來大悲心猶故不肯捨悲哀無瞋嫌意欲使調順如以強惡馬轡策而令調今時如來既至僧坊光明照曜諸比丘等知佛還來尋即出迎頭頂禮敬而白佛言我等聞佛使多衆生起瞋忿心極爲衆人之所輕

賤我等今者皆墮破僧唯願世尊還爲說法使得和合于時如來爲諸比丘說六和敬法今諸比丘還得和合是故佛說斷於願意復次應當觀食世尊亦說正觀於食我昔曾聞尊者黑迦留陀夷爲食因緣故佛爲制戒佛說種種因緣讚戒讚持戒少欲知足行頭陀事佛集比丘僧讚一食法乃至欲制一食戒法時比丘僧咸各默然猶如大海寂然無聲時諸僧中有一比丘名婆多梨白佛言世尊莫制是戒我不能持佛告比丘於過去生死爲是飲食生死之中受無窮苦流轉至今乃往過去無量世時有四禽獸仙人第五今時鳥者作如是言諸苦之中飢渴最苦初初之時光陰天下時有一天最初以指先嘗地味既嘗其味遂取食之衆時彼天者今彼婆多梨是也即於彼時彼婆多梨先嘗地味今亦復余但爲飲食彼婆多梨不爲法故從座而起更整衣服白佛言世尊莫制一食法即說偈言我今不能持世尊一食戒若一人不善不應制此戒一切比丘聞是偈已皆悉低頭思惟既久而作是言咄哉不見持食過患爲持食故於大衆中而被毀辱即說偈言寧共鹿食草如地呼吸風不於佛僧前爲於飲食故違佛作是說佛告婆多梨聽汝擅越舍食半分食餘者持來在寺而食時婆多梨猶故不肯當今之時佛制一食戒第二第三亦如是

請佛佛猶不肯即制戒婆多梨即離佛去極生悔心而說偈言 我違佛
所說云何古不斷云何地不陷故復能載我羅刹毗舍闍惡龍及與賊無
敢違語者為飲食故損諸佛語寧以刀割腹吞賊於庭庭土食以滿
腹云何為食故乃違十力教我今自悔責喻如無心者 今時婆多梨說
是偈已慚愧自責三月之中不見佛自恣時近晝夜愁惱而目燒然羸
瘦毀悴失於威德時諸比丘有慈心者深生悲愍即說偈言 今諸比丘
等趕衣而洗染不久當散去汝莫後生恨汝今速向佛散禮蓮華足應向
尊重處盡力求哀請深勤用功乃可得懺謝 婆多梨聞此偈已噤
墮淚復說偈言 世尊有所說世皆無違者由我愚癡故敗違於佛語我
之極輕躁眾中無慚愧不見後時笑為眾所惡賤不思此過惡報作如是
說此事僧應作及非我所請由我無定心者發如是語 同梵行者聞此
偈已即欲請佛求哀懺悔婆多梨復說偈言 我今殷重心求哀願得懺
悔愧當何忍舉目視世尊 諸比丘等語婆多梨言世尊若有煩惱漏者
汝可怖畏今佛世尊久斷諸漏汝今何故畏難不去婆多梨復說偈言
我疑自罪過如見淨滿月無瑕容貌勝三界慈哀願我今欲觀見慈悲為
我說為愚癡所盲而不受佛語譬如人欲死不服藥藥違失慈愍教今受

永樂大典卷一五八六八

三

悔恨惱 諸同梵行者而語之言可共我等諸世尊所勸共見佛向佛說
過時諸比丘復問之言汝今決定懺悔耶時婆多梨即說偈言 若我今
禮佛寧使身散壞佛不使我起我亦終不起若佛與我語身心皆滿足
今時婆多梨與諸比丘住諸佛所時佛世尊在大眾中時婆多梨在於佛
前舉身投地而說偈言 聽我懺悔過人之調御師體性慈悲者我如強
炭馬越度調順道假設不得食眼陷頰骨現枯竭而至死寧受如此苦不
違於聖教釋梵尊勝天敬戴奉所說我之愚癡故不順於佛語 如來善
知時非時等及苦責數悉皆通達佛告婆多梨汝有阿羅漢卧於真穢汗
泥之中我行背上於意云何彼阿羅漢有苦惱不婆多梨言不也世尊汝
若得阿羅漢阿那含斯陀含須陀洹終不違教由汝凡夫愚癡空無所有
喻如芭蕉中無有實廣說如修多羅時人謂婆多梨得阿羅漢漢聞佛說已
知婆多梨是具縛凡夫諸比丘皆生不信聞彼不得阿羅漢漢如此責族出
家若不獲得阿羅漢者云何卑賤種姓尼提出家得阿羅漢漢欲使漏盡
者便得漏盡若不欲使漏盡便不得漏盡佛知諸比丘心念告諸比丘若
修舍摩他毗婆舍那必能盡漏若不修者不能得漏盡若知若見已雖主
卑賤得羅漢果如婆多梨不知不見雖生勝族而不得阿羅漢是故如來

平等說法而無偏黨 復次狂逸之甚莫過貪欲是故應當勤斷貪欲我
昔曾聞世尊往昔修行菩薩道時時世空虛無佛賢聖出現於世今時有
王名曰光明乘調順象出行遊觀前後導從歌舞唱妓往到山所嶮難之
處王所乘象遙見將象欲心熾盛嗔吼狂逸如風吹雲欲往奔走不避岵
嶮時調象師種種鉤斷不能令住時光明王甚大驚怖語使鉤斷不能禁
制如惡弟子不隨順師象去遂疾王大驚迫心生苦惱意謂必死即說偈
言 如見虛空動迅速追諸方皆悉而未聚普見如輪動大地皆迴轉其
象走逐疾譬如山急行諸山如隨之巖谷洞中河諸樹傷身軀王怖極苦
惱發願求山神使我得安全鉤斷傷身軀欲成不覺苦象走轉更疾喻如
於暴風林刺鉤斷身并被山石傷頭髮皆蓬亂塵土極全汗衣服復散解
璽路及環釧破落悉墮地 今時大王語調象師言如我今者命恐不全
復說偈言 汝好勤方便禁制令使住我今如在秤低昂墮死處 今時
象師盡力鉤斷不能禁制數數息顏色慚耻淚下盈目俾面避王不忍
相見復語王言大王我今當作何計即說偈言 盡力調象呢古仙之所
說鉤斷勢力盡都不可禁制如人欲死時呪術及妙藥越度必至死良藥
所不救 今時大王語象師我等今者墮於是處當作何計象師曰王更

永樂大典卷一五八六八

四

無餘方唯當攀樹王聞是語以手攀樹象即奔走遂於特象象既去後導
從諸人始到王所王即徐步還向軍中今時象師尋逐象跡經於多日得
象還軍時王在大眾中象師乘象向於王所時王瞋忿而作是言汝先言
象調順可乘云何以此狂象而欺於我象師合掌而白王言此實調順王
若不信我今當現象調順之相使王得知今時象師即燒鐵丸以著其前
今時彼人語象吞死時王不聽語使人言汝說調順云何狂逸象師長跪
合掌而白王言如此狂逸非我所調王語之曰為是何過非汝所調彼即
白王象有貪欲以病其心非我所治大王當知如此之病枝樹鉤斷所不
能治貪欲壞心亦復如是即說偈言 欲為心毒箭不知從何生因何得
增廣云何可得滅 王聞貪欲不可治療語象師言此貪欲病無能治耶
象師答言此貪欲病不可摧護捨而不治即說偈言 當作諸方便勤
求斷欲法不知其至趣懷精勤退還棄捨五所欲出家修苦行焉斷欲結
故應精勤修道或有恣五欲言導足自斷若千種修行望得遠離欲如是
等處處望彼欲根本欲求難可拔人天阿脩羅夜叉鵝鵝茶一切有生類
微細心欲繫繫縛諸眾生迴轉有林中無由能自拔 王聞貪欲不可斷
故甚生怖惑即說偈言 無有能斷滅如此欲惡者乃無有一人能滅貪

欲耶。人天中乃無能滅此欲乎。今時衆師而答。王言轉從他聞。唯佛世尊。世界大師。有大慈心。一切衆生。悉皆如子。身如真金。大人之相。以自莊嚴。有自然智。如欲生起。滅欲。因緣有無礙心。悲愍一切。時王聞佛大人之聲。即起合掌。如華未敷。於大眾前。發大誓願。我以正法。護於國土。及捨財施。以此功德。願我未來。必得成佛。斷除衆生貪欲之患。以何因緣。而說此事。衆生不知。欲因緣。及對治。故說是修多羅。復次。佛觀久後。使得信心。故不卒爲事。我昔曾聞。尊者優波伽多。林下生禪。時魔波旬。以諸華鬘。著其頂上。今時尊者。從禪定起。見其華鬘。在其頂上。即入定觀。誰之所爲。如是魔王。波旬所作。即以神力。以三種死屍。繫魔王頸。時魔王覺。屍著頸。遙見尊者。知是所作。今時尊者。即說偈言。華鬘嚴飾。具此丘所。捨棄死屍。極臭穢。受欲者。欲惡。佛子。共擒力。戰。誰能勝。我今是佛子。捨棄死屍。汝若有力者。除去汝死屍。大海清波。流無能禁制者。唯有鐵圍山水。觸則迴逆。今時魔王聞是語已。欲去死屍。雖盡神力。不能使去。如蚊蟻子。欲動須彌山。王雖復竭。力亦不能動。時魔波旬。不能却死屍。尋即飛去。而說偈言。若我不能解。使餘諸勝天。威德自在者。其亦必能解。今時尊者。復說偈言。帝釋及梵天。無能解是者。設入熾然火。及在大海中。不燒亦不爛。如此死屍。著汝。不乾不朽。壞所在。隨逐汝。無能解者。摩醯首羅天。及以三天王。毗沙門天王。乃至到梵天。如是諸天等。雖復盡神力。無能爲解者。今時梵天王。見魔盡力。不能却死屍。而告之言。汝莫生憍慢。即說偈言。十力之弟子。以已神通力。由汝輕弄。故今致辱。汝誰當有此力。而爲汝解者。猶如大海潮。無能制波。浪。譬如以藕絲。用以懸雪山。雖盡我神力。不能爲汝脫。我雖有大力。不及彼沙門。如似燈燭。明不如大火聚。火聚雖復明。不如日之光。魔王聞斯偈已。語梵天言。我當依誰。可脫此患。梵天說偈。以答魔言。汝速疾向彼。求哀而歸。依神通樂名。聞汝盡敗。壞失。如似人跌倒。扶地還得起。魔作是念。如來弟子。梵等勝天。力無及者。乃爲諸梵之所。推敬。魔說偈言。佛之弟子等。梵王所尊敬。況復如來德。云何可格量。我極作惱亂。猶故悲愍。而故不罵。我作諸哀惱事。能忍護惜我。何可得稱。說我今始知佛。真實大悲者。體性極悲愍。不生怨憎心。身如金山。王光明踰於日。愚癡冥我心。皆作惱亂事。彼精進堅實。未曾有。鹿語恒常見悲愍。令我心不悅。今時欲界自在魔王。而作是言。遍觀三界。無能解者。我今唯還歸依尊者。乃可得脫。作是語已。向尊者所。五體投地。頂禮足下。作如是語。大德。我於菩提樹下。乃至造作百種諸惱。以亂於佛。猶不苦

永樂大典卷五八六八

五

我即說偈言。婆羅聚落中。婆羅門村邑。瞿曇來乞食。我今空鉢去。即日不得食。然不加毀我。我曾作惡。牛并及毒蛇。身五百車。濁水。令佛不得飲。皆知是我作。不曾出惡言。我所作。既少。汝極毀辱我。人天阿僧祇。一切皆輕。毀我壞名。稱以屍苦惱我。今時尊者。告魔王言。汝今者。不善惡物。云何聲聞。此世尊。即說偈言。云何以華。塵用。比於須彌。螢火之微。明以比於日光。一掬之少。水比於大海。佛有大悲心。聲聞無大悲。如來以大悲。恕汝種種過。我亦隨佛意。欲生汝善根。今時魔王。聞斯語已。復說偈言。聽我說。佛德。福利。威光。威德。彼之所有。分斷諸愛。欲者。忍辱。不起嫌。我以愚癡。故。日日常觸惱。如母愛一子。優波伽多。多語。波旬。言。汝聽我語。於如來所。數作諸惡。欲得洗除。生諸善根。無過念。佛世尊。最上。即說偈言。如是因緣。故。知佛見長遠。未曾於汝。所生。於不愛心。彼第一智。尊。欲成。汝信心。常發。親愛。語。智者。少生信。便得涅槃。樂。今我略爲。汝說法。惡。癡。冥。黑。闇。之過患。汝今生信。故。則能洗除。盡。今時魔王。身毛皆豎。如波。墨。花。種種起。觸惱。猶如子。作過。父。猶愛之。心。過大地。忍。不曾見。過。責。是。彼。仙。中。勝。若少信。佛。洗除。前過。時。彼魔王。在尊者前。念。佛。功德。禮。尊者。足。作如是言。尊者。救我。與我。歡心。汝當發心。却。我。頭。懸。我。雖。惱。觸。願。起。慈心。爲。我。除。捨。尊

永樂大典卷五八六八

六

何而破壞。年尼身如是為無常所摧滅。今時尊者作觀心其意欲擾亂我。今實見佛。常如蓮華而作如是言。嗚呼。盛妙色不可具廣說。即說偈言。面過蓮華。數目如青蓮。葉身形殊妙。相好過於月。甚深喻如海。安住如須彌。威德過於日。行過師子王。眼瞬如牛王。色殊於真金。今時尊者倍主喜。歡大喜。充滿轉增歡喜。即說偈言。嗚呼。清淨業。獲是美妙報。業緣之所得。非是現作業。百十億劫中。身口作淨行。修施及戒。忍并禪與智慧。決定作正行。以是自莊嚴。眾人眼所愛。清淨無垢。現是形相。時慈家皆歡喜。況我於今日。而當不愛敬。如是思憶。唯作佛想。不念於魔。即從座起。五體投地。而為作禮。魔時即驚。作如是言。大德何故。違要尊者言。作何言。要魔言。先要莫禮。今何故禮。尊者從地起。即說偈言。眼所愛樂。見我禮。心禮於佛。我今實不為恭敬。禮汝足。今時魔王言。汝五體投地。為我作禮。云何說言。我不敬汝。尊者語魔言。我不敬禮。汝亦不違言。譬如如泥。木造作佛像。世間人天皆共禮敬。今時不敬於泥。木欲敬禮。佛故我禮。佛色像。不為禮。魔形。聞是語已。還復本形。禮尊者足。還昇天上。以何因緣。而說此事。諸大聲聞等。欲使諸檀越。並供養眾僧。今不所及。又今比丘亦聞法奉行。以是故。應為四眾說法。若欲讚佛者。應當作是說。雖斷欲結。使不

永樂大典卷一五八六八

七

覺為作禮。拘賤下人。及頑愚下音。眼斷音。卑道音。俱跌後結。反復次若人讚佛。得大果報。為諸眾人之所恭敬。是故應當勤心讚敬。我昔曾聞迦葉佛時。有一法師。為眾說法。於大眾中讚迦葉佛。以是緣故。命終生天。於天中常受快樂。於釋迦文佛。涅槃後百千阿僧祇。王時為大法師。得羅漢果。三明六通。具八解脫。常有妙香。從其口出。時彼法師去阿輸伽王不遠。為眾說法。口中香氣。達於王所。王聞香氣。心生疑感。作是思惟。彼比丘者。為和妙香。含於口耶。香氣乃今作是念。已語比丘言。開口時。比丘開口。都無所有。復語漱口。既漱口。已猶有香氣。比丘白王。何故語我。張口漱口。時王答言。我聞香氣。心生疑感。使汝張口。及以漱口。香氣踰盛。唯有此香。口無所有。王語比丘。願為我說。比丘微笑。即說偈言。大地自在者。今當為汝說。此非沉水香。復非華葉。梅檀等諸香。和合能出。是我生希有心。而作如是言。由昔讚迦葉佛。獲如是香。彼佛時已合與新香。無異。晝夜恒有香。未曾有斷絕。王言。大德。久近得此香。比丘答曰。久已得之。王今善聽。往昔過去。有佛名曰迦葉。我於彼時。精勤修集。而得此香。時王聞已。生希有心。而問比丘。我猶不悟。唯願解說。時比丘立而白王言。大王至心善聽。我於迦葉佛時。作說法比丘。在大眾前。生歡喜心。讚歎彼佛。

即說偈言。金色身。見曜歡喜。生讚歎。因此福德力。在在受生處。身身隨此業。常有如此香。勝於優鉢羅。及以勝。蘭香。香氣既充。塞聞者皆欣悅。如飲甘露。味服之無厭足。今時大王聞斯語。已身毛皆豎。而作是言。嗚呼。讚佛功德。乃復是報。比丘答言。大王勿謂是果。受報如此。復說偈言。名稱與福德。色力及安樂。已有此功德。人無輕賤者。威光可愛。樂意深。弘廣能離諸過惡。皆由讚佛。故如斯之福。報賢智。乃能說受身。既以盡。復於甘露。迹。今時大王復問比丘。讚佛功德。其事云何。今時比丘說偈答言。我於大眾中。讚佛實功德。由是因緣。故名稱滿。十方說佛諸善業。大眾聞歡喜。形貌皆熙怡。由前讚佛。故顏色有威光。說法得盡。苦彼如來所說。與諸修善者。作樂。因緣。故得樂之果。報云何。名之佛。說言。有十力。得有得此法。不為人。所輕。況諸說法者。昇於法座。上讚立佛功德。降伏諸外道。以讚佛功德。獲於上妙。身便為諸人。說。可樂之正道。以是因緣。故猶如秋滿月。為眾之所愛。讚歎。佛實功德。窮劫猶難盡。假使古消。漸終不中休。廢常作如是心。世世受生處。言說。悉辦了。說佛自然。智增長。眾智慧。以是因緣。故所生得勝。智說一切世間。皆是業緣。作聞已。獲諸善。由離諸惡。故生處。離諸過。貪瞋。我見等。如油注熱鐵。皆悉消。涸盡。如此等諸事。何處不適。意我

永樂大典卷一五八六八

八

以因緣。讚歎。汝諸網。已言辯。父思惟善。說母。今時大王聞斯偈已。即起合掌。而作是言。所說極妙。善入我心。王說偈言。聞說我意。解歡。佛功德。果報。略而說之。常應讚歎。佛。以何因緣。而說此事。為說法者。得大果報。諸有說法。應生喜心。復次有大功德。猶修無倦。況無福者。而當懈慢。我昔曾聞尊者摩訶迦葉。入諸禪定。解脫三昧。欲使修福。眾土下善。種子。獲福無量。於其晨朝。著佛所與僧伽梨衣。而往乞食。時有視者。即說偈言。讚歎彼勝者。著於如來衣。人天八部。前佛分座。坐。時佛亦復讚歎。迦葉。即說偈言。汝今修行善。如月漸增長。如空中動。手無有障礙者。身如清淨水。無有諸塵翳。佛常於眾前。讚歎其功德。乃至未來世。猶勸成。佛時。亦復讚歎。彼而告大眾言。此是牟尼尊。苦行之弟子。具十二頭陀。少欲知足。中最名焉。第一。此名為迦葉。人天八部。前讚歎其功德。今時帝釋。見彼迦葉。行步容裕。遙於宮殿。合掌恭敬。其婦舍之。而問之言。汝今見誰。恭敬如是。今時帝釋。即說偈言。處於欲火中。繫念常在。前雖與金色。婦同室。無著心。身依於禪定。心意亦快樂。入城聚落中。而欲行乞食。以智慧。耕。地。壞。破。過。惡。草。是名善福。田所種。果不虛。今時舍之以敬。重心。仰視帝釋。而白之言。汝最尊貴。居於遠處。猶有善心。修於福德。帝釋以偈答。

言以施因緣故我敢得自在天人阿修羅愛重尊敬我晝夜意念施故
我得如是如得多伏藏聚寶盈滿出尊者迦葉到貧里巷樂受貧施余
時帝釋化作織師貧窮老人舍之亦化為老母著弊壞衣夫婦相隨坐息
道邊余時尊者見彼夫婦弊衣下賤即作是念世之窮下不過是等即至
其所欲往安慰織師疾起取尊者鉢以天須陀食滿鉢奉之今時尊者得
是食已內心生疑即說偈言彼人極貧賤飲食乃殊妙此事可驚疑極
是顛倒相說是偈已而作是念今當問誰項目觀察即說偈言我是
善種子斷除他人惑大人有所為猶當為解釋況我今有疑云何當問他
說是偈已即以慧眼見是帝釋而作是言嗚呼樂修福者方便求尊勝
即說偈言能捨尊勝相現形貧賤人羸悴極老劣永此弊壞衣捨毗闍
延堂化住息道邊說此偈已尊者微笑復說偈言我欲使無福得成
勝福業汝福以成就何故作觸違以食施於我具勝五妙欲世尊久為汝
斷除三惡道法不知止足方復求福業今時帝釋還復釋身在眾人前
禮尊者足而作是言尊者迦葉為何所作即說偈言我見施獲報復得
諸勝利資業以廣大倍生於信心大德為我故而乃遮止我今時帝釋
重說偈言人聞說施者猶尚能布施况我見施獲報明了自證知父母及

永樂大典卷之三

九

親友拔濟欲利蓋無能及布施離於生死苦施報如形影處處與安樂生
死險難中唯施相隨遂於兩風寒雲唯施能安樂如行險惡路資嚴卷具
足施能為疲乏安隱之善乘喻惡賊難處施即是善伴施除諸畏恐眾救
中最高處於慈賊中施即是利劍施為最妙藥能除於重病行於不平處
用施以為杖今時帝釋說是偈已供養尊者還昇天宮以何因緣而說
是事智慧之人明順施福欲使人勤修福業帝釋勝人猶尚修福何況世
人而不修施聲聞之人帝釋供養况復世尊復次雖少種善必當求佛少
善求佛猶如甘露是以應當盡心求佛我昔曾聞有一人因緣力故發心
出家欲求解脫即詣僧坊值佛教化不在僧坊彼人念言世尊雖無我當
住諸法之大將舍利弗所時舍利弗觀彼因緣過去世時少有狀惡修善
根不既觀察已乃不見有少許善根一身既無乃至百十身中無善根
復觀一劫又無善根乃至百千劫亦無善根尊者舍利弗語彼人言我不
度汝彼人復至餘比丘所比丘問言汝為何向誰求索出家彼人答言我詣
尊者舍利弗所不肯度我諸比丘言舍利弗不肯度汝必有過患我等云
何而當度汝如是展轉詣諸比丘都不肯度猶如病者大醫不治其餘少
醫無能治者既不稱願於坊門前泣涕而言我何薄福無度我者四種姓

中皆得出家我造何惡獨不見度若不見度我必當死即說偈言猶如
清淨水一切惡得飲乃至旃陀羅各皆得出家如此佛法中而不容受我
我是不調順當用是活為作是偈已今時世尊以慈悲心欲教化之如
母愛子如行金山光映蔽日到僧坊門即說偈言一切種智身大悲以
為體佛於三界中覓諸變化者猶如牛求犢愛念無休息今時世尊清
淨無垢如華鬘散手光熾盛寧有相輪網綬覆指以是妙手摩彼人頭而
告之言汝何故泣彼人悲哀白世尊言我求出家諸比丘等重皆不聽由
是涕泣世尊問言諸比丘不聽誰遮於汝不聽出家即說偈言誰有一
切智而欲解者業力極微細誰能知深淺時彼人者聞斯偈已白世
尊言佛法大將舍利弗比丘智慧第一者不聽我出家今時世尊以深遠
雷音慰彼人言非舍利弗智刀所及我於無量劫作難行苦行修習智慧
我今為汝即說偈言于舍利弗者彼非一切智亦非解體性不盡知中
下彼識有限解不能深解了無有智能知微細之業報今時世尊告彼
人言我今聽汝於佛法中使汝出家我於法上求買如汝信樂之人如法
化度不令失時佛以柔軟妙相輪手牽彼人臂入僧坊中佛於僧前告舍
利弗以何因緣故不聽此子今出家耶舍利弗白佛言世尊我不見彼有

永樂大典卷之三

十

做善根佛即告舍利弗勿作是語說是偈言我觀此善根極為甚微細
猶如山石沙鏝銷則出金禪定與智慧猶如雙輪轡我以功力吹必出真
妙金此人亦復余做善如彼金今時尊者舍利弗整鬘多羅僧偏袒右
肩胡跪叉手向佛世尊而說偈言諸論中最勝唯願為我說智慧之大
明除滅諸黑闇彼人於久近而種此善根為得何福田種子極速疾佛
告舍利弗汝今諦聽當為汝說彼因緣微細非辟支佛所見境界乃往過去
有一貧人入阿練若山採取薪柴為虎所逼以怖畏故稱南無佛以是種
子得解脫因即說偈言唯見此稱佛以是為微細因是盡苦際如是為善
哉志心歸命佛必得至解脫得是相似果更無有反者今時婆伽婆即
度彼人今得出家佛自教化比丘心悟得羅漢果以是因緣故於世尊所
種少善根獲報無量况復造立形像塔廟復次善根既熟得解脫果因是
之故宜應修善我昔曾聞世尊學道為菩薩苦行六年日食一麻一米無
所成辦又無利益時彼菩薩以無所得便食百味乳糜時五人等聞菩薩
言先脩苦行尚無所得况食乳糜而得道耶作是語已即便捨去向波羅
奈今時世尊既成佛已作是思惟何等眾生應先度復作是念唯彼五
人有得道緣於我有恩作是念已詣波羅奈至五人所即說偈言妙好

之威光舉體具莊嚴獨行衆好備廣相炳然見雖威德滿目勝牛王眼
容儀極端正行如大象王起詳獨一少所作已成辦智行已滿足深智爲
天冠解脫帛紫首二足人中尊法輪王最上諸天作伎樂前後而導從雖
復諸勝王四兵以圍遶嚴駕不如佛獨遊於世界譬如轉輪王象馬車兵
衆天冠極微妙帛蓋覆其上如大轉輪王福利衆悉備未若佛莊嚴殊勝
過於彼第一無等相威德踰衆聖衆生觀容儀超絕過日光八獸諸飛鳥
瞻仰佛身相行走皆止住時彼五人見佛光相威德具足智德成辦不
同於光五人識時彼一人即向四人而說偈言誰出妙光明照耀林山
谷猶如衆多日從地而涌出光網明普滿照徹靡不周猶如真金樓架衆
覆其上又似鍍真金流散布於地陸行諸畜獸及以牛王等羣鹿及羣兔
見佛皆停住食草者吐出諦視不暫捨孔雀舒羽翼猶如青蓮髮出離放
逸時亦皆同喜舞歡娛出妙音佛遊道路時所有衆生類心眼樂著觀即
奪其二根不覺自往看佛行道時諸觸佛脚者七日晝夜樂最勝順道
行湛然不輕躁身體極柔軟躡空不履地行步無疲倦又有一人復向
四人而說偈言我見彼相觀心亦生疑感焉是誰威光照耀過於日以
彼光相故林木皆成金時諸人等見佛未近乃相謂曰此人乃是釋種

永樂大典卷一五八六八

上

童子毀敗苦行還以欲樂恣養其身既捨苦行而我等邊即說偈言我
等皆莫起慎其爲欲謹但當速捨彼語令彼處坐佛既到已時諸人等
不覺自起即說偈言面如淨滿月見之不覺起譬如似大海月滿則潮
宗我等自然起猶如人扶挽此皆佛威德自然使之余亦如帝釋懷餘天
不能動帝釋自到時自然而獨立我等亦如是佛至自然起又如酥注火
火則速熾盛我等見佛德速起疾彼大無數劫已來摧伏於憍慢衆體尊
所重師長及父母諸天及世人鬼龍夜叉等諸有見佛者無敢不敬禮智
者何足疑應當善分別佛若舉下足地亦從上下諸山如輕草見佛皆傾
動時彼五人見佛即起皆共往迎有爲佛捉鉢數座取水之者又爲佛
洗足者即說偈言五人見善逝觀佛威德盛其心皆歡喜破壞本言要
三脚支漆塗諦視恐崩壞皆受不語法於十中亦半余時世尊聞是偈
已尋即微笑而告之言汝等衆人云何即使破汝言要佛就坐已恭敬立
侍而作是言慧命瞿曇佛無憎愛意慈心而說偈言我今既得道遠離
諸塵垢汝等莫如常應當起恭敬譬如以泥水而爲作佛像未得成就時
脚踏而斷削既得成就已香華而敬禮汝等亦應當除捨親友意而當恭
敬我不愿主輕慢讚歎不止喜毀罵亦不瞋我今憐愍汝欲使得解脫今

得寂靜樂獲諸利益事疑愛瞋恚等各自有相貌識判出惡言如以及貪
瘡我今住苦提攜我爲瞿曇我雖無愛憎應生恭敬相勿復出此言誇毀
語他人時彼五人雖聞此語猶以世尊未得菩提即說偈言汝先修苦
行猶不證菩提汝沒溺淤泥云何得悟道譬如棄大衆而負於山石欲度
河難者云何而可得余時世尊知彼五人心著苦行以爲正道佛便爲
說離五欲故即爲正道以難苦行亦爲正道除於二邊爲說中道佛以慈
爲首說偈報言唯智能除去無智愚癡障是故須智慧以護於身命有
令得智慧慧牀褥衣服等飲食及湯藥以此存身命若無如上事此則身命
壞以此護身命堅持於禁戒持戒得定慧不修苦行得自餓斷食法不必
獲於道身壞則命敗命壞亦無身毀成無禪定無禪定無智是故應護命
亦持於禁戒由持禁戒故則獲智慧是故應遠離苦惱壞法身亦離諸
五欲不應深樂著若樂著貪欲則爲毀禁戒復長於欲愛愚癡著苦行自
樂斷食法或食於草葉則失棘刺上如是損身命不能得定慧是故處中
道依止如是法莫沒於淤泥亦莫苦惱身有智慧善別如此二邊患如月
衆所愛處中亦如是嗜欲深汙泥人皆多沉沒苦行難身心亦不免此患
捨離是二邊中道到涅槃今時慧命憍陳如等解悟佛語欲斷結使讚佛

永樂大典卷一五八六八

上

所說正直善法即說偈言若以用智慧癡縛自然解以此諸義等苦身則
無益若以戒定慧可獲於道速堅持身者欲滅諸過惡應持如是心以
是之義故不應捨衣服飲食及財具亦莫於此物而生樂著心火積及雪
聚汝應悉捨離在於大聚所及安住雪邊二俱應將息不宜更遠去時憍
陳如順解此事佛觀察已讚言善哉即說偈言飲食及醫藥房舍財具
等欲愛身命者節量得時宜於此衆美饌不應生樂著亦不令捨離譬如
大火聚體性是燒然智者隨時用種種生利益然不爲所燒時尊者憍陳
如得聞慧已欲入思慧久思惟已即白佛言世尊捨於飲食及衆樂具乃
更非是修道法耶余時世尊即說偈言佛告憍陳如汝應體信我若有所
疑者隨事宜可問汝止疑網林我以智火焚時憍陳如聞說是已極爲
歡喜顏色怡悅即白佛言世尊唯願聽我說所疑事即說偈言厭惡發
足處甚爲難苦行捨是難苦行而著於五欲此五欲云何而得離於欲
余時世尊告憍陳如言觀苦聖諦得背生死時憍陳如即從座起合掌向
佛而白佛言世尊我猶未解願佛爲我方便解說云何欲解脫而觀苦聖
諦佛觀憍陳如已得聞思慧今當復時節爲說修慧法佛即爲說轉法
輪修多羅告比丘此苦聖諦昔所未曾聞我得正觀眼智明覺廣說如

轉法輪經中所說問曰為憐陳如說法何故自說佛所得法答曰為顯無
師獨悟法故問曰何以復言先所未曾聞法耶答曰為斷彼疑阿蘭迦蘭
諸頭蓋等邊聞法得解為斷如是疑故是故說言我先未曾聞如今顯
示現為已力中道說故若有人能修中道者不從他聞而能得解其諦之
義佛為現四諦阿若憐陳如如應見諦順於中道見四真諦即得道果已
歡喜涕淚從座而起頂禮佛足即說偈言 如狗患頭瘡蛆蟲所咬食良
醫用油治既不識他患反更向醫吠佛以禪定油熱以智威德除我結使
虫我為無明盲不知為益已大悲故自來反更生觸惱一切諸天等尚應
生供養於法自在者今聽我懺悔我先謂苦行獲一切種種智愚癡盲瞶故
瞽障生是我今聞所說發除無智障今始真實知自非真法世尊示
世間趣向解脫道外道論少教莊嚴諸言辭所說辭美妙多野而誦偽欺
誑於世間愚癡自纏繞善逝言辭廣照了無不解 何故說是事為五比
丘故除去於二邊修行於中道見諦成道果 復次來生造業各受其報
我昔曾聞有一貧人作是思惟當詣天祀求於現世饒益財寶作是念已
語其弟言汝可勤作田作好為生計勿令家中有所乏短便將其弟往至
田中此處可種胡麻此處可種大小麥此處可種家木并種大小豆示種

金樂大典卷一百一十八

三

處已向天祀中為天祀弟子作天齋會香華供養香泥塗地晝夜禮拜求
恩請福希望現世增益財產余時天神作是思惟觀彼貧人於先世中頗
有布施功德因緣不若少有緣當設方便使有饒益觀彼人已無布施
少許因緣復作是念彼人既無因緣而今精勤求請於我徒作勤苦將無
有益復當怨我使化馬弟來向祀中時先語言汝何所種來復何為化弟
自言我亦欲來求請天神使神歡喜求永食我雖不種以天神力田中
殺麥自然足得兄貢弟言何有田中不下種子望有收穫無有是事即說
偈言 四海大地內及以一切處何有不下種子而獲果實者 余時化弟
實其兄言世間乃有不下種子不得果耶兄答弟言實余不種無果時彼
天神還復本形即說偈言 汝今自說言不種無果實先身無施恩云何
今獲果汝今雖辛苦斷食供養我徒自作勤苦又復獲惱我何由能使汝
現有余益事若欲得財寶妻子及眷屬應當淨身口而作布施業不種復
福利日月及星宿不應照世界以照世間故當知由業緣天上諸天下亦
各有差別福多福德福少功德是故知世間一切皆由業布施得財
富持戒生天上若無布施緣福德都損減定慧得解脫此三所獲報十力
之所說此種皆是因不應援我我故應修業以求諸吉果 復次種子

得果非是吉力是故不應疑著吉相我昔曾聞有一比丘詣檀越家時彼
檀越既將楊枝以用漱口又取牛糞用塗其額從所吹其鼻於項上以此
物果以手摩舉以著額上用為恭敬比丘見已而問之吉汝以何故作如
是事檀越答言我作吉相比丘問言汝作吉相有何福利檀越答言是大
功德汝今試看所云吉相能使應死者不死應斃者皆得解脫比丘微
笑而作是言吉相若苦余極為善我如是吉相為何從來為出何處檀越答
言此牛黃者乃出於牛心脾之間比丘問言若牛黃者能為吉事云何彼
牛而為人等純拘拘穿鼻耕稼來騎鞭鞭雖刺種種鞭打飢渴疲走耕稼不
息檀越答言實有是事比丘問言彼牛有黃尚不自救受苦如是云何乃
能令汝吉耶即說偈言 牛黃全在心不能自救護況汝磨少許以塗額
皮上云何能擁護汝宜善觀察 時彼檀越思惟良久不能答比丘又
問此名何物白如雪團為從何出以水洗漬吹乃出聲檀越答言名為貝
因海而生比丘問言汝言貝者從海中出置捨陸地日暴苦惱經久乃死
檀越答言實余比丘語言此不為吉即說偈言 彼貝具俱生晝夜在貝
中及其蟲死時貝不能救護況今汝暫捉而能為吉事善哉如此事汝今
應分別汝今何故行於癡道路 余時檀越低頭默然思不能答比丘

金樂大典卷一百一十八

四

念言彼檀越者意似欲悟我今當問告檀越言世人名為如歡喜者為
是何物檀越答言名毗勒果比丘言此物果者是樹上果人採取時以石
打之與枝俱墮由是果故樹與枝葉俱共毀落為余不耶檀越答言實
余比丘語言若其餘者云何汝捉便望得吉即說偈言 此果依樹止不
能自全護又人採取時枝葉隨墮落又採用作薪乾則用然火彼不能自
救云何能護汝 余時檀越具聞所問而不能對曰比丘言大德如上所
問實無吉相我有所疑願為我說比丘答言隨汝所問我當說之時彼檀
越以偈問言 住古諸勝人合和說是吉然實觀察時都無有吉相云何
相傳習橫說有是吉以何因緣故願為我解說 余時比丘答彼人言一
切諸見於生皆有因緣本末即說偈言 往昔初時一切皆離欲後未
欲事興離欲入深林處林樂欲者還來即向家唱作如是言無欲無妻于
不得生天上多人說是語謂此語為實由信是語故即便求索婦欲事既
以廣遠互自莊嚴更共相誑惑遂復生憍慢憍慢勇健者為欲莊嚴故造
作此吉書為人讚阿言云何似婦女而作是莊嚴彼人詐稱說我乃作吉
事非自為莊嚴牛黃貝果等皆是莊嚴具由是因緣故吉事轉增廣一一
因緣起皆由婦莊嚴愚人心憍慢謂為實是吉 余時檀越聞說此偈衣

毛皆豎即說偈言 人當近善友讚歎勝丈夫由彼勝人故善分別好醜
是故應隨順於諸世界中佛語皆真實不求於長短亦不存勝負所說有
因緣事有原本我今亦解了福業皆是吉惡業中無吉吉與不吉等皆
從業因緣 今時比丘告檀越言善哉善哉汝是善丈夫汝知正道即說
偈言 一切諸世間皆由善惡業善惡生五道業持衆生命業緣作日月
白月十五日黑月十四日惡業雖微細名爲黑月初善業名白月以業名
白月以業分別故是故有黑白諸有福業者不善皆成吉猶如須彌山黑
白皆金色諸無福業者吉相不爲吉如似大海水好惡皆鹹味一切諸世
間皆從業緣有是故有智者皆應離惡業遠離邪爲吉勤修於善業猶如
種田者安置吉場上若不下種子而獲果報者是則名爲吉 何以故說
是應常勤聽法以聽法故能除惡癡心能別了於諸善惡 消漸
音賜靈齋上步門反收獲下胡邪反積子智反翻囊上滿拜反

永樂大典卷之一萬五千八百六十八

永樂大典卷之一萬五千八百六十八

五

永樂大典卷之一萬五千八百六十九 九震

論 大莊嚴經論五

復次少智之人見佛相好猶發善心况復智慧大德之人而當不發於善
心耶我昔曾聞佛在舍衛國時波斯匿王請佛及僧於九月十日夏安居
集諸牛群近佛精舍聲乳供佛時有千婆羅門食牛乳故共牧牛人行止
相隨時牧牛人聞婆羅門誦經陀上典悉皆通利善了分別或有婆羅門
但有空名實無知曉又有明知呪術不解羣陀有明羣陀不知呪術余時
世尊於夏四月安居已訖於自恣時王勅牧人今不須乳隨逐水草牧汝
諸牛又勅之言汝若去時必往辭佛佛若說法汝好諦聽時彼牧人作是
念佛世尊者是一切智爲非是半作是念已向祇陀林詣世尊所余時世
尊大衆圍遶坐於樹下如牧牛人來至林中爲牧牛人於身毛孔出諸光
明其光照曜映蔽林野如融金聚又如雨降降注火中牧人視之無厭即
生希有難見之想各相謂言此光明者如瞻蔔華遍滿林中爲是何光即
說偈言 斯林甚嚴麗光明恩愍常將非天寶林移植此園耶 摩訶如金

永樂大典卷之一萬五千八百六十九

接亦如天帝釋具明迴電光曜炎輪蘇火或日月天子降遊此林間 時
牧牛者說此偈已向祇陀林至世尊所觀佛國光如百千日三十二種大
人之相炳著明了各皆歡喜生希有想各各讚歎即說偈言 釋種王子
身端嚴甚輝赫威光極盛威觀之主歡悅身心皆快樂善哉寂淡泊湛然
無畏懼略說其色相善稱於種智世間皆傳說真實不虛妄咸言是佛陀
無不稱佛者意持著於心口亦如是說 略略其言要不可具廣說說其
要言是釋種中日名寶稱色像色像亦稱名相好及福利炳然而顯現猶
如於衆寶羅刹自嚴飾威德甚赫奕國光滿一尊猶如真金山能奪衆人
目樂觀不捨離衆人之所愛體是一切智如人大叫喚口唱如是言一切
種智者今在此身中世間出種種智必在於此中何有功德德智不現如此智
如此妙身器真實能堪受功巧及盡素未曾見是像終更不生疑言非一
切智如此妙形容功德必滿足極有此妙形終不空無德應須決定解不
應逐音聲 今時牧人作如是言我等應當用決定解復作是念今我
牧牛有何智力而用次了我等亦可決定解知云何可知又言我等難復
牧牛可分別知彼生王宮智能技術一切皆學不應知彼牧牛之法我今
當問牧牛之事其必不知即說偈言 羣陀與射術醫方及祀祠天文并

聲論文章根本論立天祀之論諸論之因本辭辨巧言論善學淫泆論求
覓財利論清淨離欲論一切萬物論一種名字論算數計校論圖象傳弄
論原本善學論音韻論倫理論吹其歌法論舞法論樂器及序序樂動
花鬘論如是等諸論皆善通達衆摩除疲勞善別厚尼價善別衣帛法
綠色及臘印機間與明膠射針金銀又善如或到刻雕成衆像文章與
書畫無不悉通達又復善能知和音作華變善知占夢法善知飛鳥音善
知相男女善知象馬法又善知鼓音及以擊鼓法善知關戰法善知不關
戰調馬善知諸勝衆智使能盡是王子之所通利若知此等事是其所學
是不爲奇若知淺近凡庸所學牧牛之法當知真是一切智人於是牧人
即問佛言我法成就於牧牛法今牛增長佛告之曰成就十一法牛群增
長得不損減若不知色又不知相不知早起及以拂拭不知覆養不知作
烟不知大道法不知牛善行衆歡喜法不知濟度度不知好牧牧處不善
知犂乳留遺餘法不善斷理牛主法法若不善知如是法者不名爲解牧
牛之法若知此法名爲善解時諸牧人聞斯語已皆生歡喜而作是言我
等宿老牧牛之人尚所不知况我等輩而能得知此十一法是故當知如

永樂大典卷一五八六九

二

來世尊真一切智諸牧牛人心生信解求佛出家佛即爲說有十一法此
丘應學如修多羅中廣說復次不求供養及與恭敬如是大人唯求持
行我昔曾聞如來在舍衛國祇樹給孤獨園九日中夏安居訖世尊欲
去須臾多即請世尊在此而住今時如來不受其請唯舍佉鹿子母諸佛
婆夷等亦來請佛如來不許舍衛國中優婆塞等并諸宿舊大臣輔相亦
求請佛迦毗梨王諸兄弟等并祇陀諸王子波斯匿王等亦求請佛余時
世尊皆不許余時須達多以佛不許不果所願還詣家中憂惱涕泣如
來往昔爲善隨時詣迦蘭頻頻所彼諸徒衆與佛別時生大苦惱况
須達多見於真諦是佛優婆塞事已久與世尊別而當不悲惱耶如本
行中廣說時須達多拜字福梨如從外持水來入王須達所以已持水
置大器中倒水未訖見長者悲涕以呪置地白長者言以何因緣而悲涕
耶時長者須達多答曰世尊欲請餘方諸大長者國王大臣各求請
皆不欲往故我悲涕白長者言不能請佛住於國耶長者語言我等盡
力勸請及城中諸人諸勝婆羅門等咸皆勸請亦不受諸王大臣勸請
如來皆悉疲極不能使住世間真諦今必欲去以悲慕故憂慘不樂長者
語福梨迦言非獨於我生於憂苦舍衛國人悉亦不樂即說偈言舍衛

永樂大典卷一五八六九

三

國內人悉以男男女女皆悉生憂惱前如月蝕時人人皆憂懼成魔共求請
余時福梨迦聞斯偈已顏色怡悅心懷歡喜白長者言應作歡悅莫生
憂惱我能請佛使住於國時須達多即語婢言此國王等及與諸人勸請
如來不能使住汝今日言我能請佛使住國者不信汝語時福梨迦答言
我今必能余時須達聞福梨迦所說心生喜踊即問婢言汝有何力福梨
迦言我無餘力世尊自有大悲之心即說偈言依止種智住慈如母念
續求更受化子心無有疲厭衆生處深有如來常欲拔濟如母失續求覓
得乃住我從大悲心其必能使運佛不取種族富貴及端正財色與好惡
唯觀增上信善根成熱者若見此衆生悲愍而濟拔我今若留佛國內諸
人民咸皆生歡喜余時福梨迦言水衣濕猶未得乾即與從侍往諸祇
洹時彼國王及大衆等悉在祇洹是時大衆聞道路使福梨迦得至佛
所本體善根皆悉開敷高聲請佛而說偈言國王及大臣利達摩羅門
一切諸勝人無不供養佛我今心願樂亦復欲供養今欲求請佛世尊願
垂聽雖知諸勝人勸請於世尊如來大悲愍應當受我請世尊心平等悲
無有高下極難卑下人及高勝帝釋我墮貧窮海波浪諸苦中沉溺無窮
已常聞苦惱聲世尊應悲愍我救貧窮我今深敬信衆中聖勝者大悲
應證知大地及虛空一切世界中皆悉而如是無有不了者唯佛具足眼
一切無不知今我無供養請佛及衆僧唯有信受解此身非已有骨他不
自由不得隨從佛唯願受我請佛若遠去者我心如狂醉色身已供養佛
若住此者我得敬法者佛所說法者我悉能受行善哉唯願住速與我言
救貴賤等無異衆生中聖賢一切世間共不請之親友網羅皆獲指相輪
莊嚴手一切皆悉怖佛以手安慰誰有上大悲慈稱滿世間皆是真濟衆
六師稱種智先已調伏之誰能大衆前無畏師子吼名聞通三界動搖行
住者世界盡聞知誰有無缺大唯佛世尊能善哉願和悅歸依三寶心備
如猶念母爲諸衆生救難作難苦行疲勞來至此說於八正路開示甘露
道人唯堪作器余時福梨迦善根已熟佛婆伽婆出梵音聲以得音福
樂如曰汝既善方便能令我運往汝以言辭能制諸龍象汝有聖國
志度量極寬廣能以精勤心求請使我住我今當云何不愛汝汝請若遠
觀汝心猶應當來赴況今見汝身而當捨棄去我不爲財利富貴及名利
以汝聖實心我當久住此觀汝清淨心猶如寶勝馬莊嚴具鞍轡誰不乘
遊地我爲衆多人爲作解脫因是故捨離家不爲利養繫猶如大龍象以
系用繫之利養亦如是不能繫制我我本處胎時在彼時冥中猶思益衆

生況今成正覺苦行積無量猶恒自乾德不為諸衆生我應入涅槃為欲
度衆生是以住於世我為諸衆生授戒及起火我為化彼故不避諸苦惱
亦不辭疲倦為滿福樂如欲復還止住福樂如應知我今滿汝願我為化
衆生猶是毒地聚我為福如住舍爾城衆生皆生希有想各唱如是言嗚
呼佛希有不愛國土語亦不為大座不為國城人亦不受女人柔軟微妙
語佛為教化者見此善心故即便為止住一切行住者知佛為福如是故
為止住不為諸利養名利及財賄佛無諸結使為於受化者行止及坐卧
常觀諸衆生為於衆生政應行即便行應住即止住復次護持禁戒寧
捨身命終不毀犯我昔曾聞有一比丘次第乞食至穿珠家立於門外時
彼珠師為於國王穿摩尼珠比丘衣色往映彼珠其色紅赤彼穿珠師即
入其舍為比丘取食時有一婦見珠赤色其狀似因即便吞之珠師時食
以施比丘尋即覺珠不知所在此珠價貴王之所有時彼珠師索既貧窮
失王貴珠以心急故語比丘言歸我珠來余時比丘立作是思惟今此珠者
總所吞食若語彼人將必殺我以取其珠知我今者苦惱時至當設何計
得免斯患即說偈言我今護他身身分受苦惱更無餘方便惟我命代
彼我若語彼人云是也所吞彼人未必信復當傷彼命云何作方便已身
得全濟又不害彼他若言他時去此言復不可設身得無過不應作妄語

永樂大典卷一五八六九

四

我聞婆羅門為命得妄語我聞先聖說寧捨於身命終不作虛誕佛說戒
惡人以語割我身雖受此苦痛終不毀壞法要語得全活猶尚不應行寧
以護戒心而捨於身命我若作妄語諸同梵行人稱讚我破戒如是稱讚
猶能離我心以是因緣故不應毀禁戒今入大苦中我今應當學知戒
飲水乳能使乳盡唯獨留其水我今亦當舍去惡而取善經作如是說
智者共嬰惡雖復同其事終不從彼惡善人能棄惡如渴飲水乳我今捨
身命為此戒緣故我護戒因用戒解脫道今時穿珠師聞斯得法語
比丘言還我珠來若不見還汝徒受苦終不相置比丘答言難得汝珠然
然而立珠師語言更無餘人誰偷此珠時彼珠師即問門戶語比丘言汝
於今日好自聖持比丘尋即回向願望無可恃怕如鹿入園莫知所趣此
丘無救亦復如是余時比丘即自飲身端正衣服彼人又復語比丘言汝
今將欲與我聞耶比丘答言不共汝聞我自共彼結使賊聞所以余者恐
於打時身現現我等比丘設使困苦臨終之時猶常以承用自覆護不
露形體余時比丘復說偈曰世尊具慙愧我今隨順學乃至命盡時終
不露形體時彼珠師語比丘言頗有不惜身命者耶比丘答言我出家

法至於解脫常護身命雖處險難而全身命今我決定捨於此身使出家
衆稱美我名即說偈言我捨身命時隨地如乾薪當使人稱美為鳥能
捨身亦使於後人皆生憂苦惱而捨如此身聞者動精進修行於真道聖
持諸禁戒有使毀禁者願樂於持戒今時珠師語比丘言汝向所說語
曲不實復欲使人稱其美名比丘答言汝謂我今者非有虛妄耶何故
現美不為詭曲自歡喜耳亦不使人稱讚我名欲使世尊知我至心即說
偈言大仙之弟子為持禁戒捨捨於難捨命使諸世間人於諸出家者
主未曾有想今雖未生想將來必當生時珠師執持比丘而如打棒問
比丘言珠在何處還我珠來比丘答言我不得珠珠師涕泣心生悔恨失
以王珠益以苦惱即說偈言吐我此貧窮我知善惡業生於世恨心吐
我此貧窮由貧故造惡時穿珠師即便涕泣項禮比丘足而白之言賜
我歡喜還與我珠汝莫自憐亦莫憐我比丘答言我實不取珠珠復言此
比丘甚是聖賢受是苦惱猶言不得時彼珠師以貧切故無由得珠更復
打時彼比丘兩手并頭並被縛四向願望莫知所告必空受死時彼比
丘而作是念生死受苦皆應如是應當離無犯戒律若當毀戒受地獄
罪有過今苦即說偈言當念一切智大悲為體者是我尊重師當憶佛

永樂大典卷一五八六九

五

所告當即知之言又復當憶念林間思學仙割截於手腳并割其耳鼻不
生瞋恚心比丘應當憶修多羅中說佛告於比丘若以鐵錐解支節手足
等不應起惡心但當專念離塵當念出家及憶諸禁戒我於過去世經盡
捨身命如是不可數羊鹿及六畜捨身不可計彼時虛受苦為捨身命
勝於毀禁生假欲自擁護會歸終當滅不知為持戒為他護身命捨此危
脫身以求解脫命雖捨身命有具功德者有無所得者智者護身命名
稱具功德愚者捨身命徒喪無所得時彼比丘語穿珠師言莫捨惡心極
為苦哉時穿珠師涕泣懊惱而說偈言我難打撲汝極大生苦惱憶王
貴我珠復欲苦治汝今汝捨是苦亦使我難忍汝是出家人應斷於貪欲
宜捨貪愛心還當與我珠比丘撒笑而說偈言我雖有貪心終不
此珠汝當聽我說我今貪名稱智者所嘆美亦貪於禁戒及以解脫法最
是我所貪甘露之道跡於汝摩尼珠實無貪利心我著真補衣乞食以
業住止於樹下以此我為足以何因緣故乃當作偷賊汝宜善觀察
珠師語比丘言何用多語連加繫縛倍更縛打以繩惡故耳眼口鼻盡皆血
出時彼比丘即來食血珠師願忿打時即死比丘問言此比丘死活珠師答
言此比丘死活何足故問時彼比丘即向佛所見佛既死涕泣不樂即說偈

言。我受諸苦惱。望使此機活。今我命未絕。總在我前。元我望護汝命。受是極辛苦。何意汝先死。我果報不成。若珠師問比丘言。總今於汝免有。何親熱。臨乃令比丘答言。不滿我願。所以不樂。我先作心。望代總命。今此機死。願不滿足。珠師問言。欲作何願。比丘答言。佛作菩薩時。為眾生救。到截手足。不惜身命。我欲學彼。即說偈言。善哉。往昔時。捨身已。賀錫我。亦作是意。捨命。欲代總。我得最勝心。欲全此。總命。由汝殺總。故心願不滿足。珠師問言。汝作是語。我猶不解。汝當為我廣說。所由。余時比丘說偈。答曰。我著赤色水。映珠。似因色。此總。謂是因。即便吞食之。我受此苦惱。為護彼總。故。通切甚苦。惱。望彼得全命。一切諸世間。佛皆生子。想都無功德。者。佛亦生悲。悲。覆。蓋是我。師云。何害於物。我是彼弟子。云。何能作害。時彼珠師問。是偶已。即問總。腹中。還得珠。即來。聲哭。語比丘言。汝護總。命。不惜於身。使我。造此非法之事。即說偈言。汝藏功德。事。如以灰覆火。我以惡。藏。故。燒。惱。數百身。汝於佛。前。相。極。為。甚。相。稱。我。以。惡。藏。故。不。能。善。觀。察。為。藏。火。所。燒。願。當。暫。留。住。少。聽。我。懺。悔。猶。如。脚。跌。者。扶。起。還。得。起。待。我。得。火。供。時。彼。珠。師。又。手。合。掌。向。於。比丘。重。說。偈。言。南。無。清。淨。行。南。無。聖。持。戒。遭。是。極。苦。難。不。作。毀。缺。行。不。遇。如。是。惡。持。戒。非。希。有。要。當。值。此。苦。能。持。禁。戒。者。是。則。名。為。難。為。攝。身。受。苦。不。犯。於。禁。戒。此。事。實。難。有。時。穿。珠。師。既。懺。悔。已。即。遣。比丘。還。歸。所。止。攜。乳。土。古。燒。足。取。牛。乳。已。上。作。摩。訶。下。江。及。完。晚。類。割。取。乳。土。別。身。已。樹。相。上。必。速。走。脚。跌。下。後。猶。更。復。次。佛。法。難。聞。如。來。性。昔。為。善。薩。時。不。惜。身。命。以。求。於。法。是。故。應。當。勤。心。聽。法。我。昔。曾。聞。鵲。緣。譬。喻。有。邪。見。師。為。釋。提。桓。因。說。顛。倒。法。彼。外。道。師。非。有。真。智。自。稱。為。一。切。智。說。言。無。阿。耨。多。羅。三。藐。三。菩。提。余。時。帝。釋。問。是。諸。已。心。懷。不。悅。極。生。憂。愁。余。時。帝。釋。見。諸。世。間。有。苦。行。者。盡。到。其。所。推。求。一。切。智。如。帝。釋。問。經。中。因。說。我。今。意。欲。求。不。能。得。滿。足。晝。夜。懷。疑。憂。其。識。是。與。非。我。於。久。遠。來。恒。思。廣。推。求。不。知。大。真。濟。今。為。何。所。在。毗。首。羯。磨。白。帝。釋。言。處。於。天。上。不。應。憂。愁。世。間。拘。尸。國。王。名。曰。尸。毗。稍。勤。苦。行。求。三。藐。三。菩。提。智。者。觀。已。是。王。不。久。必。當。成。佛。可。往。親。近。帝。釋。答。言。彼。之。所。作。不。移。動。耶。即。說。偈。言。猶。如。魚。子。生。難。多。成。者。少。又。如。菴。羅。果。生。熟。亦。難。別。善。薩。亦。如。是。發。心。者。甚。多。成。就。者。極。少。若。作。難。苦。行。而。不。返。轉。者。可。說。決定。得。欲。知。善。薩。者。執。心。必。堅。固。毗。首。羯。磨。言。我等。今。當。而。往。試。看。若。實。不。動。當。修。供。養。余。時。帝。釋。為。欲。觀。察。善。薩。心。故。自。化。作。鷹。語。毗。首。羯。磨。汝。化。作。鵲。時。毗。首。羯。磨。即。化。作。鵲。身。如。空。青。眼。如。赤。朱。向。帝。釋。所。余。時。帝。

釋生憫悲心語。此首羯磨我等云。何於菩薩所而生逼觸。為彼尸毗王作苦惱事。雖復受苦如煉。好寶數試。知真試寶之法。斷截屈折大境。雖打乃始知真。余時化鴿為鷹。所逐鴿現悲怖於大眾前。來入尸毗王腹。下其色青綠如蓮華葉。其光赫奕如黑雲中。降雪白嚴麗。諸人皆生希有之想。即說偈言。有實慈悲心。眾生皆體信。如似日暗時。趣於自己巢。化鴿作是言。願王歸我食。余時大王聞鴿語。已又見被鴿極懷悲怖。即說偈言。彼鴿畏鷹。故聯翅來歸我。雖口不能言。怖迫凌逼。目是故。於今日宜應加救護。余時大王安慰鴿。以復說偈言。汝莫生驚怖。終不令汝死。但使吾身存。必當救於汝。室獨救護汝。并護諸眾生。我為一切故。而作役力者。如受國人。雀六分輸我一。我今於一切即是客作人。要當作守護。不令有苦厄。余時被鷹復白王言。大王此鴿是我之食。王答鷹言。我又得慈於眾生。所畫應救護。鷹問王言。云何又得。余時大王即說偈言。我初發菩提心時。即攝護於諸眾生。等鷹生憫悲心。鷹復以偈答言。此語若真實。速應還我鴿。若我飢餓死。汝即捨慈心。王聞是已。即便思惟。如我今者處身極難。我當云何。籌量得理。作是念已。即答鷹言。願有餘因。活汝命。不傷答王言。唯新肉血。可濟我命。余時大王作是思惟。當作何方。即說偈言。一切諸眾生。我常修護念。如此熱血肉。不殺終不得。作是念已。唯已身肉。可以濟彼。此極為易。復說偈言。割於自己身。而用與彼食。乃至捨已身。當獲慈佈命。余時大王說是偈已。便語鷹言。汝食我肉。為得活不。鷹言可。余願王稱量身肉。使與鴿等。而以與我。余乃食之。余時大王聞是語已。心生歡喜。即語侍人。速取秤來。以割我肉。實此鴿身。今正是我大吉會。日云何是吉會。即說偈言。老病所住處。危脆甚矣。識今應為法。汝捨此臍。臍肉。時王侍人奉勅取秤。余時大王雖見秤來。都無慈色。即出其脫脚白滑澤。如多羅葉。喚一侍人。即說偈言。汝今以利刀割取我股肉。汝但順我語。莫生疑畏。懸不作難苦行。不得一切智。一切種智者。三界中最勝。菩提以輕緣。終不可獲得。是故我今者。極應作堅固。余時侍人悲淚滿目。又手合掌作如是言。願見慈恕。我不能作。我常受王供給。使令何患。以刀割王股肉。即說偈言。王是救濟者。我設割王肉。我身及與刀。應疾當墮落。余時大王手自捉刀。欲割股肉。輔相大臣號泣諫諍。不能令止。城內諸人亦各勸請。不隨其語。割於股肉。親近諸人亦各返顧。不忍見之。婆羅門各掩其目。不忍能觀。宮中婢女。舉聲悲哭。天龍夜叉。乳聞婆阿。除羅絜邪。羅摩羅伽等。在虛空中。各相謂言。如此之事。信未曾有。余時

大上身體軟弱生長王宮未曾遭苦奉身毒瘡遍體而自新喻即說
偈言 此心應堅住如此微小苦何故乃迷悶汝觀諸世間百苦纏逼
無歸無救護無有覆者悉不得自在唯有汝心者當為作救濟何故不
自責橫生苦惱想 釋提桓因作是念今此大王所為甚苦心能定不即
欲試之作如是言汝今苦痛甚難可忍何不罷休受惱乃余汝今以足不
煩作是放鶴使去菩薩微笑而答之言終不以痛逼我誓心假設有痛過
於是者終無退相今以小苦方於地獄不可為喻政應起意於苦惱果信
生慈悲作是念已即說偈言 我今割身苦心意極廣大智小志弱者受
於地獄痛如此苦長遠深廣無度畔云何可堪忍我悲如是等是政應說
疾惡求於苦提如是等諸苦救拔今解脫 時天帝釋復作是念大王所
作故未大苦復有苦惱甚於是者心為動不我今當試作是思惟雖然不
語時彼大王以所割肉著秤一頭復以鶴身著秤一頭鶴身轉重復割兩
股及以身肉用著秤頭猶輕於鶴時彼大王深生疑怖何緣乃余即便奉
身欲上秤上時鶴問言汝何故起為欲悔耶大王答言我不欲悔乃欲以
身都上秤上救此鶴命余時大王欲上秤時顏色惶惶左右親近都不思
視又驅諸人不思使見時王語言志意使看時彼大王割身肉盡背脊相

永樂大典卷一五八六九

八

往猶如畫像在於雨中毀滅難見余時大王作是唱言我今捨身不為財
寶不為欲樂不為妻子亦不為宗親眷屬乃求一切種智救拔眾生即說
偈言 天人阿修羅乾闥婆夜叉龍及鬼神等一切眾生願有見我身者
皆令不退轉為貪智慧慈苦毒割此身欲求種智者應當堅忍心若不堅
實者則則捨苦提 余時大王不惜身命即登秤上時諸大龍六種震動
猶如草葉隨波振蕩諸天空中噴未曾有唱言善哉善哉真名精進志心
堅固即說偈言 我護彼命故自割己身肉純善像悲慈執志不動轉一
切諸天人皆生希有想 余時此鶴嘆未曾有彼心堅實不又成佛一切
眾生時有時時後本形在大王前語此首獨摩還復余身我等今當共
設供養而此菩薩忘乃堅固猶須彌山處於大海終無動搖菩薩之心亦
復如是即說偈言 我等應供養勇猛精進者今當共起發願學令增長
諸有留難苦應當共通止與其伴黨修行久堅固安住大慈地一切種
智樹萌芽始欲現智者應擁護 毗首羯磨語釋提桓因言今大王於一
切眾生體性悲慈當使彼身還復如故願一切眾生智心不勤余時帝釋
問彼王言為於一鶴能捨身不憂惱耶余時大王以偈答言 此身結
捨棄猶如彼木石會捨與禽獸火燒地中行以此無益身而求大利益應

當極歡喜終無憂悔心雖有智慧者以此是脫身得寶堅牢法而當不歡
慶 余時帝釋語大王言此語難信又如此事實有大仙能觀察者必知
我心實無退意帝釋語言汝作實語余時大王作是誓言若我今者心無
悔恨當使此身還復如故余時大王觀已所割身肉之處即說偈言 我
割身肉時心不存苦樂無瞋亦無憂無有不喜心此事若實者身當復如
故速成菩提道救於眾生苦 說是偈已余時大王所割身肉還復如故
即說偈言 諸山及大地一切皆震動樹木及大海身沒不自停猶如恐
怖者戰掉不自寧諸天作音樂空中雨香華鐘鼓等眾音同時俱發聲天
人音樂等一切皆作佛樂主皆變動大海亦出聲天雨細末香悉皆滿諸
道華於中虛空遙遠下不同虛空諸天女嚴花滿地中若干種種色金寶
校飾永從天如雨墜天衣諸羅履相觸而出聲諸人屋舍中寶麗自發光
莊嚴於舍宅自然出聲音猶如天伎樂諸方無雲翳四面皆清朗微風吹
香氣河流靜無聲夜叉渴仰法增長倍慶仰不又成正覺歌詠而讚喻內
心極歡喜諸勝乾闥婆歌頌作音樂美音輕重聲讚嘆出是言不又得成
佛度於普願海速疾到吉慶果願已成誠憶念度脫我 時彼帝釋共毗
首羯磨俱養菩薩已還于天宮復次應述善知識近善知識者結使熾盛

永樂大典卷一五八六九

九

能得消滅我昔曾聞素毗羅王太子名婆羅那時王前背太子婆羅那不
肯紹繼捨位與弟諸迦攝延所求索出家既出家已隨尊者迦攝延詣巴
樹提王國在彼林中住已樹提王將諸宮人往詣彼林中思樹下彼尊
者婆羅那已食迦攝延所求索出家時諸宮人性好華果詣於林中通行求覓
婆羅那比丘盛年出家極為端正余時宮人見彼比丘年既少壯容貌殊
特生希有想而作是言佛法之中乃有是人出家學道即速還坐時已樹
提王既眠寤已顧瞻宮人及諸左右盡各四散求覓不得王即自求所在
逮尋見諸宮人遠比丘坐聽其說法即說偈言 雖著鮮白衣不如口辯
說千女圍遠坐愛敬其容貌 余時彼王以瞋忿故語比丘言汝得羅漢
耶答言不得汝得阿那含耶答言不得汝得須陀洹耶答言不得汝得初
禪二禪乃至四禪耶答言不得余時彼王聞是語已甚大忿怒語尊者言
汝非難欲人何緣與此宮人共坐即初左右執此比丘剝脫衣服唯留內
衣以蘇刺枝用打比丘時宮人等涕泣白王彼尊者無有罪過云何打
乃至如是王聞是語倍增瞋忿打過甚余時尊者先是王子身形柔順
不更苦痛樂體如流宮人觀之莫不涕淚尊者婆羅那受是過打還命無
幾悶絕踰地良久乃起身體通破如狗吠鳴響如有人蟬地所吸已入於

口實難可起設運出口取活亦難婆羅那從華得出亦復如是張目怒怖
又懼更打舉身血流不能著衣抱衣而走四望顧視猶恐有人復來捉已
同見行者見是事已即說偈言 誰無慈悲心打殺此比丘何止家所
而生勇健想云何都不思生此殘害心無過橫如害實是非理人出家捨
榮貴卑賤無勢力衣鉢以自隨不畜長物是何殘害人打打乃如是
諸同學等扶接捉手誦尊者迦維所見婆羅那舉聲涕泣主於默忍而
說偈言 如彼閻浮果赤白青雜散亦有赤淋瘡血流處處去誰取汝身
體使作如是色 余時比丘婆羅那以已身破血流之處指示尊者即說
偈言 如我無救護單子乞自活自者無過惡輕微被打破也樹根自忘
豪貴上地主起暴惡迷心竟觀如注火用燒毀我身我既無過惡橫來見
打撲傷害乃致是 尊者迦維延知婆羅那具心忿忿而告之言出家之
法不護己身為滅心苦即說偈言 汝身既苦厄云何生惡恨莫起瞋恚
難任心用自傷 婆羅那心生苦惱瞋相外現如龍鬬時正舌現光亦如
雷電而說偈言 和上應當知瞋慢瞋我心猶如乾樹中空而火起出
家修行已達余所時如我於今者欲還歸其家俾考仕弱者猶不堪是
景况我能堪忍如此大苦量我今欲歸家還取於王位集諸軍眾覆地

永樂大典卷五十八百六十九

十

皆黑已瞋恚心熾盛憂慮無休息猶如大猛火燒燒於山野廣大在中
已樹根亦介 說是偈已即以三衣與同梵行者涕泣哽咽和上足解
故還家復說偈言 和上當聽我瞋除罪過我今必向家心竟無顧樂
於出家法中不得滅此惡 時彼和上於修多羅義中善能分別最為第
一辭辯樂說亦為第一而告之言汝今不應作如斯事所以者何此身不
聖會諸聖是故汝今不應為身還遠佛法應當觀家無常不淨即說偈
言 此身不清淨凡孔恒流汗臭穢甚可惡乃是衆苦器是身極難離
瘡之所聚若以瞋瞋時生於大苦惱汝意迷著此味非智慧應捨下者
忘如來所說偈汝今宜憶持慈惠瞋瞋時能自禁制者猶如以鞭勒暴制
於惡馬禁制名善乘不制名放逸居客名牢繫出家為解縛汝既得解脫
還求枷鎖半縛繫閉處瞋是四惡賊汝善隨順瞋為瞋所禁制瞋以是
緣故瞋於多聞者仙聖中之王汝當隨彼諸今當憶多聞善達於瞋恚若
以鐵錘解身體及肢節佛為富貴所可宜說者汝宜念多聞如是等言
諸當憶舍利弗說五不惱法汝當善觀家世間之八法汝宜深察計瞋恚
之過惡應當自觀家出家之理細心與相相應為不相應耶比丘之於法者
從他乞自活云何貪信施而生重瞋恚他食在腹中云何生瞋恚而為於

信施之所消滅耶汝欲行法者不應起瞋恚自言行法人為衆作法則而
起瞋恚者是所不應作瞋恚瞋其心而口出惡言智人所譏呵是故不應
為諸有出家者應當具三事調順於此立息瞋不起瞋決定持禁戒實語
不妄說善修於慈惠不宣生瞋恚汝門種種者不應出惡言應著柔和衣
出家所不應瞋出惡語猶如仙彈生細劍著袍上比丘器衣服一切與
俗異瞋恚同白衣是所不應作 龍宮同俗人云何名比丘立剃髮除飾好自
卑行乞食作是卑下相不斷於憍慢若欲省憍慢應棄瞋恚心速求於解
脫身如彼射的有的箭則中有身最苦如無身則無苦如似開運門擊鼓
著其側有人從遠來疾猛欲瞋瞋至門皆打鼓未曾有休息此人不得眠
瞋瞋擊鼓者彼共多人爭復思其根本此本乃是瞋都非衆人過即起所
破鼓乃得安隱眠比丘身如鼓為樂鼓出家故妄施毒草皆能發瞋人應
常勤精進遠離於此身勿得文樂位應觀其元本乃是陰界聚破壞陰界
苦安隱涅槃 時彼和上說是偈已而語之言汝於今者宜捨瞋恚
害之心設欲瞋他當聽我說一切世間悉皆瞋惱云何方欲瞋害衆生一
切衆生皆瞋死王我及於汝并彼國王不火當死汝今何欲殺衆生一
切有生皆瞋於死何須汝害生必有死無有疑難如似日出必當滅沒體

永樂大典卷五十八百六十九

十一

性是其何煩如害汝設害彼有何利無汝名持戒欲如殺人於未來世必
得重報受苦無量此報亦何煩如瞋彼王毀汝汝起大瞋瞋恚之法現
在大苦於未來世復復苦報先當瞋云何傷彼若於瞋起瞋恚者通
瞋身心我今為汝說如是法當瞋是前如指然火以燒他未能害彼自
受苦惱瞋恚亦亦欲害他人自受是毒身如乾薪瞋恚如火未能燒他自
身焦然後起瞋心欲害於彼或能不自害之事決定成就就今時婆羅那
然然而瞋和上所說法要同梵行者或生歡喜各相謂言彼瞋和上所說
法要必不罷道婆羅那心懷不忌為瞋而言無心之人猶不能忍如斯之
事况我有心而能堪任婆羅那說偈言 電光流空猶如金馬難空
無情物猶如雷音聲我今是王子與彼未有異云何能堪忍而當不加報
說是偈已和上言所說實然我今者心聖如石滴水不入我見皮
破血流在外便生瞋恚瞋慢之心我不求諸亦非彼彼亦非瞋作不我彼
民我不作瞋不中瞋人不開瞋王為以何過而見如毀彼居士位謂已可
力我今窮下人各有和我自乞食空林中猶如毀辱我今報彼當令受苦
不毀毀害我當報是不使安眠我是善人猶如毀辱我今報彼當令受苦
過我今日使山嶺者不敢加惡作是語已於和上前長跪白言為我捨成

介時同師及諸共學同梵行者奉林大天演今云何捨於佛法或有疑手
或抱持者五體投地而作禮者而語之言汝今慎莫捨於佛法即說偈言
云何於中獨自而捨去過於佛樂哉云何作是惡云佛非我師此立
至汝家云何不悲愧汝初受戒時誓能盡形持云何無忠信而欲捨梵行
執鉢持鉢衣鉢以食以衣長著鉢提刀杖方欲入戰陣上戰戰汝身棄捨汝
門法不憶思專仙則截於手足彼獨是出家汝非出家耶彼獨自知汝汝
不知法耶彼獨被截則猶生惡惡心堅持心不亂汝今為我捨而便失心
耶 尊者迦維延語眾人言彼心以定汝等捨去當為汝治諸比丘等既
去之從尊者迦維延摩羅耶頂而作是言汝當去耶白言和上我今必
去迦維延言汝但一夜在此間宿明日可去莫急捨成答言可舍我今最
後用和上語今夜當於和上邊宿明日捨成當還家取於王位與已樹
提共相抗衡和上足達以草為教於其上宿時迦維延以神足力令其重
眠夢向本國捨成還家居於王位集於四女姓向已樹提時已樹提亦集
四女共其親戰婆羅那軍悉皆破壞擒婆羅那拘執將去已樹提言此是
惡人可將殺去於其頸上繫枷羅耶羅曼曼羅曼羅曼作惡聲終眾人侍衛器
械圍逐持至塚間於其中路見迦維延執持衣鉢入城乞食涕泣墮淚向

永樂大典卷五十八百六十九

十三

於和上而說偈言 不用師長教誨意從獨體今當至樹下踐履於佛法
我今趣元去家刀園達我如虎在園中我今亦如是 不見關淨提提最復見
和上雖復有惡心故如牛念犢 時彼迦維延持刀猶如青蓮而語之
言此刀新汝雖有和上何所能為求哀和上我聲大哭我今歸依和上即
從迦維延轉禮和上足願和上解我圍和上語言我不惡我欲捨佛樂聽
我出家我不報怨亦不用王所以者何樂欲求以苦惡眾多惡惡過惡我
意強知我今唯欲得解脫法我無定意輕躁眾生不善觀察於諸智者不
共語言為一切眾生所呵罵器唯願和上度我出家於苦惱時現悲慈相
我於苦惱中和上悲慈我迦維延言汝不能道我自當汝細細婆羅那歡喜作是言
不信和上右臂出光而語之言汝不能道我自當汝細細婆羅那歡喜作是言
嗚呼善哉知說以善方便開解於我我有過失以夢支持佛說善知識者
梵行全體此言實余雖有得解脫不依善知識雖有疑者不依善友云何
而能得於解脫尊者迦維延婆羅那已樹提羅曼曼之毒藥消滅無遺
餘是故有智者應近善知識 摩子妻腰滿水反喇嚨上久世天下善哉
又摩子妻腰滿水反喇嚨上久世天下善哉
復次供養佛塔功德甚大是政應當勤心供養我昔曾聞波斯匿王性詣

佛所頂禮佛足聞有異音殊於天香以聞此音四向顧視莫知所在即白
世尊為誰耶佛告王曰汝今欲知此音處耶王即白言唯然欲聞公時
世尊以手指地即有骨現如赤板長於五丈如來語上所聞音者從此
骨出時波斯匿王即白佛言以何因緣有此骨音佛告王曰宜善諦聽佛
言過去有佛名迦葉彼佛世尊已入於涅槃今時彼王名曰迦
取佛舍利造七寶塔高廣二由旬又初國內諸有花者不聽餘用盡皆持
往供養彼塔時彼國中有一長者子與姪女通事念欲事情不能離一切諸
花盡在佛塔為欲所貪即入迦葉佛塔盜取一花待與姪女時長者子知
佛功德為欲所往造此非法即生悔恨欲悔情息既至明日生於惡惡作
是念言我為不善盜取佛花與彼姪女即時悔熱身過生瘡初如芥子後
轉增長無有空處即說偈言 我今作不善造此諸佛教捨難於慈德是
則無敬心違於善趣語非是佛弟子一切諸人民不敢違王教然我獨敢
犯國制及信法我今無羞恥實同彼禽獸福田中最勝不遇世尊塔然我
惡藏盜花為罪惡云何此手臂即時不墮落又復此大地云何不陷沒
而能載我於我欲欲所悔悔諸善行為欲所迷惑入於闇蔽中為結賊
所劫今我為欲使不觀其果報盜花以自嚴父受地獄苦倍生悔恨心其

永樂大典卷五十八百六十九

十三

身轉然然 余時彼人身所生瘡身即壞破甚為臭穢是時彼人父母兄
弟皆來瞻視即與冷藥療治其病病更增劇復命良醫而重診之云須半
頭瘡腫用塗身體余乃可愈時彼父母即以責償買牛頭瘡腫用塗子身
遂增無降余時彼人涕泣驚懼白父母言徒作勤苦然子此病從心而起
非是身患父告子言云何心病子即用偈以答父言 耶婆誠可恥不宜
向父說然今病所因是以難慙愧盜取華塔花持用與姪女已作斯惡事
後還得悔心重則欲日炎夜即得悔心若蒙悔過者喻如冷水洗我今身
心熱後受地獄苦猶如腐朽樹大從其內然我今亦如是心火從內發冷
水優尸羅音蓮真味實聖摩羅等及與諸樹檀若用如是等塗於外身
體終不能得差憂熱從內起應當用塗心塗身將何益將我諸塔中為我
設供養此病必除愈父母及兄弟即共舉其妹往詣佛塔所身體轉覺熱
氣息垂欲絕 余時父母兄弟諸親舉妹到已彼人專念迦葉如來三藐
三菩提涕泣盈目以已所持瘡腫之香悲哀向塔而說偈言 大悲救苦
厄常救眾善事我為欲迷惑盲冥無所見我於真濟所造作諸惡惡答如
須彌山我廠政毀犯現得惡名稱沒生隨惡道不觀佛功德今受此惡報
即以得現果後必受熱惱明者以慧眼離苦除諸欲我今懷憂慙誠心歸

命佛諸所造惡願當救濟我如人跌傾倒地而得起 余時父母及諸眷屬言善哉善哉汝今乃能作是讚嘆唯佛世尊能除汝病即說偈言汝今於佛所應生信解心惟佛大功德乃能救濟汝譬如入大海船破夫財寶身既沉沒復還獲利 時長者子諸親既親身著樂樂與共歡歡喜死而後生香室香室未有用供養也樂佛塔後以牛頭拈香以盡其身香漸差發歡喜心熱意愈愈余時長者子以得現報生歡喜心知其罪滅即說偈言 如來一切智解脫諸結使也業三佛能濟諸眾生佛是眾生父為諸世界而不請友唯佛世尊能有此悲心我今於佛所造作大過惡願聽我懺悔內心發誓願唯垂聽我說為欲所逼迫失意作諸惡使我受難欲及以結使惡諸根不調順猶如懶度馬願莫違惡行常獲寂滅速以牛頭拈香供養於佛塔身常得此香莫隨諸惡趣 彼長者子於後命終生於天上或處人中身常有香身體肢節皆有相好父母立字號曰香身余時香身歡喜慶慶求索出家得辟支佛道此香是辟支佛骨所出之香是故家人慶供養塔獲大功德 復次先有善根應得解脫由不聞法因緣等故還墮地獄是故應當至心聽法我昔曾聞富那羅弟子尸利迦多是樹提伽婦夫時樹提伽父先是尸利迦弟子一切眾

陀河水彌散墮水時彼外道將諸弟子入樹提伽家即時就坐眾既定已時樹提伽以飯覆羹上授與富那羅富那羅言此飯無美安何可食樹提伽即托鉢語尸利迦多言今汝所者尚不能見鉢中飯下有美何能遠知千里外彌散墮於河耶事驗可知非一切智但貪名聞利養故眾上可憐身既難救復以教人而說偈言 汝所富那羅願感邪例見失於智慧堪任無明闇中迷謬自相愛惡者還相重釋釋中黃勝具相三十二唯此一切智更無第一者 時富那羅即以慈愧故食不自飽飽而士時尸利迦多慈憐不樂既為師徒雖有短陋猶欲使勝尸利迦多詣富那羅所而語之言莫用慈憐樹提伽今者汝等婆娑加婆猶得還家未足為恥我若請彼樹提伽師來至家者正可得入終不得出作是語已便詣祇桓往請世尊心實詣西許設恭敬又手合掌向於世尊而說偈言 我明設微供願坐臨我家三界中勝器願不見捨捨 余時世尊知尸利迦多心懷詣曲外許恭敬即說偈言 心懷於二計外視親善猶如有惡處必必有理如作墮塔內銅外塗金智者觀察已而知非真金心有所懷使外邑必有異無心尚可知況復有心者就金邑相好觀者即知真若以金塗銅善別知非實 余時世尊深知尸利迦多心懷詐偽如來世尊大慈憐愍又復觀其供養善根垂慈世尊而默受其請 時尸利迦多作是念若一切智者云何不知我心便受我請即說偈言 何有一切智而不修苦行樂著於樂事不能知我心何者一切智應呼世尊者不知其過類使生功德相實無有智慧憍慢其德或著相好稱譽過世界 時尸利迦多說已即還其家飽食供具於飯食中盡著毒藥於中門內作大深坑滿中盛加陀羅皮使無烟臭又以灰大周覆其上上又覆半時婦夫造何等事助乃余其夫答曰今我所為欲害汝家其婦問言誰是怨家尸利迦多即說偈言 好樂著諸樂極苦惱事不修諸苦行欲求於解脫喜樂甘饌饌又勇行辯說釋十種孩子此是我大怨 時尸利迦多婦人子白其夫言可捨念心我昔曾於弟舍見佛如此大丈夫相何故生怨即說偈言 彼牟尼能忍除瞋恨相又滅慢高捨離於瞋諍於彼生怨者誰應可為親親彼大人相無有瞋害心常出柔順音先言善惡問其真偽且直無有諸曲直視不迴顧亦不左右瞋言又不寬緩慈口而兩舌和顏無瞋色亦復不暴惡言無所傷觸亦不使憂惱云何橫於彼生於瞋毒相面如秋滿月目如青蓮教行如師子王無曾過於膝身如真金山汝值如是忍慈道慈虛空共無此怨者世間極大苦三惡道充滿尸

利他多作是思惟被親弟故心生已黨今當守護若不尔者或泄我言以告他人作是念已即開其婦在深室中即時道人喚諸尼徒汝今可來為汝除惡我以施設大坑毒飯此諸尼徒五熱炙身或皆焦黑猶如灰炭自相招集即共往詣尸利他多所止之處尸利他多莊嚴舍宅白淨鮮潔如貴宅之樹諸尼徒等既至其家在其樓上猶如鳥群亦如供養難為黑蜂圍遠在貴宅之樹頭躍歡喜諸尼徒亦復如是而作是言我今當觀望星沙門正令燃然若火燒不焦毒飯足害畢定當死作是語已歡喜微笑時尸利他多即遣一人往詣佛所白佛言時到飯食已解自上高樓與富爾那共謀此事時尸利他多所住宅神怨憂啼泣而作是言如來世雖三界之尊佛婆伽婆云何惡心乃欲毀害我於今者都無活路所以者何知來世尊三界無上在此滅沒惡名流布遍滿世間一切諸神咸嗤笑我此是惡人我當云何而得活耶如來昔日為菩薩時不惜財物身體手足為憐愍故作如斯事況於今日而當要身云何欲於如斯人邊起惡逆心是故我當必定捨命又佛世尊於現在世為衆主故六年苦行日食一麻一米身體羸瘦骨節乾竭即說偈言如來行苦行六年自乾焦作是難苦業為諸衆生故如斯慈愍者云何欲加害彼所遣人到竹林中白言世

永樂大典卷五十八百六十九

六

尊食具已解宜如是時今時世尊大悲重心為欲利益諸衆生故揮手而言吐我此惡法於今者應見真諦於過去世供養諸佛有解脫緣善根已熟云何乃造如此使人作顛倒事大坑毒飯以待於我云何作是極惡之事而來見我此所為事甚為非理即說偈言我於昔日時六年行苦行為諸衆生故作此諸難事衆生今云何返欲見毀害哉我極惡難有無慧目者作是非法事極欲加惱害我念諸衆生過於慈父母云何於我所而主殘害心今日時以到諸佛之常法為衆生真濟如醫欲救病種種加毀罵猶故主惡心我今亦如醫往詣於彼家何故而往彼大慈之所福如人得鬼病心意不自在加毀罵叱師為治鬼病故亦不責病者今此諸衆生煩惱鬼在心惡意不分別攝欲加毀害我今亦如是但除煩惱鬼不應責彼人今時世尊從坐而起外現不覺復說偈言阿難持衣來覆我羅取鉢難陀汝亦去速疾喚比丘不得復停止宜速疾往彼尸利他多今急待教化我住毒地身為度衆生故我今當是慈為益彼衆生今時如來出林樹間猶如雲散日從中出時彼林神以天眼見尸利他多舍內所設大坑毒飯啼泣墮淚敬愛佛頂禮佛足瞻仰尊顏而說偈言彼意懷殘惡無有利益心願佛不須往迴還向竹林世尊甚難值曉劫時一遇

佛雖不變身為度衆生故如斯勝妙身應當勤護護未得濟度者宜慮全得度畏者施無畏者得止息今無歸依者得有歸依處處略說而實之有無量利益唯願佛世尊莫往詣其家為天阿修羅而作歸依處今時世尊知而故問問彼天神曰為何事故不應往詣尸利他多所止之處時有一人而說偈言尸利他多舍宅大深大坑毒飯滿其中詐偽覆其上佛復說偈言貪欲惡癡火極為難除滅我以智水洗滅無遺餘况復世間大何能為我害也微之猛火熾然滿世界七日焚天地世間皆融消如此之猛火我能為我害尸利他多又何能見傷毀復有一天作如是言若大坑不能燒如來者設食毒飯復當云何今尸利他多為邪見毒染行其心以此毒害惡逆之心以毒和飯欲相傷毀復懷諂媚柔較相來請世尊而其內心實懷惡逆唯願世尊不須往彼佛告天曰我以慈愍門如陀藥用塗身心貪愛之毒最難消除我於父邊已拔其本況世間毒而能中我汝莫憂慈念時如來從竹林出往到城門時彼林神見佛真進而作是言如來世尊將不還返於此竹林佛令向彼解脫之方譬如日出必向西方目視不捨忽於後時更不見佛火若不燒定為毒飯之所傷害以諸因緣難可復見有福德人乃能得見惟他論者於大衆中作師子吼有

永樂大典卷五十八百六十九

七

福之人乃能更聞有福利者得獲足禮今時世尊如大寶樓諸根寂定諸比丘等悉皆隨從猶如明月衆星圍繞往尸利他多舍宅時尸利他多宅神舉聲欲哭出哉我佛來到此今此尸利他多乃作大坑毒飯欲以害佛今時宅神頂禮佛足而說偈言我未親佛時願大慈至家見佛到家已心中不喜無所以不善者以有非法故相好莊嚴身修即無歡足如此大人者今當作灰聚我憶是事故身體欲求沒誰見如此事而當不苦惱假使極惡猛惡癡殘害人設見如來身不忍生惡念况復欲加害月入羅睺口世人皆忿惱善哉還歸去大坑深七及滿中熾熾火願莫入此處自護彼主人并護彼主人及餘一切衆今時世尊告宅神言刀毒水火不害慈心即說偈言我護諸衆生猶如一子想假使欲害我我亦生慈心煩惱火熾熾熾護念是惡以是因緣故誰大能燒我佛告宅神汝今應當捨於怖畏我今師子吼除障外道如羅睺羅吞食日月我今決定不為尸利他多之所患害若不能除云何乃能降伏魔耶安慈宅神即入其舍時外道等見佛入舍甚大歡喜更相語言沙門瞿曇今已入外門復到中門佛以無畏威光潤澤直入無礙至第三門轉近大坑今時彼婦於室中聞佛世尊到覆大心懷狂亂作是念言如來今者已到火坑若脚觸草

大必感然為呼我即說偈言 今當相中沒聲時日雨溪火然燒衣時
應當斗藝却眼者索秋環宛轉而反側然既以訖威光復清融身相都
焚滅頭髮落頤頤白毫相今以盡消滅如鵝在花上為人所燒滅面
如淨滿月來主觀其目猶如美甘露既墮火中驚惶視四方猛火無悲
惡必燒全無然或鍊真金色見者不悅大人相炳著美如怪殊特如是
之形家今為大熱縮略說而言之如似金藏網裏在一處以漸見消滅
如月欲盡時佛身甚微細見者身心悅如來極奇特世界無倫及 余時
世尊入第三門漸近火坑諸尼提子在重閣上見於如來轉近火坑心生
踊悅如來問諸尼提子在重閣上見於如來轉近火坑亦復
如是時富蘭那心生歡喜而說偈言 汝善作幻術迴轉諸世間今日沒
火坑更能為幻不復有一尼提而作如是言一足已躍上云何不隨高
我目不了為是夢幻耶 余時世尊以相輪足踏火坑上即變大坑為清
涼池滿中蓮華其葉敷榮鮮明潤澤遍布池中其來蓮華有開敷者有未
開者尸利迦多觀斯事已語富蘭那言汝先欲與佛共捕一切智汝可捨
此語即說偈言 善哉信可解當除瞋心捨於嫌恨意汝可觀瞿曇未
曾有之威猛始變為水土老化為魚坑中諸大度威變為黑蜂復於池水

永樂大典卷五十八百六十九

文

中化作來蓮華具足有千葉遍布於池中其葉甚盛如秋開散花百葉
甚柔軟莊嚴滿此池諸蜂在池中皆出和雅音迦蘭陀鳥等亦在中遊戲
來翅水相灑諸蜂園遠勝出於故音聲驚鳥相隨逐復自在娛樂 余時
富蘭那語尸利迦多言汝今勿為瞿曇幻術之所惑亂尸利迦多言汝
所深生敬信語富蘭那言此是幻耶答言實余是幻所作尸利迦多言汝
是一切智不答言我是一切智人尸利迦多復語之言汝若富是一切智
者聽我所說即說偈言 汝若一切智亦應如是幻汝今何不作為如此幻
化事汝若不知幻非是一切智 時富蘭那辭窮理屈不能加報諸尼提
等語尸利迦多莫作是語何以故是富蘭那實一切智耶富蘭那者名之為
迦多語諸尼提子言汝等故謂此富蘭那是一切智耶富蘭那者名之為
滿造作諸惡滿於地獄故名富蘭那汝等於此滿於惡道富蘭那所生一
切智想耶尸利迦多復語之言釋種中能安解脫樂加婆三藐三佛陀所
不生一切智智想耶即說偈言 出汝等方去極為無心人汝若有心者
假使如金剛見斯希有事高應生信敬現見於如來為未曾有事不生信
心者是為極愚癡 余時尼提等辱各散走如善說師令盡四散又如日
出眾聞自除時尸利迦多見尼提等散走亦復如是即說偈言 恐怖日

視道憐憫欲脫脫以佛威神力驚怖散走尼提今退散亦如魔軍棄座
殆全身體猶著重鎧器時諸尼提等奔突狂走疾如彼猶牛在林草
驚走尼提等身狂走不自停如黑雲無布風吹自然散 時尼提等既散
走已尸利迦多心懷慙愧即便思惟誰當將我往見世尊復作是念樹提
加師先更見佛我今當共詣世尊所作是念已即向先所聞諸尼前扣門
喚婦即說偈言 善哉汝直是無上妙法器由汝有智慧親近奉世尊緣
我邪見故事諸尼提等汝今速來出共汝供養佛 時樹提加師聞是偈
已尋即思惟尸利迦多以傷害佛而來誑我涕泣不樂即說偈言 汝知
我憂惱故來見戲弄我今當云何而往見如來尼提等集時猶如諸蛇出
邪見之蟻火滅於釋種燈 尸利迦多語其婦言汝寧不知佛神力耶汝
今何故作如是語即說偈言 世間一切大何能焚燒佛誰能燒金剛誰
能舉大地汝觀十力尊摧破諸外道火坑四畔蓮花皆開敷如鵝慶花
開花散遠諸佛 余時其婦聞此偈已退見世尊在蓮花中踰躍歡喜而
作是言佛故不燒尸利迦多為重無益而說偈言 世尊金剛體無有能
燒者由近富蘭那我今自被燒如似火濕薪速速乾薪薪以火燒燒時兩
俱同熾然 余時其婦疾出重屋到世尊所頂禮佛足胡跪合掌瞻仰尊

永樂大典卷五十八百六十九

文

顏而說偈言 得觀威顏者世尊皆信敬由我今有福還得聞音聲而如
淨滿月我今得親見我今有福故還得觀世尊相好莊嚴身說當見滅壞
惡口通充滿燒滅我等身 余時其婦供具以滿諸佛世尊及比丘眾請
令就坐語其夫言聖子汝可來入頂禮佛足尸利迦多涕泣盈目而說偈
言 我今造大坑損害世尊命今當以何面可復得相見 余時其婦語
其夫言聖子可捨瞋惑佛婆如婆如無嫌恨即說偈言 譬如空中手無
有觸礙處諸佛法亦亦佛於一切法無染亦無著離世之八法知蓮華處
水當時提婆達眼是心所有為欲害佛故機關轉大石當上空下不能
傷害佛如彼羅睺羅即是如來子佛於此二人等心無憎愛視彼慈無親
左右眼無異於諸眾主所慈悲過一子終不於汝有所而有憎惡心是故不
宜懼 余時尸利迦多以慈懷故向新隨婦口背乾無深生愧恥行步極
遲如將沒地舉身戰戰界下低心極高驚怖五體投地來動跪泣而說偈
言 寧抱持熾火并及瞋毒地終不近惡友我今為惡友毒地之所繫依
歸善友冀望得除毒害三界之真清淨重見哀慈我作重過惡唯願垂悲
顧今聽我懺悔 余時世尊顏色和悅告尸利迦多言子汝勿憂怖即說
偈言 起起我無瞋火捨惡親心石以稱量空左以利刀割於此二人中

永樂大典卷之一萬五千八百七十 九震

論 大莊嚴經論六

復次佛出於世最是有希有。雖是女人諸重結使。猶得解脫。我者曾聞佛之
姨母。瞿曇彌比丘尼。將入涅槃時。種種莊嚴。欲令勝妙。今特世尊四眾圍
遶。在大眾中。受時。瞿曇彌比丘尼。聞佛變聲。以其養佛受子之故。而作是
言。長壽世尊。如是之聲。轉轉乃至。梵天。佛告。瞿曇彌。言此非敬佛。呪願之
法。即說偈言。應當勤精進。調伏於我心。勤修聖實法。苦行於精進。見於
聲聞眾。悉皆共和合。敬禮於佛時。應作如是願。爾時。瞿曇彌比丘尼。作
是念。聲聞眾。和合名。為禮佛者。世尊。值不使聲聞眾。和合。不欲見其有別
離。故以是之故。我不欲見佛。入涅槃。受佛世尊。聲聞之眾。未有墮落者。以
是義故。我應在前。入於涅槃。爾時。尼僧伽藍。知。瞿曇彌。欲入涅槃。悲泣
涕淚。墮比丘尼衣上。時比丘尼。觀察此神。以何因緣。決墮在衣。觀察是已。
知。瞿曇彌。欲入涅槃。時五百比丘尼。悉皆住。詣。瞿曇彌。比丘尼所。瞿曇彌
語。諸比丘尼。言。四大毒蛇。難離可久居。是故我今欲入涅槃。此神有未較

永樂大典卷之一萬五千八百七十

唱。僧跋。竟。衆。各自消除。汝今盡可食。僧跋。以竟。佛及僧。衆。盡皆飯食。時
尸利。也。多。上下。觀。衆。而。作。是。念。今。此。衆。中。得。無。爲。毒。所。中。者。不。見。諸。僧。衆。
皆。悉。安。隱。不。爲。毒。中。倍。增。信。敬。深。生。歡。喜。今。時。世。尊。作。是。思。惟。尸利。也。
多。得。信。敬。心。受。緣。時。至。當。何。所。作。我。當。爲。滅。煩。惱。之。火。除。邪。見。毒。佛。如。應。
爲。說。四。真。諦。法。聞。法。信。解。斷。見。諸。結。除。身。見。毒。滅。諸。結。火。時。尸利。也。多。
得。見。佛。即。說。偈。言。我。度。於。惡。趣。及。以。邪。見。海。不。畏。於。惡。道。我。欲。入。黑。闇。
遇。佛。得。大。明。欲。入。於。大。火。反。復。涼。冷。地。鳴。呼。佛。大。人。鳴。呼。法。清。淨。不。能。具。
廣。說。我。今。但。略。說。我。本。欲。與。毒。而。獲。甘。露。食。開。諍。應。失。財。反。得。於。大。利。見。
佛。親。近。佛。衆。生。慧。眼。開。而。得。親。正。道。刺。奇。逆。天。診。之。見。大。獲。
古。月。托。中。馬。及。恒。加。子。斯。古。白。蓮。曲。上。射。小。反。庵。廣。下。俱。強。切。

永樂大典卷之一萬五千八百七十

二十

永樂大典卷之一萬五千八百六十九

心。是故墮淚。在汝衣上。五百比丘尼。我等同時出家。莫捨我等。先入涅槃。
即說偈言。我等共出家。俱離無明闇。我等今共住。涅槃安隱城。生死
苦惱衆。處於有稠林。云何而獨往。趣於甘露迦。我等於今者。云何盡涅槃。
若欲涅槃。我亦共汝去。爾時。瞿曇彌。與五百比丘尼。從座而起。離於本
處。即與住處神。我今於最後。與聖別去。天神。汝欲何去。時比丘尼。言。
我當詣彼。不。老。不。死。無。病。無。苦。及。愛。憎。處。亦。無。受。別。離。我。欲。往。至。涅槃。處。
時。諸。凡。夫。比丘尼。即時。發。聲。嗚。呼。住。我。一。利。那。頂。比丘尼。僧。坊。皆。悉。空。虛。
譬。如。空。中。星。流。滅。於。四。方。瞿曇彌。比丘尼。與。五百比丘尼。俱。共。往。去。知。恒。
加。河。與。五百河。俱。入。大海。爾。時。諸。優。婆。塞。頂。禮。瞿曇彌。足。願。當。憐。愍。其。捨。
我等。諸。比丘尼。安。慰。諸。優。婆。塞。言。汝。等。今。者。非。是。憂。時。即。說。偈。言。我等
以。知。苦。斷。集。諸。繫。縛。以。修。八。正。道。得。證。於。滅。諦。所。作。事。已。辦。汝。等。莫。憂。苦。
憂。佛。衆。未。闍。牟。尼。法。藏。住。世。尊。在。於。世。我。當。入。涅槃。憐。愍。如。比丘尼。及。與。阿。
富。等。如。是。無。垢。人。未。有。墮。落。者。我。欲。入。涅槃。難。陀。羅。羅。阿。難。三。摩。陀。及。
與。阿。難。陀。如。是。等。在。世。我。當。入。涅槃。幸。尼。得。安。隱。比丘尼。僧。和。合。壞。於。外。道。
翅。邪。道。亦。退。散。一。最。種。未。絕。我。今。入。涅槃。正是。盛。好。時。我心。願。解。脫。今。以。
得。滿。足。汝。等。今。何。故。悲。泣。而。墮。淚。擊。於。歡。喜。鼓。其。音。未。斷。絕。我。趣。解。脫。坊。

今正是其時。汝等不應怠。汝等若念我。應當勤護法。使法久住者。即是念於我。是故應勤當護正法。佛以憐愍。聽女人出家。汝等宜護戒。勿使人罵辱。乃至於後世。莫使罵女人。爾時諸比丘尼。安慰餘比丘尼。及諸優婆塞時。五百比丘尼。猶如行花樹。往詣佛所。正覺多羅僧。頂禮佛足。長跪合掌。而說偈言。我今是佛母。如來是我父。我從法流生。我乳養已身。佛養我法身。我乳於世尊。止渴頂更問。佛以法乳我。經常無飢渴。永斷於惡愛。我今以略說。我雖以乳養。報恩以極大。願使一切女。得子猶如佛。羅摩與阿訖婆。須等諸母。處於有海中。輪迴無終始。我意於子。緣得度生。元海。女人極貴者。名稱人帝婦。一切體智母。此名不可得。我今以復得意。願若大小。然我意滿足。今者欲涅槃。白佛使令知。足如蓮花葉。相輪盡炳著。願為我心足。最後以頂禮。最後之恭敬。深信而頂禮。頂禮婆伽婆。身如金山聚。願爾多羅。現身使我見。善觀如來身。我今趣寂滅。爾時如來身。具三十二相。八十種好。開臂多羅僧時。羅摩猶已見佛身。頂禮佛足。白言。世尊。我入涅槃。佛告羅摩。汝欲涅槃。我隨汝意。來僧無減。少如月欲盡。漸漸沒時。無有遺餘。弟子先去。我最後往。如諸商人。商人在道。商主隨後。時五百比丘尼。違佛世尊。如違須彌。既違佛已。在如來前立。頭仰尊顏。

永樂大典卷五十八百七十七

無有厭足。聽聞法聲。亦復無厭。得滿足已。復法味。故難陀羅。難陀羅。三摩提。拔陀。頂禮求戒。一切諸聖。眾猶如不祥。寂靜。然住。唯阿難。羅。爾時羅。三摩提。拔陀。阿難。結末。盡心。慈順。故。不能止。如無風。樹。合掌。墮淚。爾時羅。三摩提。白。尊者。言。阿難。尊者。多。聞。見。諸。云。何。今。者。猶。如。凡。夫。如。來。常。說。一。切。恩。愛。皆。有。別。離。復。白。尊者。言。汝。不。為。我。請。佛。世。尊。我。今。云。何。而。得。此。法。而。說。偈。言。由。汝。請。求。故。我。等。得。出。家。法。今。實。不。空。皆。復。實。果。報。一。切。外。道。師。未。曾。得。是。處。女。人。之。身。中。能。復。甘。露。迹。依。佛。善。知。識。是。故。今。復。得。汝。守。持。法。藏。極。當。善。護。持。今。日。是。最。後。得。見。於。汝。時。我。今。入。涅槃。乘。道。而。往。至。佛。在。眾。中。時。我。唱。老。壽。佛。說。不。欺。誑。此。事。如。上。說。佛。亦。確。護。僧。不。欲。令。闍。滅。我。亦。不。願。樂。而。入。解。脫。處。無。常。大。風。至。吹。於。聲。聞。樹。根。拔。而。倒。地。無。常。金。剛。風。能。散。須。彌。山。多。陀。阿。伽。日。離。別。無。明。闇。曼。德。在。於。世。如。勝。道。涅槃。十。力。所。說。法。明。今。顯。照。壞。異。道。論。日。光。普。滿。照。佛。德。亦。復。然。今。值。是。妙。時。是。故。欲。捨。身。爾。時。阿。難。聞。是。偈。已。尋。即。收。淚。復。說。偈。言。汝。今。意。志。大。我。不。復。憂。念。猶。如。深。林。中。蘇。利。多。眾。苦。又。如。將。棄。走。出。林。離。苦。惱。汝。今。亦。如。是。走。離。諸。世。間。今。可。憂。愁。者。憐。慢。及。愚。癡。諸。惡。結。使。火。焚。燒。三。有。中。汝。等。先。涅槃。我。疑。佛。世。尊。猶。如。大。火。聚。炎。盡。則。火。滅。爾。時。

摩訶波闍波提比丘尼。合掌。而佛。瞻仰。尊顏。以。偈。讚。曰。南。無。歸。命。佛。如。來。大。聖。尊。真。實。語。諸。善。法。語。者。利。益。不。虛。語。能。真。寂。滅。諸。無。我。語。者。通。一。切。語。者。圓。滿。足。眼。者。示。導。於。將。來。勝。妙。之。道。者。又。常。能。觀。察。諸。法。真。實。相。作。大。照。明。者。能。除。諸。黑。闇。能。滅。諸。熱。惱。者。然。法。庭。燦。明。照。於。一。切。者。能。與。眾。登。明。又。與。從。明。者。調。御。大。丈。夫。師。大。解。脫。師。具。足。十。力。者。具。四。無。所。畏。或。就。不。退。轉。說。法。又。不。虛。必。定。利。益。者。一。切。諸。眾。生。釋。中。師。子。吼。聖。實。於。諸。道。勝。妙。精。進。者。能。具。大。悲。體。世。間。之。入。法。所。不。能。計。者。釋。梵。四。天。王。摩。離。首。羅。王。閻。王。婆。樓。那。財。富。自。在。者。如。是。勝。人。等。合。掌。共。讚。頌。和。合。故。捨。美。妙。甚。深。無。量。眾。勝。真。寶。願。發。能。為。示。導。種。種。說。法。善。群。一。切。衆。為。音。聲。名。稱。滿。虛。空。從。頂。主。優。鉢。鉢。迦。那。提。羅。陀。如。是。等。諸。大。王。種。姓。相。續。中。出。者。如。來。如。日。月。為。天。久。阿。彌。陀。之。所。供。養。得。七。覺。意。除。無。明。闇。者。又。有。能。建立。三。寶。勝。幢。如。來。面。貌。猶。如。金。山。頂。光。明。照。耀。是。上。又。大。名。為。蓮。華。丈。夫。物。類。顯。大。夫。公。陀。利。能。斷。貪。欲。瞋。恚。愚。癡。諸。有。結。使。及。以。四。縛。憂。悲。苦。惱。縱。遠。情。慢。瞋。諍。忿。怒。自。貢。高。等。如。來。世。尊。皆。悉。永。斷。欺。偽。憍。慢。非。親。勝。歡。他。共。相。言。語。慈。憐。別。離。如。外。道。師。奉。手。以。法。請。慈。結。習。意。斷。無。餘。例。憍。慢。建。法。勝。幢。能。轉。法。輪。令。汝。乳。血。海。皆。悉。乾。竭。得。禪。定。海。深。無。底。限。能。

永樂大典卷五十八百七十七

捨。四。外。一。切。財。物。無。所。惜。著。於。忍。觀。中。其。心。平。等。佛。身。微。妙。如。金。聚。舌。相。廣。長。如。紅。蓮。華。葉。無。有。垢。穢。清。淨。鮮。潔。其。腹。平。滿。其。舌。廣。值。如。香。舍。圓。光。一。身。猶。如。電。明。亦。如。真。金。被。精。進。鎔。以。定。為。護。以。智。慧。箭。能。射。毛。百。之。一。所。射。皆。中。壞。魔。軍。眾。勇。健。無。畏。人。中。大。龍。人。中。真。濟。定。如。意。足。無。量。無。色。宣。示。分。別。八。正。之。道。斷。除。愛。欲。瞋。害。之。想。誓。願。堅。固。志。意。安。住。終。不。輕。躁。如。優。曇。鉢。華。甚。難。可。值。如。來。功。德。過。於。大。地。及。以。微。塵。百。千。萬。億。以。八。正。道。洗。除。結。使。清。諸。衆。生。度。生。死。河。到。於。彼岸。能。示。方。所。三。十二。相。八。十。種。好。以。自。莊。嚴。猶。如。蘇。量。智。金。剛。行。摧。滅。一。切。外。道。邪。論。能。示。解。脫。涅槃。妙。方。得。法。自。在。不。著。世。間。於。諸。入。處。及。諸。煩。惱。能。說。對。治。得。勝。辯。才。善。能。分。別。一。切。諸。法。能。除。諸。幻。惑。之。事。而。能。持。戒。思。進。定。慧。皆。到。彼。岸。阿。訖。陀。仙。之。所。尊。敬。名。聞。十。方。住。最。後。身。既。自。覺。了。開。悟。衆。生。功。德。代。藏。功。德。須。彌。功。德。大。海。無。量。名。稱。無。量。難。不。知。思。報。恩。諸。佛。已。竟。禮。佛。而。退。將。諸。五。百。比。丘。尼。入。闍。靜。處。捨。於。命。壽。半。即。跏。趺。坐。時。優。婆。塞。最。後。到。比。丘。尼。所。禮。比。丘。尼。足。舉。聲。號。哭。即。說。偈。言。我。等。有。諸。過。盛。智。慧。聽。我。悔。我。等。終。不。復。更。得。相。親。見。波。闍。波。提。比。丘。尼。以。離。欲。故。心。意。勇。悍。舉。手。摩。優。婆。塞。夷。而。語。之。言。汝。等。不。應。違。受。惡。心。惡。愛。聚。會。必。有。離。別。即。說。偈。言。佛。說。衆。

三

會者必當有辨別一切有為法意皆是無常無常火熾然燒滅於三有受
我者極多我愛亦不少我今皆能捨如此愛著等生元黑闇輪迴咄咄
中親親更相戀惡見相離無常無惡惡壞壞使別離思愛無別離不應
求解脫展轉相親愛相戀轉善學畢竟必別離以是因緣故智者求解脫
都無所遺戀 爾時瞿曇憍種國緣講涅槃已然而住靜佛世尊入
於涅槃實不違言欲稱言作諸比丘尼繫念在前入於初禪如是次第至
滅盡定逆順觀已現種種神足即說偈言 身處於地上引手捫日月
身使隱沒勇出虛空中一身為多身多身為一身身放光明能動於大
地入地如赴水入水如履地身出大光明又復注大雨如鬼神足故能現
如斯事 餘五百比丘尼亦現如斯諸大神變高顯如來佛法力故悉皆
現神滿身虛空猶如雲而作大雨亦如風燄在虛空中風吹四散身上
出水身下出火身上出火身下出水即說偈言 各出十光圍遶自莊
嚴身上出火光下注於大雨虛空滿諸花猶如層層枝葉花積水上種種
現變已使諸種種等發於歡喜心如新盡大城入無餘涅槃 爾時梵天
王將諸梵眾釋提桓因將六欲諸天諸大神及諸善勝龍夜叉神來詣
佛所悉皆合掌白佛言世尊如來以離憂結當願世間欲使我輩為作何

永樂大典卷五十八百七

四

等是佛世尊最後所親爾時如來隨時所宜各勸令作佛告阿難語遠
近為供養佛母者悉皆來集時尊者阿難舉聲悲號而唱是言諸是佛弟
子者不問遠近皆聽我語應隨佛教悉來集眾聽佛言教彼之乳哺長養
於我最後之身今入涅槃如油盡燈滅諸有信心知是弟子供養佛母身速
疾來集人天之中無有女身如是之者能乳養佛身更無如是養主佛者
是故諸比丘應盡來集時四方遠近諸比丘等貴牛頭旃檀從虛空中如
鷹鷂王如日入照雲遍於虛空諸比丘尼滿於虛空其狀亦爾時四天王
捧波蘭波提鉢之四尼希釋梵天等亦提五百比丘尼林爾時諸林各豎
幢幡天曼陀羅華滿如花華覆諸尼上猶如祥雲空諸幢幡遍滿大地天
繒幡蓋亦滿空中色貌若千種天雨諸花鬘亦復雨抹香烟如雲彌滿虛
空天諸樂等具音充塞佛隨從後舍利弗目連難陀羅睺阿那律阿難
等梵王等諸天阿須羅緊那摩睺羅天龍夜叉圍遶佛後余時世尊如
行金山在波蘭波提比丘尼林前五百比丘尼林波蘭比丘尼後一切
大地莊嚴嚴飾未曾有如波蘭波提比丘尼所作莊嚴置置彌入涅槃時
佛世尊法王現在集諸聖眾舍利弗目連等在佛涅槃時佛身既無舍利
弗目連等皆以虛無由是之故其所莊嚴無及波蘭波提者此林安置竟

佛之寶積諸音藉用以為積以此五百比丘尼等竟以置於上以種種
頭飾種種雜音等用覆其上復以衆多香油以塗其上令時尊者阿難見
諸比丘尼既然大已悲泣憐愍而說偈言 如是次第尊者如來亦不久將
入於寂滅如大焚燒林獨一大樹在大火燒燒後葉勢不得久住世間苦
惱演法滿三界三界尊尊無一法者無量劫聚集得是佛法寂靜
蜂集食佛入於涅槃無當與法法滅滅不文形像塔寺盡盡像人尚無
況有法服者諸不離欲者涕泣極極難難欲者觀法那句境以竟收骨用
起塔令衆主供養 時有人疑難應起塔而修供養今時世尊欲斷疑故
說三種人應起塔供養何謂三種佛滿虛空阿羅漢轉輪聖王是若三種
復次憶僧功德善能觀察乃捨命身猶發善心我昔曾聞釋迦牟尼為善
薩時作六牙白象時王夫人於象有慈即象遣人指示象處語令取牙時
所遣人往至彼象所止之處見六牙白象滿如伊羅婆象象鼻諸群象與一
母象別住一處即說偈言 蓮華優鉢羅清水滿大池如是之方所得見
於龍象拘陳白色花其狀如乳雲皆同於白色猶如大白山有脚能行動
彼之大象王其色猶如月六牙從口出照耀甚莊嚴如白蓮花聚近看彼
象牙猶如白藕根 時彼象師身被紫裝被執弓箭箭射象鼻向彼象所

永樂大典卷五十八百七

五

爾時時象是彼象師被執弓箭語象王言彼說極害象王問言彼執弓箭
為者何爾時象答言身著紫裝象王語言身被紫裝何所怖畏即說偈言
如是之懼相不害於外物內有慈悲心常救護一切是故彼人所不應
主怖畏見者復安隱寂然得勝妙如月有清涼終不變於熱 爾時時象
問是得已更不驚疑時彼象師入稠林門伺候其便即以此毒箭射中象王
時彼時象語象王言爾爾紫裝必有慈悲云何今作如此事爾時象王即
說偈言 此是解脫眼煩惱心所作遠離於慈悲慈悲非衣眼過如銅真金
雲肉鍊始知難難慈諸凡夫愚者謂為真智者善分別如是金雲銅慈心
弓箭政是以傷害我紫裝善寂服乃是慈心象若善觀察者紫裝但善服
爾時時象甚懷懷慈語象王言汝言大善我不能忍不隨爾語欲取彼
人以解脫節善薩象王語好象言不治結使心則如是汝莫瞋恚作如是
語不應於彼主於忿怒即說偈言 如人思入心痴狂毀罵醫醫治治於
是不責病苦人結使亦如是無明所覆政能生貪瞋痴但當除煩惱何須
責彼人若我或善提名稱通三界諸佛諸結使念定動稍進以戒於結使
以智離結利斷絕彼諸使必當令乾竭燒滅使無餘我將來必當苦惱殘
滅之 善薩象王說是偈時時象黑然時諸群象咸皆來集善薩象王作

是思惟彼諸象等得無傷害於人乎作是念已何復師所語彼人向
我腹下我腹護汝彼諸象等既知傷害即還諸象各家使去語師言汝
所須者今隨汝取時彼復問是語已作是思惟如我今者無有慈心不
如彼象涕泣啼哭象王問言汝何故哭復師答言過愆改哭象王語言我
恐諸象傷害汝故哭汝腹下非我身體汝於汝腹下亦無慈心來憐於
復語言非此特要出於慈語憐憫於汝使汝哭耶答言亦無慈心來憐於
我乃以汝今有大慈悲道德之故我以慈心毒箭害汝汝乃以慈心慈
諸象而見傷害我腹下我以此事過愆我心畏故哭耳即說偈言 我
今以毒箭傷害象王身汝以慈道德而用傷我心害心傷可愈今傷汝道
德惡心毒難復汝能如大海誰能復汝毒汝能如大海誰能復汝毒
而害之我形雖是人無慈悲仁德宜有是慈骸有刺於毒骸如似人
作惡劇害生汝雖受戰身道德人中上形相雖非人道德乃是人 善薩
象王問復師言汝速答我汝以何事而來射我復師答言為王所使於汝
身分少有所取非我自心來傷害汝象王答言如有所須汝今疾取爾時
象王即說偈言 汝欲有所須我手速受之諸善薩心一切無怖隨
汝所須者應當捨與汝須者與牙慈汝汝斷取我以濟救汝由此受是

永樂大典卷五十八百七

六

形一切我皆捨所須隨意取我為利已者速來至涅槃為諸眾生故三有
中受身為諸種智悲救以高因 復師應和作如是言為王所使來取
汝牙象王答言隨汝意取勿生疑難復師答言我實不能取汝牙即說
偈言 汝慈心慈濟我長使慈大若汝牙者我牙必墮落 爾時象王
語復師言汝若畏者當與汝牙作是語已以鼻敲牙牙根極深文乃拔出
時彼象王血大流出即說偈言 拔牙處血出後鼻流血下象王極福利
具白如鉢頭肉物頭花等積聚為大聚時彼諸花象白如象王身又似大
石山白雪覆其上譬如高山頂亦未流來下 爾時象王苦痛戰掉尚自
安慰時有一天即說偈言 心當堅安住莫為惡魔所害當觀苦惱象云何
可濟彼世界皆有死汝當為拯拔當特聖字志莫生憂惱心天人阿修羅
乳閼婆夜叉滿於虛空中嘆說未曾有天神作是言昔來經未有能為難
苦事拔牙極大苦受痛於當今內心向善提求於最勝果終無退轉意
復有大神語彼天言如此善提終無退轉復說偈言 知子拔牙苦悲念
於地獄 時彼象王既拔牙已默然而住爾時復師作是思惟拔牙著地
將無悔耶而不拒我象王知念安穩共語即說偈言 牙如拘勿頭亦似
白藕根六牙盡施汝諸手中最上施汝使安樂小待我貴心漸使苦痛息

使我於汝所得敬重信心故使汝意謂我是惡人殺盡諸獸汝為詐不
善具聽我答汝意汝可作惡惡害心多利箭我皆忘不憶惟憶敬重象見
之心敬信施者及受者有淨有不淨我今是施主慈具於清淨待我斷理
心使果報廣大乃當施於汝 爾時象王語復師言此象象者是難欲性
由我善更敬心視之以鼻擊牙授與復師即說偈言 我今具實說善薩
射我身無有微恨心如慈報於汝是以實語回達疾除善提度脫諸象生
如是諸苦惱 說是偈已即復以牙施與復師以何因緣而引此前進去
無量百千身中常作如是難捨之施不作聲願欲成願果欲使諸有象生
所受苦惱使得本道欲使人解自守清淨心生信敬是故引此方前
次善薩大人為諸眾生不惜身命我昔曾聞雪山之中有二虎王各領群
鹿其數五百於山食菓爾時波羅捺城中鹿王名梵摩達時彼國王到雪
山中遇人張圍圍捕鹿山時諸鹿等盡墮圍中無可歸依得有脫處乃至
無有一鹿可得脫者爾時鹿王具色端嚴如雜寶填而作是念作何方便
使諸鹿等得脫此難獲作是念更無餘計直趣王作是念已還詣王所
時王見已初其左右俱莫傷害聽從使來時彼鹿王既到王所而作是言
大王莫以遊戲殺諸鹿用為歡樂勿為此事願王哀慈捨捨群鹿其令

永樂大典卷五十八百七

七

傷害王語鹿王我須鹿肉食鹿王答言王若須肉我當日奉送一鹿王
若須鹿肉必具數不得停文日取一鹿鹿王曰滋多王不足肉王即然可爾
時善薩鹿王語彼鹿王提婆達多言我今共爾日出一鹿供彼王食我於
今日出送一鹿汝於明日復送一鹿共為王要送進鹿至於多時復於
一時提婆達多鹿王出一時鹿懷妊垂產向提婆達多求哀請命而作是
言我身今元不敵解脫須待我產後所不假時彼鹿王不聽其語汝今但
至難當代汝便生瞋忿時彼鹿王既被瞋責作是思惟彼之鹿王極為慈
悲我當歸請脫免兒命作是念已往善薩所前除跪地而善薩鹿王具以
上事向彼鹿王而說偈言 我今無救護唯願濟拔我多有諸象生我今
獨怖連類垂哀憐愍救濟我苦難我無所恃唯求歸依汝汝當樂利益
安樂諸象主我今若就死而命供不全今願救我胎使得一全命善薩
鹿王聞此偈已問彼鹿王向汝王自陳說未得鹿答言我以歸向不聽
我語但見瞋責誰代汝者即說偈言 彼見瞋可責無有救慈心見初逆
性彼誰有代汝者我今歸依汝慈悲為體者是故應令我使得一全命
善薩鹿王語彼鹿王汝莫憂惱隨汝意去我自思惟時鹿聞已踴躍歡喜
還詣本群善薩鹿王作是思惟若違餘鹿當作是語我未應去云何還我

作是念已心即開悟而說偈言 我今躬自當往詣彼王所我於諸眾生
誓願必當救我若以己身用質致發命能作如是者尚有大利蓋所以當
身者正為救濟故護得代一命捨身猶草芥 說足得已即集所願諸願
等我於汝等諸有不足聽我懺悔我欲捨汝以代他命欲向王所爾時諸
鹿聞是語已盡各悲慟而作是言願王莫往我輩代去鹿王答王我以立
誓自當身去若違汝等必生苦惱今我歡喜無有不悅即說偈言 不離
欲捨身必當有生處我今為汝捨身必轉勝我今知此身必當有救壞
今為救惡故便是法捨身得為法因者云何不歡喜 爾時諸鹿體陳
喻遂至鹿王不能令彼使有止心時彼鹿王行詣王所請鹿王群并提導
鹿多鹿群盡逐鹿王向波羅捺斯林已報謝群鹿使還所止唯已一身
詣王所時彼鹿王與鹿王者即便識之往白於王稱彼鹿王自來詣王
王聞是語身自出來向鹿王所王告之言汝鹿王云何自來鹿王答言
由王擁護鹿倍衆多所以來者為一壯身特鹿欲代其命身詣王所即說
偈言 意欲有所求不足滿其心我乃所能辦若當不為者與本有何異
設於生死中捨此臭穢形當自空敗壞不為毫釐善此身心歸嚮捨已他
得全我為得大利 余時鹿王達王聞是語已身毛皆豎即說偈言 我

永樂大典卷一五八七〇

八

是人形鹿汝是鹿形今具功德名人曠惡是畜生嗚呼有智者嗚呼有勇
猛嗚呼能悲慟救濟眾生汝作是志形即是教示我汝今還歸去及諸
群鹿等莫生怖畏想我今發誓願永不復食一切諸鹿肉 余時鹿王
白王言王若委於鹿自往詣彼群鹿所躬自安慰鹿與無畏王聞是語身
自詣林到鹿羣所鹿與無畏即說偈言 是我國界內一切諸鹿鹿我以
堅擁護俱莫生怖我今此林本及以諸泉池悉以施諸鹿鹿更不聽殺害
是故名此山即名施鹿林 嗚呼中事永提手上且負大勇悍下音江勝
言時鐘鏡上重連天下助則天劇奇逆反
復次善分別者乃至國上廣大諸事備足知其苦惱捨離而去我昔曾聞
世尊昔為菩薩時作大國王貧窮乞食有求索者一切皆與為苦厄者能
作擁護為欲利益一切眾生智慧聰猛又處王位時鄰國王將諸軍眾欲
來交戰時善薩王作是思惟善五欲樂不能調心六根難滿眾具既多復
須斷理而擁護之為此眾具生於閭諍願捨此事不應閭諍我應更修集
隨身勝法即說偈言 於善觀察時智者應分別為事不思慮後悔無所
及 觀察是非必知所在復說偈言 欲知執草草亦如眾肉揣著欲必
傷毀害及於二世智者應遠離國土眾具等如此眾具等終歸必捨棄寧

今受終苦願莫於後世受此又長苦計我今勢力堪任摧伏彼現在明證
果聲譽歡美善復受苦傷害雖知已有能願當護於彼若當不護彼必
傷害身 作是念已逃避入林有一老婆羅門迷失道路到彼林間善薩
問言汝以何故來至此林婆羅門言我欲見王善薩問言何故見王婆羅
門言我今貧困又多債負聞王好施故來乞索用以償債還難貧苦更無
所歸唯望王恩拯救於我善薩語言汝並歸去此間無王何所歸婆羅
門聞是語已迷悶踰地余時善薩既見之已深生憐愍作是念已即說偈
言 我以護他故難捨盡棄捨我今棄捨已當以何物與吾今為斯人富
捨已身命 說是偈已即時扶接婆羅門起而告之曰汝莫悲慟吾當全
汝得財利時婆羅門聞是語已心生喜悅善薩即時用草作索作索已
訖與婆羅門一切施者我身即是而說偈言 彼王未得我心意終不安
汝應以此施繫縛於我肘將至彼王所令彼王歡喜當施汝珍寶金銀諸
財物汝可得大富彼王復歡喜生者必有死壽命會當盡為梵尼尼故難
復喪身命智者為此死名之為樂 余時婆羅門聞是語已甚大歡喜
即時以索縛此善薩將詣彼王王既見已內婆羅門而說偈言 此鳥是
何人身也如金山威光甚赫奕猶日照世間而日無所礙觀者無不悅如

永樂大典卷一五八七〇

九

斯福德者應作大施主今日被拘執苦厄乃知是我坐師子座極為可憐
恥彼應處王位非我之所宜我之不調順不應處此坐 時婆羅門聞是
偈已白大王言此是王怨王問婆羅門誰縛此人婆羅門言此實我縛王
言斯人不應為汝所縛汝為妄語即說偈言 彼如大迦象身力甚強壯
汝今體羸劣又無兵衆力云何能縛彼此事不可信汝可真實說勿作虛
妄言 時婆羅門具陳上事而說偈言 見我失所望彼人便自縛彼以
悲慟縛欲以救濟我如是善丈夫若解過十寸猶如然庭燎普照於一切
不善人惡滅滅彼使無餘餘應憐憫然時能滅今無遺 余時大王聞是語
已即便驚起合掌而言善哉善哉真善丈夫汝為救他作如是事即說偈
言 所言大王善號名曰羅闍利蓋於世間是故名羅闍利汝今應為王護
待於大地唯願今聽我懺悔諸罪咎我實是惡惡輕躁無智者汝可還為
王我捨此國去汝能令眾生一切得安樂餘人惡作王遍愍諸世間 即
立彼王還歸所止 復次作淨福業應說供養是故應當勤修福業我昔
曾聞石室國王名蒙越騎乘國人民共設佛會有一婦人於慈傭中聞看
世尊今時彼王見女端正即解珠璣遺侍臣送與彼婦時王左右即白
王言彼婦女者是國中婦王若愛念直往喚取何煩與珠人脫垢笑王聞

是語以手掩耳作如是言。咄哉大惡云何。乃以此言使聞我耳。即說偈言。作是呪誓。言說我有異心。使我成大惡。我不以染著。以珠與彼女。聽我說意。故業為自在主。最勝業者。說此無辜。主作。唯是業所造。心作。於宰主。善業佛所歡。如是之妙。邑更無害我主。唯是善業作。善業我應救。惡業我應離。過去作善業。果報於今現。我以於珠寶。聚難莊嚴。額懸多。迴羅珠。貫白如室。我為宿功德。不為著色。欲若知善惡業云何。復著色。離遠尚不視。況當有染著。寧當飢渴。元不為非法貪。寧當入火聚。不為奸邪事。我如有愛著。今身若復身受苦。極無量。復次。若有善業。自然力。故受好業報。雖有國王黨。獲之力。不如業力所獲。善報是政應當修。於善業。我昔嘗聞憂悅伽王。於晝睡眠。有二內官。一在頭前一在脚底。侍扇捉拂。共作論議。我等今者。為王所念。為以何事。一則自稱是我業力。一則自稱我因王力。由是之故。奉給於王。時彼二人。歡聞聽法。並解議論。即說偈言。如牛偶度水。導正從亦正。人王立正法。從者亦如是。時彼二人。由競理。故其聲轉高。一作是言。我依王活。第二者言。我依業力。王問是聲。即使睡悟。而問之言。何故高聲。王又問彼二人。諍理。雖復明知。未我斷見。獲黨已者。王心不悅。即使向彼。稱業力者。說偈問言。依於我國位。自稱是業力。我今試

看汝爲是誰力耶。說是偈已往夫人所語夫人言今當遣人來到汝邊汝好莊嚴如帝釋幢夫人答言當奉王教時王以蒲桃漿與彼依王活者送與夫人既遣之已作是思惟稱業力者今應當悔作如是語作是念已未文之間彼業力者著好衣服來至王邊王見之已甚大生恚即說偈言

我爲自錯誤與彼殘漿耶爲是彼業力強奪此將去或能共親厚與彼使將去或是夫人瞋奪此與彼乎或能我速誤而與於彼耶或能彼幻我使我錯亂乎。說是偈已問彼人言好實語我汝恃業力我故不遣汝云何得彼人白王以業力得即以事狀具向王說此人奉使既出門已辛介鼻卿即以此瓊與我使送到夫人邊得是衣嚴王問是已即說偈言

業報如影響亦如彼莊嚴彼言白業力此語信不虛以聽法力故言說合於理彼稱業力者斯言定有驗我多於已負彼憑業力勝佛說業力強此語信真實佛爲善御乘業力爲善哉能壞王者力十才佛世尊亦說隨業力汝今倚業力用自莊嚴身割絕於我力。復次雖與智者共爲離卻猶能利益是故智人雖與爲離常應親近我昔曾聞摩突羅國有婆羅門聰明智慧不信佛法亦不親近諸比丘等其餘婆羅門先有問諍以瞋恚故詣僧坊中詐爲妄語作如是言某婆羅門明日於舍設諸供具當作大會請

諸比丘。欲令比丘明晨往至其家。不得飲食。令彼惡名遍於世界。時諸比丘於其晨朝往詣其家。語守門人。汝家主入請我飲食。汝可往白。時守門者入白主人。今者門外有諸比丘。云大家請。汝來相達。主人聞已。作是思惟。何因緣故。有如是事。復作是念。彼婆羅門與我為怨。故為是事。今雖臨中城邑。極大。遣人市具供諸比丘。作是念已。即時遣人喚諸比丘入舍。就坐。設種種食。而以供養。比丘食訖。語檀越言。汝令小坐。比丘之法。食訖應為檀越說法。汝雖不信佛法。應令時彼主人。即取小牀。上座前坐。為說施論。戒論。生天之論。欲為不淨出世為樂。乃至為說四真諦法。此婆羅門已於過去種種善根。即於座上見四真諦。得須陀洹。而說偈言。吐哉惡癡力。能害於正見。愚者不分別。實作非實想。我今得勝利。分別識三寶真實。是我寶佛法及聖眾。我已諦觀了。得聞三惡道。擇梵諸天等。所不能獲得。我今具獲得。今此婆羅門。即名為梵天。今當得趣向。解脫不死方。我今始獲得。婆羅門勝法。我本姓輸都。今日真輸都。今日使獲得。勝妙比陀法。我今得無漏。出過諸比陀。我今真實是。祠祀大福田。我當勤大祠。不能善分別。可祠不可祠。從今日已去。當供天中天。多陀阿伽陀。略說而言之。今日始得利。獲得人身果。從今日已往。當隨佛所教。終更不求請。其餘諸天神。

我今歸命禮宿世惡惡根曾修法向法獲今具果利親近善知識法利自然成我若不親近大悲弟子者求當墮邪見輪迴三惡道若無婆羅門為我惡離者亦不得親近如此之聖眾由彼瞋忿故今我得是法外相似惡友實是善知識惡過於父母反以諸親戚由此婆羅門諸僧至我家降注於甘雨善牙悉得生法雨甚潤澤灑我心埃塵埃塵既不起得見真實法是故世間說因惡得財顯自惟得大利即受三歸依於彼婆羅門大設諸饋餼復次若人精誠以財布施如華獲財業以如是事應至心施我昔曾聞罰賓國人夫婦共在草叢上卧於天欲明善惡覺生作是思惟此園中人無量百千皆悉修福供養眾僧我等貧窮值此寶渚不持以寶至後世者我等哀苦則為無窮我今無福將來苦長作是念已悲吟嘆思展轉哀泣淚墮婦臂今時其婦尋門夫言以何事故不樂乃今即說偈言何故悲悲慘數數而嘆息雨淚沾我臂猶如以水洗 今時具夫說偈答曰我無微末善可持至後世思惟此事已是故自悲嘆世有良福田我無善種子今身若復身飢窮若難計先身不種子今世極貧窮今若不作者將來亦無果 今時其婦聞是偈已語其夫言汝莫愁憂我屬於汝汝於我身有自在刀若賣我身可得錢財滿汝心願今時其夫聞婦此言心生

歡喜願悅怡然語其婦言若無汝者我不能活即說得言 我身與汝身
猶如彼鴛鴦可共供養身得則用修福 余時夫婦二人詣長者家作如
是言可貸我金一月之後若不得者我等二人當歸於汝一月之後我必
不能得金相償分爲奴婢一月之中可供養諸比丘僧余時長者即便與
金既得金已自相謂言我等可於離越寺中供養衆僧問夫言爲何
日答言十五日又問何故十五日余時其夫以爲答言 世間十五日狗
毗等天王舉行於世間是佛之所說欲使人天知是故十五日 余時夫
婦二人竭力營造至十三日食其悲備送置寺上白知事人言唯願大德
明十五日勿令衆僧有出外者當受我請彼知事人答言可余於十四日
夫婦二人在寺中宿自相勸喻而說得言 吾喻自己身慎勿辭疲勞汝
今得自在應當盡力作復爲他所策作用不自在徒受衆苦無有毫毫
利 說此偈已夫婦通夜不暫眠息所設諸歸至明悉辦夫語婦言善哉
我曹所作已辦心願滿足得是吉日實此一身分於百十身常蒙豐足時有
小國王拖設飲食復來至寺而作是言願諸僧等受我供養知事人言我
等諸僧先受他請更無餘日時彼小王懇懇哀白我今以衆務所迫願受
我請余時諸僧默然無對余時國王語彼夫婦言我今日打鼓推汝所造

永樂大典卷一五八七〇

十三

食當酬汝直時夫婦已聞此語向彼國王五體投地而白之言我之夫婦
窮無所有自責已身以設供具竟宿造供施設已辦唯於今日自在供養
若至明日爲他果使不得自由願王垂矜莫棄我日即說得言 夫婦如
鴛鴦供設既已辦願必見憶念明當備他去夫婦各異策更無消福期如
是自責身乃爲修善終 時彼國王具聞斯事讀言善哉即說得言 汝
善解佛教明了識因果能用虛偽身易於堅財命汝勿懷恐怖悲聰汝所
願我爲憐愍汝以財償汝償汝今自苦身終大獲利樂 余時國王說此
偈已聽彼夫婦供養衆僧即以財物爲彼夫婦酬他償直又給夫婦自營
產業現受此報無所乏矣 復次至心持戒乃至沒命得現果報我昔曾
聞難提跋提城有優婆塞兄弟二人並持五戒其弟余時卒患瘡痛氣將
欲絕時醫診之食新殺狗肉并使服酒所患必除病者白言其狗肉者爲
可於市買索食之飲酒之事願捨身命終不犯戒而服於酒其兄見弟極
爲困急賣酒語弟捨戒服酒以療其疾弟白兄言我雖病急願捨身命終
不犯戒而飲此酒即說得言 恆戒臨命終破戒戒壞路以戒莊嚴身不
煩瑣華具人身既難得遭值戒復難持捨百十身不毀破戒戒無量百千
劫時乃值遇戒閻浮世界中人身極難得難復得人身值正法倍難時復

永樂大典卷一五八七〇

十三

值法寶惡者不知取善能分別者此事亦復難戒實入我手云何復欲專
乃是惡僧者非我之所親 兄聞得已答其弟言我以親故不爲沮壞弟
白兄言非爲親愛乃是曉曉即說得言 我欲向勝處毀戒令惡惡值我
乃如是云何名親愛我勸習戒律乃欲見切奪所持五戒中酒戒最爲重
今欲強毀我不得名爲親 兄問弟言云何以酒爲戒根本弟即說得言
答兄言 若於禁戒中不盡心護持便爲違大惡罪項有酒滴尚不敢探
觸以是故我知酒是惡道因在家修多羅說酒之惡報唯佛能別知誰有
能則量佛說身口意三業之惡行唯酒爲根本復墮惡行中往昔優婆塞
以酒因緣致違毀除四戒是名惡行毀復名五大施亦是五無畏酒爲我
惡根不飲則惡道能復信樂心去慳能捨財首羅闍能復無量益我
都無果意而欲毀犯者略說而言之 寧捨百十身不毀犯佛敎寧使身乾
枯終不飲此酒假設犯毀戒者壽命百千年不如護禁戒即時身命滅決定
能復是我猶故不飲況今不定知爲善爲不善作是決定心心生大歡喜
即復見真諦所患即消除 復次若信佛語於諸外論猶如嬰惡願往所
說足故勤學佛法語論我昔曾聞有一國王釋伽羅其王名盧頭陀摩使
王數數詣寺聽法時彼法師說酒過失余時王難爲坐法師言若施他酒
得狂癡者今飲酒亦多無狂癡報時法師指示外道等其王見已善哉善
哉時有外道自相議言彼說法者無所知見空指而已王爲法師已又不
解空稱善哉不能問解而答此問然此衆中亦有天聰明勝人何故不答
王即說得言 法師有聰辯善能答此義憐愍汝等改過惜而不說 諸
外道言王此爲法師講通道理王言我之所解更有異趣余時王語法
師言向所解義今可顯說法師答言我向以指外道者以諸外道各生異
見有顛倒心是故名爲癡狂之人即說得言 不必思入身名爲顛狂者
邪見夜叉心是爲顛狂狂之過失不知解其事汝等有狂過一切種
智說汝違種種智語隨逐於邪見現見於神聖彼大仙所導出過其禁限願
狂先已成云何使我說百千種狂因何故分別說投淵及赴火自墜於高
巖捨棄於地或違違邪狂倒不修於正行狂惑墮墮火責墮墮淨行飲觸
恒河水是名立正行失淨及得失有何因義趣貴門衆惡集三種神足覺
除此三種變更亦有神變唯有二六法離此別無我現見仙神變更見十
三法如是顯狂事其數乃有百現見投淵火自墜於高巖以此欲生天此
但是邪見戒施善調心即是生天因貴善行觸河除諸惡善墮有大
惡觸河有大善如有何我得名爲善惡惡羅門貴同即說於失法捉刀

亦失法若獲責於內滿三十六斤歐婆婆羅門羅差及食家皆名爲失法
見羅差害害二俱成過患食肉成殺生羊狗俱有命食稻不成殺羊狗俱
應食何故食於稻而不食於羊汝諸言自疑終不得生天墮廢殺湖水復
言得生天殺已言有罪羅差已身者何故不得福觀家不順理皆是惡殺
例以是因緣故名汝等爲狂此即是惡殺羅刹之樹相是故說汝等成說
願往法此即是與酒飲酒之因果羅差是惡因羅差而黑濁能令顏已變
以是因緣故羅差爲惡因飲酒亦色濁此二俱能度目連見賊鬼汝先自
飲酒亦教人飲酒說言無罪羅差是故今現在已獲賊鬼身華報已如是果
報方在後諸婆羅門聞是語時多有以道即時出家復次善分別敬
功德不期於門族我昔曾聞花氏城中有二王子逃走歸投末投羅國時
彼國中有一內官字後羅婆爲所備國主供養衆僧手自行食衆僧食已
遣人欲草上殘食持詣宮中向食作禮然後乃食餘者分與所親愛食
彼殘食能破我惡是故先取食之授與二王子王子食已心惡賊故出外
即吐而作是言出家之人種種難難我等今者食其殘食食已吐棄然後
除過時附僧主聞是事已作如是言此二聲惡極無所知即說偈言得
此除食者智者除過惡彼生疑議嫌是名爲惡惡佛法觀衆食外道觀惡

永樂大典卷五十八

十

無沙門觀衆食能除煩惱障餘食非尼願當頂戴敬手捉殘食已水洗
已除過附僧主後日更不與殘食時左右人問言何故不分食與二王
子即說偈言彼之不知解沙門所食餘自侍種族故爾之言不淨不生
歡喜心是故我不與不識沙門姓不食於彼食不識我種姓不應食我食
沙門處處生不知我種族我不如沙門復不食我食爲言無種姓亦無有
年歲如馬無種族內官亦如是內官處處來無有定方所唯觀我富貴不
看我種姓但見富貴故便食我殘食不食沙門食是名爲惡惡沙門心自
在具足七種財不食沙門食而食我餘者猶如起牛井不見有是處見我
有勢力王者之所念便食我餘食甘蔗種中生輪頭王太子如是種族來
可不勝我耶彼之勝智者不取其種姓唯取其德行種族作諸惡亦名爲
下賊具戒有智慧是名爲尊貴時二王子聞此語已而作是言汝示正
道即是我父自今以往敬求所誨即說偈言汝今執種姓殊爲非法語
因行無有定知解無定方語誤正解了不名爲遵語如汝之解解即是貴
種族復次若欲觀察知佛神變親詣塔寺供養佛塔我昔曾聞阿梨車
毗伽國於彼城門有佛髮爪塔近有尼俱陀樹邊有井水時婆羅門而白
王言若遵行時見於彼塔是沙門塚破王福德王是大地作一蓋王宜除

此塔時王信婆羅門語改即初臣下令違切此塔明日我出時勿令復見
時彼城神與諸氏衆皆悉悲涕時諸婆羅門地設供養又然噤者作如是
語我等今者是最後供養有優婆塞地塔悲泣即說偈言我今最後抱
汝之墓塔足猶如須彌山今日皆破傷十刀世尊塔於今遂破滅我若有
過失聽我使懺悔衆生更不見佛之所作業余時諸婆羅門作如是言
我等今者可還歸家不忍能看人壞此塔時王復自遣人持鐵鉞除住到
其所塔樹盡無即說偈言嗚呼甚可怖婆羅門等深心悲慙彼王聞是已
十刀塔尼拘陀及并其知其所往諸婆羅門等深心悲慙彼王聞是已
生於希有想時王作是念誰持此塔去即自往詣塔莫如其所在余時
彼王遣十餘人乘象馳馬四散推覓時有老母在於道傍見彼諸人行來
速疾即問之言何爲乃尔諸人答言推覓塔樹彼老母言我向於道見希
有事有塔飛空并尼俱陀不憶其并見諸人等皆戴天冠頭垂華髮身著
諸華持塔而去我見去時主希有想指示去處諸人聞已具以事狀還白
於王王聞歡喜即說偈言彼塔自飛去高向天上耶我今心信敬極生
大歡喜若我破此塔當墮於地獄余時王即向彼塔處大設供養此塔
即今名曰自移塔及樹井離毗伽城三十里位復次佛塔有大威神是

永樂大典卷五十八

十五

改宜應供養佛塔我昔曾聞哩又尸羅國彼有塔寺波斯匿王以薪火燒
之佛復安一振朽壞却之時彼國王名拘沙陀那有一比丘求諸使王我
今高塔作振頤王聽取有大樹者王莫護惜王即語言除我宮內所有樹
木餘樹悉取得王教已諸比丘等夷夷求覓於一村邊有大池水上有大
樹名稱爲伽樹龍所護持近惡龍故人無敢觸其樹極大若復有人取枝
葉者龍能殺之以是之故人無敢近有人語言彼有大樹時比丘即將諸
人賣持斧器欲往斫伐時復有人語比丘言此龍極惡比丘語言我爲佛
事不畏惡龍時有奉事婆羅門語比丘言彼龍極惡若伐此樹多所傷害
莫所破此樹婆羅門即說偈言汝不聞彼龍性貪食故作惡而解脫一切
汝當憶此事常應自誦護其爲此樹故自致於傷害此比丘復說偈言
汝爲毒龍改而自主貢高我依人中龍持彼亦自高觀汝刀爲勝如是
得勢今使衆人見我爲敬佛故今當捨身命諸毒龍衆中汝爲作龍王生
大恭敬想佛爲柔調寂及是衆中王我今亦恭敬如來婆伽婆誰能降毒
龍而爲弟子者爾時比丘共共婆羅門各競道進共誦誦于時比丘即
伐其樹亦無雲雷變異之相時婆羅門觀斯事已而說偈言先若取枝
葉雲起雷震汝爲呪所化鳥死至復世彼時婆羅門說是偈已即便

睡夢見毒龍向已說傷。汝莫起。此名見供養。非為輕毀我。吾身自負塔。況樹作塔。而我能護。十方世尊。塔我當云。何護此林。自生樹而為佛塔。故如是。自生樹。云何得。應惜更有餘。因緣今當說。善聽。我亦無勢力。德又迎龍王。自來取此樹。我云。何能護。伊羅鉢龍王。及以此沙門躬自來至此。我有何勢力。而能拒。得彼威德。天龍等。如來現在世。及以滅度後。造立塔廟者。此二等無異。諸有得道者。人天及夜叉。名稱。偏十方世界。無倫匹。如此名聞。故塔。懸寶鈴。其音甚和雅。遠近悉聞。知時。婆羅門。聞是偈。故從睡。眠。即便出家。復次。我昔曾聞。有一老母。背負酥。在路中行。見摩。勒。樹。即食其果。食已。還過。尋時。赴井。乞水。欲飲。時。汲水者。即便與水。以先食。摩。勒。果。之勢力。故。謂。水。甜。美。如。石。蜜。諸。彼。人。言。我以酥。現。易。汝。現。水。爾。時。汲。水。人。即。隨。其。言。與。一。碗。水。老。母。得。已。負。還。歸。家。即。至。其。舍。先。所。食。摩。勒。果。力。已。盡。取。而。飲。之。唯。有。水。味。更。無。異。味。即。聚。親。屬。咸。令。嘗。之。皆。言。是。水。有。朽。敗。爛。汁。泥。臭。穢。而。極。為。可。惡。汝。今。何。故。持。來。至此。既。聞。斯。語。自。取。飲。嘗。深。生。悔。恨。我。何。以。致。乃。以。好。酥。質。此。臭。水。一切。衆。生。凡。夫。之。人。亦。復。如。是。以。愚。無。智。故。以。未。來。世。功德。酥。質。臭。臭。機。四。顛。倒。現。謂。之。為。好。於。後。乃。知。非。是。真。實。深。生。悔。恨。我。何。以。致。乃。以。功。德。

永樂大典卷一五八七〇

十六

酥。現。質。易。顛。倒。臭。穢。之。水。而。說。偈。言。出。哉。我。何。為。以。三。業。淨。行。質。易。著。諸。有。如。以。淨。好。酥。質。彼。臭。惡。水。以。食。摩。勒。果。舌。倒。不。覺。味。臭。水。為。甘。露。復。次。我。昔。曾。聞。有。一。長。者。婦。女。姑。所。瞋。是。入。林。中。自。欲。利。殺。既。不。能。得。尋。時。上。樹。以。自。隱。身。樹。下。有。池。影。現。水。中。時。有。婢。使。擔。瓶。取。水。見。水。中。影。謂。為。是。已。有。作。如。是。言。我。今。面。貌。端。正。如。此。何。故。為。他。持。瓶。取。水。即。打。瓶。破。還。至。家。中。語。大。家。言。我。今。面。貌。端。正。如。是。何。故。使。我。擔。瓶。取。水。于。時。大。家。作。如。是。言。此。婢。或。為。鬼。魅。所。著。故。作。是。事。更。與。一。瓶。指。池。取。水。猶。見。其。影。復。打。瓶。破。時。長。者。婦。女。在。於。樹。上。見。斯。事。已。即。便。微。笑。婢。見。影。笑。即。自。覺。羞。仰。而。視。之。見。有。婦。女。在。樹。上。微。笑。端。正。女。人。衣。服。非。己。方。主。慙。恥。以。何。因。緣。而。說。此。喻。為。於。倒。見。愚。惑。之。衆。譬。如。蒼。蠅。油。香。用。塗。頂。髮。愚。惑。不。解。我。頂。出。是。香。即。說。偈。言。未。有。以。塗。身。并。熏。衣。裳。塔。倒。惑。心。亦。爾。謂。從。己。身。出。如。彼。醜。陋。婢。見。影。謂。已。有。復。次。猶。生。兒。以。小。漸。大。猶。兒。問。母。當。何。所。食。母。答。兒。言。人。自。教。汝。夜。至。他。家。隱。窺。見。人。見。已。而。相。約。勒。酥。乳。肉。等。極。好。覆。蓋。難。離。高。舉。其。使。猶。兒。即。知。難。離。乳。酥。皆。是。我。食。以。何。因。緣。緣。說。如。此。喻。佛。成。三。藐。三。菩。提。道。十。力。具。足。心。願。已。滿。以。大。悲。心。多。所。修。拔。爾。時。世。尊。作。如。是。念。言。當。以。何。法。而。化。度。之。大。悲。答。言。一。切。衆。生。心。行。

顯。現。以。他。心。智。觀。察。煩。惱。一。切。諸。行。貪。欲。瞋。恚。愚。癡。之。等。長。夜。增。長。常。想。樂。想。我。想。靜。想。展。轉。相。承。作。如。是。說。不。能。增。長。無。常。苦。空。無。我。之。法。是。故。如。來。知。此。事。已。為。衆。生。說。諸。倒。見。對。治。如。來。說。法。微。妙。甚。深。難。解。難。入。謂。道。解。脫。云。何。而。能。為。諸。衆。生。說。如。斯。法。以。諸。衆。生。有。倒。見。想。觀。察。知。已。隨。其。所。應。為。說。法。要。衆。生。自。有。若。干。種。行。是。故。知。如。來。說。對。治。法。破。除。顛。倒。如。為。貓。兒。覆。內。酥。乳。復。次。我。昔。曾。聞。有。一。國。中。施。設。石。柱。極。為。高。大。除。去。梯。登。懸。索。繩。索。置。彼。工。匠。在。於。柱。頭。何。以。故。彼。若。存。治。或。更。餘。處。造。立。石。柱。使。勝。於。此。時。彼。石。匠。親。族。宗。眷。於。其。夜。中。集。聚。往。還。而。語。之。言。汝。今。云。何。可。得。下。耶。爾。時。石。匠。多。諸。方。便。即。撻。衣。緣。垂。二。緣。緣。至。於。柱。下。其。諸。宗。眷。尋。以。緣。緣。繫。彼。衣。緣。匠。即。撻。取。既。至。於。上。手。捉。緣。緣。隨。諸。親。族。宗。眷。等。今。者。更。可。繫。著。小。繩。緣。索。彼。諸。親。族。即。隨。其。語。如。是。展。轉。最。後。得。繫。緣。大。繩。索。爾。時。石。匠。尋。緣。緣。來。下。言。石。柱。者。喻。於。生。死。梯。登。緣。緣。過。去。佛。已。滅。之。言。親。族。者。喻。聲。聞。衆。言。衣。緣。者。喻。過。去。佛。定。之。與。慧。言。通。衣。者。喻。觀。欲。通。出。味。等。法。緣。從。上。下。者。喻。於。信。心。繫。緣。緣。者。喻。近。善。友。得。於。多。聞。細。繩。者。多。聞。緣。緣。緣。持。戒。緣。緣。持。戒。緣。緣。定。緣。緣。定。緣。緣。慧。緣。緣。慧。緣。緣。是。緣。緣。堅。牢。繫。者。喻。縛。生。死。從。上。來。下。者。喻。下。主。死。柱。以。信。為。緣。緣。多。聞。及。持。戒。

永樂大典卷一五八七〇

十七

猶。如。彼。魔。緣。成。定。為。小。繩。智。慧。為。繩。生。死。柱。下。來。復。次。我。昔。曾。聞。有。一。國。中。王。嗣。欲。絕。時。有。玉。體。先。入。山。林。學。道。求。仙。即。將。來。立。以。為。王。從。教。即。具。人。索。於。衣。服。及。以。飲。食。時。教。具。人。而。白。王。言。各。有。所。與。王。於。今。者。不。應。事。事。盡。隨。我。索。我。唯。知。教。具。具。事。洗。浴。衣。食。患。更。有。人。非。我。所。當。以。此。喻。可。知。一。切。諸。業。如。王。教。具。具。人。各。有。所。與。業。亦。如。是。各。各。不。同。色。無。病。財。物。可。愛。智。等。諸。業。各。各。別。異。有。業。得。無。病。有。業。能。得。端。正。色。力。如。彼。仙。人。從。教。具。具。人。索。種。種。物。終。不。可。得。若。生。上。族。不。必。財。富。諸。業。受。報。各。各。差。別。不。以。一。業。得。種。種。報。若。作。端。正。業。則。得。端。正。色。力。財。富。應。從。餘。事。索。是。故。智。者。應。當。修。種。種。淨。業。得。種。種。報。無。病。色。種。族。智。能。各。異。因。如。彼。仙。人。王。責。備。教。者。復。次。我。昔。曾。聞。有。一。國。王。多。養。好。馬。會。有。隣。王。與。其。關。戰。知。此。國。王。有。好。馬。故。即。便。退。散。爾。時。國。王。作。是。思。惟。我。先。養。馬。現。擬。敵。國。今。皆。退。散。養。馬。何。為。當。此。以。此。馬。用。給。人。力。令。馬。不。損。於。人。有。益。作。是。念。已。即。勅。有。司。令。諸。馬。群。分。布。與。人。常。使。用。磨。經。歷。多。年。其。後。隣。國。復。來。侵。境。即。勅。取。馬。共。彼。關。戰。馬。用。磨。故。旋。轉。而。行。不。肯。前。進。該。加。快。播。亦。不。肯。行。衆。生。亦。爾。若。得。解。脫。必。由。於。心。謂。受。五。欲。後。得。解。脫。死。敵。既。至。心。意。慈。著。五。欲。之。樂。不。能。真。進。得。解。脫。果。即。說。偈。言。智。慧。宜。調。心。勿。

令著五欲本不調心故臨終生愛戀心既不調順云何得寂靜心常就五
欲迷荒不能覺如馬不習戰對戰而遊行復次曾聞有一國王身遇疾
志國中諸醫都不能治時有良醫從遠處來治王病差王大歡喜作是思
惟我今得醫力事須厚報作是念已微遣侍臣多賁財物詣於彼醫所住
之處為造屋宅養生之具人民田宅家馬牛羊奴婢僕使一切資產無不
備具所造既辦王便遣醫使還其家時彼遠醫見王目前交無所遺空手
還歸甚懷恨恨既將至家道逢牛羊象馬都所不識問是誰許並皆稱是
彼醫名是彼醫牛馬遂到家已見其屋舍莊嚴飾牀帳氈氍毹金銀
器物其婦環堵種衣履時醫見已甚生驚愕猶如天宮問其婦言如此
盛事為何所得婦答夫言汝何不知由汝為彼國王治病差故王報汝恩
夫聞是已深生歡喜作是念言王極有德知恩報恩過我本望由我意短
初來之時以無所得情用恨然以此為喻美體今當說醫術諸善業王無
所與計未得現報身無所得如彼醫者交不見物謂無所得心生恨恨如
彼今身修善未得報心生恨恨我無得既得至家者猶如捨身向於後
世見牛羊象馬群如至中陰身見種種好相方作是念由我修善見是好
報必得生天既至天上到家中見種種盛事方於王所生敬重心如是

永樂大典卷之一萬五千八百七十九

九

報恩者種越施主得生天已方知施成受如此報始知佛語誠實不虛修
少善業獲無量報即說偈言施未見報時心意有疑悔以為徒疲勞終
竟無所得既得生中陰如見善相貌如醫到家已方生大歡喜復次曾
聞有二女人俱得養羅果其一女人食不飽子有一女人食果留子其留
子者覺彼果美於良好田下種著中以時灌溉大得好果如彼世人為善
根本多修善業後獲果報合于食者亦復如人不識善業竟不修造無所
獲得方生悔恨即說偈言如似得果食竟不留種子後見他食果方生
於悔恨亦如彼女人種子種得果復生大歡喜復次曾聞往昔有比丘
名須彌羅善能戲笑與一國王誼誼歡悅稱適王意爾時比丘即從乞地
欲立僧坊王語比丘汝可疾走不得休息盡所極處爾許之地悉當相與
爾時比丘更整衣服即便疾走雖復疲乏以貪地故猶不止住後轉疾極
不能前進即便倒地宛轉而行須臾復乏即以一杖逆擲使去作如是言
盡此杖處悉是我地已說譬喻相應之義我今當說如須彌羅為取地故
雖乏不止佛亦如是為欲救濟一切眾生作是思惟云何當令一切眾生
得人天樂及以解脫如須彌羅走不休息佛婆伽婆亦復如是為優婆塞
螺迦葉喬提摩羅如是等八人悉令調伏有諸眾生可化度者如來爾時即

往化度如須彌羅既疲乏已即便倒地宛轉佛亦如是度諸眾生既已疲
苦以此陰身於婆羅雙樹倚息而卧如迦尸迦樹新伐其根悉皆墮落唯
在雙樹倚息而卧猶故不捨精進之心度物尸羅諸力士等及須跋陀羅
如須彌羅為得地故擲杖使去佛亦如是入涅槃時為濟眾生故碎身舍
利八斛四斗利益眾生所碎舍利雖復微小如芥子等所至之處人所供
養與佛無異能使眾生得於涅槃即說偈言如來躬自度優樓頻伽等
眷屬及徒黨優伽耆耆羅摩精進禪度力最後倚卧時猶度諸力士須跋陀
羅等欲為濟極故布散諸舍利乃至遺法滅皆是供養我如彼須彌羅擲
杖使去復次我曾聞迦尸羅國有憍羅呼羅村有一估客名憍
伽彼作作僧伽藍如今現在憍伽呼羅國有憍羅呼羅村有一估客名憍
迦至貧窮其宗親眷屬盡皆輕慢不以為人心懷憂惱遂棄家去共諸伴
黨至大秦國大得財寶還歸本國時諸宗親聞是事已各設飲食香花伎
樂於路往迎時憍伽呼羅身著微服在伴前行先以貧賤年歲又少復得
財寶其年轉老諸親迎者並皆不識而問之云憍伽呼羅為何所在尋即
語言今猶在後至大伴中而復問言憍伽呼羅為何所在諸伴語言在前
去者即是其人時宗親往到其所而語之言汝是憍伽呼羅云何語我乃

永樂大典卷之一萬五千八百七十九

九

云在後猶如後世語諸宗親言憍伽呼羅非我身是乃在伴中馳驅狀上
所以然者我身項來宗親輕賤初不與語聞有財寶乃復見迎由是之故
在後狀上宗親語言汝道何事不解汝語憍伽呼羅即答之言我貧窮時
共汝等語不見酬對見我今者多諸財寶乃設供具來迎送我乃為財來
不為我身發此喻者喻如世尊憍伽呼羅為得財物歸曲宗眷諸供來迎
佛亦如是既得成佛人天鬼神諸龍王等悉來供養非來供養乃供養作
佛功德我未得道時無功德時諸眾生等不共我語況復供養是故當知
供養功德不供養我雖復廣得一切諸天人等之所供養亦無增減以觀
察故天人阿修羅夜叉乾闥婆如是等諸眾亦廣供養供養無歡喜心以
善觀察故是供諸功德非為供養我如憍伽呼羅指示諸眷屬憍伽呼羅
者其喻亦如是肉揣上作團轉居宜及聞憍伽呼羅事
下妹有幼弟之思及操觸上宅耕及秋七遍及後思前及

重錄總校官侍郎

學士

分校官侍讀

書寫儒士

圖點監生

包新林

永樂大典卷之一萬五千八百七十三 九震

論 十住毗婆沙論三

分別布施品之餘。總相別相施。皆悉能迴向。是菩薩能以二種施。能知二種迴向。一為總相。二為別相。總相迴向者。有所施皆迴向阿耨多羅三藐三菩提。別相施者。如布施果報中說。復次總相迴向者。為安樂利益一切眾生。別相迴向者。無信眾生。令得信故。破戒者得持戒故。少聞者得多聞故。懈怠者得精進故。散亂心者得禪定故。惡魔來生得智慧故。慳者得捨心故。如是等種種別相。復次總相迴向者。以六波羅蜜迴向阿耨多羅三藐三菩提。別相迴向者。施外物特願諸眾生得大最樂。支那布施特願諸眾生具足佛身。問曰。布施有幾種迴向。幾種不迴向。答曰。一為淨四事迴向。二三種不迴向。一菩薩布施為清淨四事故迴向。三種不迴向。不為得王故迴向。不為得敬樂故迴向。不為得聲聞辟支佛地故迴向。不為得上貴人。餘受富樂五欲自娛者。不為得聲聞辟支佛迴向者。還因小乘入

永樂大典卷之一萬五千八百七十三

無餘涅槃。得安住大乘。又復乃得無餘涅槃。為四淨迴向者。菩薩所施。為清淨佛土故迴向。為清淨菩提故迴向。為清淨教化眾生故迴向。為淨薩婆若故迴向。菩薩應如是方便迴向。無令布施損減。使得勢力。問曰。以何法令布施損減。以何法令布施增益。答曰。若施不迴向。亦無有方便。求生於下處。親近惡知識。如是布施者。是則為損減。若布施不迴向阿耨多羅三藐三菩提。隨逐世間樂故。求生下處。無有方便。能出布施禪定。果報自在。所生親近。障礙大乘知識。以是四法。則布施損減。離四施得增。又應三心施。菩提願佛語。亦不求果報。離此四法布施。則得增益。一迴向阿耨多羅三藐三菩提。二有方便迴向。三求法王處。四親近善知識。又應以三法心而行布施。一者憐愍一切眾生故。以菩提心行施。二者不違佛法而行布施。三者不求果報而行布施。復次菩薩為得三法故行布施。一者佛法。二者說法。三者令諸眾生住無上樂。又欲求三法行布施者。一者大富。二者具足檀波羅蜜。何以故。若菩薩大富。則離貧苦。不取他財。不求息利。無有債主。不憂償債。多財富足。能自衣食。有能惠施。利益親族。及善知識。眷屬安樂。其家豐饒。常如節會。心常歡悅。能大施與。眷屬不輕。人所敬仰。皆信受。眾所依附。人來師仰。人來無畏。常好洗浴。名香塗身。著好新

衣具足莊嚴。先諸好色。聽好音聲。聞諸妙香。常食最上美味。細細感賊難
壞。善知識歡喜。是於人身得善果報。人所欽慕。常稱吉善。忘其醜惡。雖生
下賤。有大人相。雖無巧言。成巧言者。雖不多聞。成多聞者。雖少智慧。成智
慧者。若先端正。倍復殊勝。若先大家。倍復尊貴。若先巧言。倍復巧言。若先
多聞。倍復多聞。若先智慧。倍復有智。所可坐臥。貴價寶飾。寤寐安隱。侍衛
具足。眾寶為舍。極意遊戲。其身貴重。須諸經書。應意即得。勢位隨意。親近
王易。諸貴人。所念諸賢。自任。常有親信消息。所宜有疾。輕微。若病易差。
遠離今世後世怖畏。畢竟永離不活怖畏。常有救護。多有人眾。諸親近者。
自謂多福。為同意者。深自欣慶。有少施惠。得大酬報。若加小惡。得大殃禍。
族姓女人。少年端正。具足莊嚴。自求給侍。諸有諸利。悉來歸己。若作惡事。
事轉輕微。少有施作。即獲大利。多善知識。怨憎轉少。蛇蝎毒藥。放逸惡人。
如是等事。不得妄近。諸愛敬事。皆悉歸趣。若獲利時。眾人代喜。若有哀惱。
人皆憂感。眾共示導。競以善告。今違非法。安住善法。所施業大。見莫不歡。
若與同心。則以為足。不期世間。富貴榮利。假使居位。人思匡助。除其哀惱。
見他富貴。無所希尚。人誅其德。不揚其過。離小人名。得大人號。無不足色。
視他顯親。不作矯異。若作婆羅門。於天寺中。大獲果報。讚諸經書。得其寶

永樂大典卷五十三

二

利。得而能施。若是利。所習成就。善射音聲。善能貫練。治世典籍。能得果
報。若是田舍。播種如意。若是商賈。能獲其利。若是首陀羅。所作事業。多得
如意。問曰。汝先說善。不以求果報心。施。又復不為豪貴故。施。而今說求
大富故。布施。是語得無自相違。答曰。不相違也。若自為身求富受樂。是故
說不應求富。今說求富。但為利益眾生。是故說為欲大施。故求富。不為身
已求富受樂。是則果中說因。若善。不為富。雖信樂布施。無財可與。是故
汝不應作難。復次斷二法。故應行布施。何等為二。一者慳。二者貪。此二法
最為施妨。又得二法。故行布施。所謂盡智。無生智。又增並三種慧。者自利
慧。二者本慧。三者多聞慧。有人言。增並二法。故應行施。一善。二慧。略說善
薩應行四種施。攝一切善法。一者等心施。二者無對施。三者迴向善。扶施。
四者具足善。寂滅心施。善薩如是。具檀波羅蜜。故動行財施。
分別法施品第十三 善薩於財施。應如是修學。又應修學法施。如說。眾
施法施最。智者應修行。一切布施中。第一最上最妙。所謂法施。是施智
者所應行。問曰。何故但言智者應行法施。答曰。不智者若行法施。即說黑
論。說黑論故。自失利。亦失他利。問曰。何謂黑論。答曰。佛欲滅度時。告阿難
從今日後。休修多羅。莫依人。阿難云。何名休修多羅。不依人。有比丘來。作

是言。我現從佛聞。現從佛受。是法是善。是佛所教。是比丘語。莫受。莫捨。審
諦聽已。應以經律。檢其所說。若不入修多羅。不入毗尼。又復違逆諸法。相
義。應報是比丘言。是法或佛所說。或長老謬受。何以故。是法不入修多
羅。不入毗尼。又復違逆諸法。相義。是則非法。非善。非佛所教。如是知已。即
應除却。復有比丘。來作是言。彼住處有大眾。有明經上座。善說戒律。我現
從彼聞。現從彼受。是法是善。是佛所教。是比丘語。莫受。莫捨。審諦聽已。應
以經律。檢其所說。若不入修多羅。不入毗尼。又復違逆諸法。相義。應報是
比丘言。長老彼比丘。僧。法相善。相。或作非法。非善。說。或長老謬受。何以故。
是法不入修多羅。不入毗尼。又復違逆諸法。相義。是則非法。非善。非佛所
教。如是知已。即應除却。復有比丘。來作是言。彼住處中。多諸比丘。持修多
羅。持毗尼。持摩多羅。我現從彼聞。現從彼受。是法是善。是佛所教。是比
丘語。莫受。莫捨。審諦聽已。應以經律。檢其所說。若不入修多羅。不入毗尼。
又復違逆諸法。相義。應報是比丘言。長老彼比丘。僧。法相善。相。或作非法。
非善。說。或長老謬受。何以故。是法不入修多羅。不入毗尼。又復違逆諸法。
相義。是則非法。非善。非佛所教。如是知已。即應除却。復有比丘。來作是言。
彼住處中。有長老比丘。多知多識。人所尊重。我現從彼聞。現從彼受。是法

永樂大典卷五十三

三

是善。是佛所教。是比丘語。莫受。莫捨。審諦聽已。應以經律。檢其所說。若不
入修多羅。不入毗尼。又復違逆諸法。相義。應報是比丘言。長老彼比丘。立
法相善。相。或作非法。非善。說。或長老謬受。何以故。是法不入修多羅。不入
毗尼。又復違逆諸法。相義。是則非法。非善。非佛所教。如是知已。即應除却。
走四名黑論。是故言。智者不依黑論。而行清白法施。問曰。云何知諸施中
法施第一。答曰。經說有二。施。法施。財施。二施之中。法施為上。復次決定王
經中。讚說法功德。及說法儀式。應常修習行。若善薩欲以法施。眾生者
應如決定王大乘經中。稱讚法師功德。及說法儀式。隨順修學。謂說法者
應行四法。何等為四。一者廣博多學。能持一切言辭章句。二者決定善知
世間出世間諸法。生滅相。三者得禪定智慧。於諸經法。隨順無障。四者不
增不損。如所說行。說法者。應師子座。復有四法。何等為四。一者欲昇高座。
先應恭敬。禮拜大眾。然後昇座。二者來有女人。應觀不淨。三者威儀。視瞻
有大。人相。教演法音。顏色和悅。人皆信受。不說外道經書。心無怯畏。四者
於惡言問難。當行忍辱。處師子座。復有四法。何等為四。一者於諸眾生。生
起慈悲。二者於諸眾生。不生我見。三者於諸文字。不生法想。四者願諸眾
生。從我聞法者。於阿耨多羅三藐三菩提。而不退轉。處師子座。復有四法。

何等為四。一者善能安住陀羅尼門。深信樂法。二者善得般若三昧。勤行精進。持戒清淨。三者不樂一切生處。不貪利養。不求果報。四者於三解脫心無有疑。又能善起諸深三昧。具足威儀。憶念堅固。有念安慧。不調戲。不輕躁。不無義。不癡亂。言無錯謬。守護諸根。不貪美味。善攝手足。所念不忘。樂行頭陀。分別世間出世間法。心無疑悔。言辭章句。不可窮盡。為諸聽者。求安隱利。不求他過。有如是法。應度師子座。復有四法。一不自輕身。二不輕聽者。三不輕所說。四不為利養。佛告阿難。說法者。應說何法。阿難所可說法。不可示。不可說。無相無為。世尊法若舍者。云何可說。阿難是法甚深。如來以四相方便。而為演說。一以音聲。二以名字。三以語言。四以義理。又以前因緣。而為說法。一者為度應度眾生。二者但說已受想行識名字。三者以種種文辭章句。利益眾生。四者雖說名字。而亦不得。譬如鉢油。清淨無垢。於中觀者。自見面相。阿難若見若聞。智慧男子。若持戒。若人。若聖。能作是說。我於鉢油。見實人。不。世尊。我不聞不見。智慧男子。持戒。若人。若聖。能作是說。我於鉢油。見實人。何以故。智者先知鉢油非有。何況有人。但以假名。說言鉢油。而見人相。阿難。如來亦復如是。但以名字。假有所說。阿難。如來以四因緣。而為說法。眾生聞者。心得安樂。種種樂因。

永樂大典卷五

四

如來說法音聲。滿十方世界。眾生聞者。心得歡喜。離諸惡趣。生兜率天。如來聲中。無男無女。男不取女相。女不取男相。如來音者。不惱眾生。不壞諸法。但為示現音聲之性。說法者應習行是事。應隨所行而為說法。施者受者。所得果報。後當廣說。

解命相品第十四。上已解說財施。法施。今更分別。白衣在家者。應多行財施。餘諸善行法。今當復解說。是二施中。在家之人。當行財施。出家之人。當行法施。何以故。在家法施。不及出家。以聽受法者。於在家人。信心淺薄。故又在家之人。多有財物。出家之人。於諸經法。讀誦通利。為人解說。在眾無畏。非在家者之所能及。又使聽者。起恭敬心。不及出家。又若欲說法。降伏人心。不及出家。如說。先自修行法。然後教餘人。乃可作是言。汝隨我所行。是事出家者所宜。非在家者所行。又說。身自行不善。安能令彼善。自不得寂滅。何能令人寂。是故身自善。能令彼行善。自身得寂滅。能令人得寂。善法寂滅。是出家者之所應行。又出家之人。於聽法者。恭敬心勝。又出家之人。若行財施。則妨餘善。又妨行遠離阿練若。處空閑林澤。出家之人。若樂財施。悉妨修行。如是等事。若行財施。必至聚落。與白衣從事。多有言說。若不從事。無由得財。若出入聚落。見聞聲色。諸根難攝。發

起三毒。又於持戒忍辱精進禪定智慧心薄。又與白衣從事。利養垢染。發起愛患。慳嫉煩惱。唯以思惟力。而自抑制心志。弱者或不自制。或乃致死。或得死等諸惱苦患。貪著五欲。捨成還俗。故名為死。或能反戒。多起重罪。是名死等諸惱苦患。以是因緣。故於出家者。稱讚法施。於在家者。稱讚財施。如是廣說。在家善法。所行財施。餘諸善行。今當說之。發心菩薩。先應歸依佛。歸依法。歸依僧。從三歸所得。功德皆應迴向阿耨多羅三藐三菩提。復次。歸依佛法僧。菩薩所應知。菩薩應當。如實善解。歸依佛。歸依法。歸依僧。問曰。云何名為歸依佛。答曰。不捨菩提心。不壞所受法。不離大悲心。不貪樂餘乘。如是則名為。如實歸依佛。善提心者。發心求佛。不休不息。不捨是心。不壞所受法者。諸善法。各受所樂。善法成行。是行。應行。是不應作。若應諸波羅蜜。若應四功德。如是等種種善法。為利益眾生。故受持修行。不令毀缺。大悲心者。欲度苦惱眾生。為求佛道。乃至夢中。亦不離大悲。不貪餘乘者。深信樂佛道。故不貪聲聞辟支佛乘。有是法。故當知如實歸依佛。問曰。云何名為歸依法。答曰。親近說法者。一心聽受法。念持而演說。名為歸依法。說法者。於佛深法。解說教演。開示善惡。斷諸疑惑。常教親近。住至其所。供養恭敬。一心聽受。以憶念力。執持不忘。思惟籌量。隨順

永樂大典卷五

五

義趣。然後為人。如知演說。以是法。施功德。迴向佛道。是名歸依法。問曰。云何名為歸依僧。答曰。若諸聲聞人。未入法位者。令發無上心。使得佛十力。先以財施攝。後乃以法施。深信依果。僧。不分別貴賤。求聲聞功德。而不證解脫。是名歸依僧。又應念三事。聲聞人者。成聲聞乘。未入法位者。於聲聞道未得。必定能令此人。發佛道心。而得十力。若入法位者。終不可令發無上心。設或發心。亦不成就。如般若波羅蜜中。尊者須菩提所說。已入正法位。不能發無上心。何以故。是人於生死。已作障隔。不復生來生死。發無上心。先以財施攝者。以衣服飲食。具醫藥所須之物。攝出家者。以衣服飲食。具醫藥雜香塗香。攝在家者。以攝因緣生親愛心。所言信受。然後法施。今發無上道心。果僧者。四向四果。果者。於佛法中。受出家相。具持諸戒。未分分別戲論。依止是僧。名為歸依僧。求聲聞功德。而不證解脫者。知是僧持戒。具足禪定。具足智慧。具足解脫。具足解脫。知見。具足三明六通。心得自在。有大威德。捨世間樂。出魔境界。利譽稱樂。不以為喜。哀毀讚苦。不以為憂。常行六捨。得八解脫。隨佛所教。有行道者。有解脫者。行一道者。破二種煩惱。善知三界。善通四諦。善除五蓋。安住六和敬法。具足七不退法。

八大人覺。捨離九結。得聲聞十種名。成就如是諸功德。名爲佛弟子。求如是功德。不求其解脫。何以故。深心信樂。無礙解脫。故名歸依。復次。若聞章句文字法。即得念實相法。名爲歸依。若見聲聞僧。即念發菩提心。諸菩薩衆。是名歸依。見佛形像。即念念佛。是名歸依。問曰。云何名爲念佛。答曰。如無盡意菩薩經中說。念佛三昧。念實佛者。不以色。不以相。不以生。不以姓。不以家。不以過去未來現在。不以五陰十二入。十八界。不以見聞覺知。不以心意識。不以戲論行。不以生滅住。不以取捨。不以憶念分別。不以法相。不以自相。不以一相。不以異相。不以心緣數。不以內外。不以取相覺觀。不以出入。不以形色相貌。不以所行威儀。不以持戒禪定。智慧解脫。解脫知見。不以十力。四無所畏。諸法如實。念佛者。無量不可思議。無行無知。無我我所。無憶無念。不分別。五陰十二入。十八界。無形無礙。無發無住。無非住不住。色不住。受想行識不住。眼色不住。眼識不住。耳聲不住。耳識不住。鼻香不住。鼻識不住。舌味不住。舌識不住。身觸不住。身識不住。意法不住。意識不住。一切諸緣不起。一切諸相不生。一切動念憶想分別等不生。見聞覺知隨行。一切正解脫相。心不相續。滅諸分別。破諸受患。壞諸因相。除斷先際後際中際。充滿明了。無有彼此。無動故。

永樂集卷之三

六

無喜。不受味。故無樂。本相寂滅。故無熱。心無所管。故解脫。相無色。故無身。不受故無受。無想故無結。無行故無爲。無知故無識。無取故不行。不捨故非不行。無廢故無住。空故無來。不生故無去。一切憶念。心心數法。及餘諸法。不食不著。不取不受。不熱不滅。先來不生。無有生相。攝在法性。通眼色。虛空道。如是相名。爲真念佛。又念法者。佛法是善說。得今世報。無有定時。可得觀察。善將至道。智者內知。初中後善。善善善。善善善。無難。具足清淨。能斷貪欲。能斷瞋恚。能斷愚癡。能除慢心。能除諸見。能除疑悔。能除惱責。能除諸渴。破所歸趣。斷相續道。盡愛離欲。寂滅涅槃。如是相名。爲念法。以空無相無願。不生不滅。畢竟寂滅。無比無示。如念佛義中說。又念法有三種。從佛法是善說。至具足清淨。名爲道。能斷貪欲。至寂滅涅槃。名爲涅槃。空等至無比無示。名爲法體。又念僧者。如先說僧功德。念是三寶。得決定心。以如是念。求於佛道。而行布施。是名歸依佛。爲守護法。而行布施。是名歸依法。以是布施。起迴向心。成佛道時。攝菩薩聲聞僧。是名歸依僧。

五戒品第十五。如是在家菩薩。能修善人業。遠離惡人業。如說修起善人業。如法集財用。堪則爲重任。不堪則不受。善人業者。略說善人業。自

住善利。亦能利人。惡人業者。自陷衰惱。令人衰惱。如法集財用者。不殺不盜。不誑欺人。以力集財。如法用之。供養三寶。濟恤老病等。堪受能行者。則爲重任。不堪行者。則不受。若菩薩如今世事。及後世事。若自利若利他。如先所說。必能成立。若知不堪行者。此則不受。復次。世法無憂喜。能捨於自利。常勤行他利。深知恩倍報。世間法者。利衰毀譽。稱讚苦樂。於此法中。心無憂喜。捨自利。勤行他利者。菩薩。乃至未曾知識。無因無緣者。所作善行。捨置自利。助成彼善。問曰。捨自利。勤行他利。此事不然。如佛說。雖大利人。不應自捨已利。如說。捨一人。以成一家。捨一家。以成一家。聚落。捨一聚落。成一國土。捨一國土。以成一身。捨一身。以成一身。法。先自利。然後利人。捨已利。利人。後則生憂悔。捨自利。利人。自謂爲智慧。此於世間中。最爲第一。難答曰。於世間中。爲他求利。猶稱爲善。以爲堅心。況菩薩所行。出過世間。若利他者。即是自利。如說。菩薩於他事。心意不劣。發菩提心者。他利即自利。此義初品中。已廣說。是故汝語不然。深知恩倍報者。若人於菩薩所作好事。應當厚報。人深知其恩。此是善人相。復次。貧者施以財。長者施無量。如是等功德。乃至於堅牢。施貧以財者。有人先世不種福德。今無方便。資生儉少。如是之人。隨力給恤。施無畏者。於種種怖畏。若怨

永樂集卷之三

七

賊怖畏。飢餓怖畏。水火寒熱等。菩薩於此。求怖畏中。教喻諸人。安隱歡悅。令無怖畏。如是功德。最堅牢。最在後者。於諸憂者。爲除其憂。於無力者。而行忍辱。離慢大慢等。於諸所尊。深加恭敬。於多聞者。常行親近。於智慧者。諮問善惡。自於所行。常行正見。於諸衆生。不諂不曲。不作假愛。求善無厭。多聞無量。諸所施作。堅心成就。常與善人。而共從事。於惡人中。生大悲心。於善知識。非善知識。皆作堅固。善知識相。等心衆生。不懷要法。如所聞者。爲人演說。諸所聞法。得其趣味。於諸五欲。戲樂事中。生無常想。於妻子所生地獄想。於資生物所。生疲苦想。於產業事。生憂惱想。於諸所求。破善根想。於居家中。生牢獄想。親族知識。生獄卒想。日夜思量。得何利想。於不牢身。得牢身想。於不堅財。生堅財想。復次。在家法五戒。心應堅牢。住。在家菩薩。以三自歸。行上諸功德。應堅住五戒。五戒是總。在家之法。應離殺心。慈愍衆生。知自止足。不貪他物。乃至一草。非與不取。離於邪淫。厭惡房內。防遠外色。目不邪視。常觀惡露。生厭離想。了知五欲。究竟皆苦。若念要欲。亦應除捨。常觀不淨。心懷怖畏。結使所逼。離欲不著。常知世間。爲苦無我。應發是願。我於何時。心中當得。不生欲想。況復身行遠離。妄語樂行。實語不欺於人。心口相應。有念安慧。如見聞覺知。而爲人說。以法自處。乃至失

命言不說異。酒是放逸。眾惡之本。常應遠離。不遇於口。不狂亂。不迷醉。不輕躁。不驚怖。不無羞。不戲調。常能一心。善量好觀。是菩薩或時樂捨一切。而作是念。須食與飲。須飲與飲。若以酒施。應生是念。今是行檀波羅蜜時。隨所須與。後當方便。教使離酒。得念智慧。今不放逸。何以故。檀波羅蜜。悉滿人願。在家菩薩。以酒施者。是則無罪。以是五戒。福德迴向。何得多羅三藐三菩提。護持五戒。如護重寶。如自護命。問曰。是菩薩但應護持五戒。不護持諸餘善業耶。答曰。菩薩應堅住。總相五戒中。餘身口意業。悉亦復應行。在家五戒。已說其義。受此五戒。應堅牢住。及餘三種善業。亦應修行。復次。在家菩薩。所應行法。隨應利眾生。說法而教化。是菩薩於諸眾生。隨有所乏。皆能施與。若在國土。城郭聚落。林間樹下。是中眾生。隨所利益。說法教化。所謂不信者。為說信法。不恭敬者。為說禮敬。為說少聞者。說多聞法。為慳貪者。說布施法。為瞋恚者。說和忍法。為懈怠者。說精進法。為亂意者。說正念處。為愚癡者。解說智慧。復次。隨諸所乏者。皆亦應給足。諸眾生有所乏。皆應給足。有人雖富。猶有不足。乃至國王。亦應有所乏。是故先雖說貧窮者施財。今更說隨所乏而給足之。復次。諸有惡眾生。種種加惱害。諂曲懷憐。惡罵輕欺。誑言惡無反復。廢棄難開化。菩薩心慈。

永樂大典卷五十三

八

傷勇猛如精進。諸惡眾生。以種種惡事。侵燒菩薩。菩薩於此。心無憊厭。不應作是念。如是惡人。誰能調伏。誰能教化。誰能勸勉。令度生死。究竟涅槃。誰能與此。往來生死。誰能與此。和合同事。諸惡無理。誰能忍之。我意止息。不復共事。我悉捨遠。不復共事。亦復不能。與之和合。是惡中之惡。無有反復。何月此等。而共從事。菩薩知見。眾生惡難除。應運作是念。是等惡人。非少精進能得。今住如所樂法。為是等故。我當加心。勉力勤行。億倍精進。復得大力。乃能化此。惡中之惡。難悟眾生。如大醫王。以小因緣。便能療治。眾生重病。菩薩如是。除煩惱病。今住隨意。所樂功德。我於重罪。大惡眾生。倍應憐愍。起深大悲。如彼良醫。多有慈心。療治眾病。其病重者。深生憐愍。動作方便。為求良藥。菩薩如是。於諸眾生。煩惱病者。悉應憐愍。於惡中之惡。煩惱重者。深生慈愍。勤於方便。加心療治。何以故。菩薩隨所住。不聞化眾生。今墮三惡道。深致諸佛責。菩薩隨所住國土。城邑聚落。山間樹下。乃能饒益。教化眾生。而憊厭憊恨。貪著世樂。不能開化。今墮惡道。是菩薩即為十方現在諸佛。深所呵責。甚可慙恥。云何以小因緣。而捨大事。是故菩薩。不欲諸佛所呵責。於種種諂曲。重惡眾生。心不應沒。隨力饒益。應以諸方便。勤心開化。譬如猛將將兵。多所傷損。王則深責。以諸兵眾。無所

知故。是以王不責之。

知家過惡品第十六。菩薩如是學。應知家過惡。何以故。若知過惡。或捨家入道。又化餘人。今知家過。出家入道。問曰。家過云何。答曰。如經中說。佛告耶伽單。家是破諸善根。家是深棘刺林。難得自出。家是壞清白法。家是諸惡覺觀住處。家是弊惡不調。凡夫住處。家是一切不善所行住處。家是惡人所聚會處。家是貪欲瞋恚愚癡住處。家是一切苦惱住處。家是消盡先世諸善根處。凡夫住此家中。不應作而作。不應說而說。不應行而行。在此中住。輕慢父母。及諸師長。不敬諸善。福田沙門婆羅門。家是貪愛憂悲。苦惱眾患因緣。家是惡口罵詈。苦切刀仗。繫縛考掠。割截之所住處。未種善根不種。已種能壞。能令凡夫在此貪欲因緣。而墮惡道。瞋恚因緣。愚癡因緣。而墮惡道。怖畏因緣。而墮惡道。家是不持戒品。捨離定品。不觀慧品。不得解脫品。不生解脫。知見品。於此家中。生父母愛。兄弟妻子眷屬。車馬增長。貪求無有厭足。家是難滿。如海不流。家是無足。如火焚薪。家是無想覺觀。相續如空中風。家是復有惡如美食有毒。家是苦性如怨詐親。家是障礙能妨聖道。家是闍亂。種種因緣。共相違諍。家是多瞋。訶責好醜。家是

永樂大典卷五十三

九

無常雖久失壞。家是來苦。求衣食等。方便守護。家是多疑處。猶如怨賊。家是無我顛倒貪著。假名為有。家是使人難以種種文飾莊嚴。現為貴人。須臾不久莊嚴。還作貧賤。家是變異。會必離散。家如幻假。借和合無有實事。家如夢一切富貴久則還失。家如朝露須臾滅失。家如蜜滓其味甚少。家如棘業。受五欲味。惡刺傷人。家是賊黨。不善覺觀。常懷貪人。家汙淨命。多行欺誑。家是憂愁。心多濁亂。家是眾共。王賊水火怨親所壞。家是多病。多諸錯謬。如是是者。在家菩薩。應當如是。善知家過。復次。菩薩應當知。在家之過惡。親近於布施持戒善好喜。若見諸乞人。應生五三想。在家菩薩。應如是。知家過惡。當行布施持戒善好喜。若見諸乞人。持戒名身口業清淨。善名善攝諸根。好喜名同歡喜。善五三想。名見乞兒。應生五三想。初三者善知識想。轉身大富。想助善提想。又有三想。折伏慳貪想。捨一切想。貪求一切智慧想。又有三想。隨如來教想。不求果報想。降伏魔想。又有三想。見未來者生眷屬想。不捨攝法想。捨邪受想。又有三想。離欲想。修慈想。無癡想。今當解第五三想。菩薩因來求者。今三毒折薄。捨所施物。生離欲想。於求者。與樂因緣。故瞋恨心薄。若修慈想。是布施迴向無上道。則癡心薄。是名不癡想。餘想善應如是。知。復次。菩薩因求者。具六波羅蜜。以是

因緣故。見求應大善。六波羅蜜者。希施持戒。忍辱。精進。禪定。智慧。以因求者。能得具足。以是利故。菩薩遙見求者。心大歡喜。作是念。行。福田自然而至。我因此人。得具足六波羅蜜。所以者何。若於所施物。心不貪惜。是名檀波羅蜜。阿耨多羅三藐三菩提。施與。是名尸羅波羅蜜。若不瞋乞者。是名羼提波羅蜜。當行施時。不慮空匱。心不退沒。是名毗梨耶波羅蜜。若與乞者。若自與時。心定不悔。是名禪波羅蜜。以不得一切法。而行布施。不求果報。如賢聖無所著。以是布施。迴向阿耨多羅三藐三菩提。是名般若波羅蜜。復次。所施物果報。種種皆能知。惟情在家者。亦知種種過。物施所獲功德利物。惟情在家。所有過惡。菩薩於此皆悉了知。問曰。若施得何功德。若情在家。有何過惡。答曰。菩薩以真智慧。如是知。施與已是我物。在家者非我物。物施已則堅牢。在家者不堅牢。物施已後世樂。在家少時樂。物施已不憂守護。在家者有守護。若物施已愛心薄。在家者增長愛物。施已無我所在家者是我所。物施已無所屬。在家者有所屬。物施已無所畏。在家者多所畏。物施已助善捷道。在家者助魔道。物施已無有盡。在家則有盡。物施已從得樂。在家從得苦。捨已捨煩惱。在家增煩惱。施已得大富樂。在家不得大富樂。施已大人業。在家小入業。施已諸佛所歡。在家惡魔所

永樂大典卷一百一十五

十

讚復次。於妻子眷屬。及與善知識。財施及言生。應生幻化想。一切諸行業。是則為幻師。在家菩薩。於妻子等。應生幻化想。如幻化事。但能入。自行業是幻主。妻子等事。不久則滅。如經說。佛告諸比丘。諸行如幻化。莊嚴惡人。無有實事。當知因業故有。業盡則滅。是故如幻作是念。我非彼所有。彼非我所有。彼我皆屬業。隨業因緣有。如是正思惟。不應起惡業。父母妻子。親里知識。奴婢僕等。不能為我作。我亦不能為彼作。非我非我所。五陰十二入。十八界。尚非我非我所。何況父母妻子等。我亦不能為彼作。故作歸作。趣我亦屬業。隨業所受。彼亦屬業。隨業所受。好惡果報。如是三種善量。一有義趣。二見經說。三見現事。不應為父母妻子等。起身口意。老耄惡業。復次。菩薩於妻所。應生三三想。亦復有三三。又復有三三。在家菩薩。應生諸三想。所謂三者。妻是無常想。失戀壞想。又有三想。是歡笑伴。非後世伴。是共食伴。非受業果報伴。是樂時伴。非苦時伴。又有三想。是不淨想。是穢想。可厭想。又有三想。是怨家想。惱害想。相違想。又有三想。羅刹想。毗舍鬼想。醜陋想。又有三想。入地獄想。入畜生想。入餓鬼想。又有三想。重擔想。滅想。屬異想。又有三想。非我想。無定屬想。假借想。又有三想。因起身惡業想。起口惡業想。起意惡業想。又有三想。欲覺魔想。瞋覺魔想。惱覺魔想。

又有三想。枷杻想。鎖械想。縛繫想。復有三想。遮持戒想。遮禪定想。遮智慧想。復有三想。坑塹想。羅網想。圍合想。復有三想。災害想。疾病想。衰惱想。復有三想。罪惡想。黑身想。火電想。復有三想。病苦想。老死想。復有三想。魔想。魔威想。相畏想。復有三想。憂愁想。煩惱想。啼哭想。復有三想。大豺狼想。大摩竭魚想。大貓狸想。復有三想。黑毒蛇想。鯢魚想。奪勢力想。復有三想。無救想。無歸想。無捨想。復有三想。失想。退想。疲極想。復有三想。賊想。賊卒想。地獄卒想。復有三想。留想。縛想。結想。復有三想。泥想。泥想。復有三想。枷想。鎖想。縛想。復有三想。猛火聚想。刀輪想。單炬想。復有三想。無利想。刺想。惡毒想。復有三想。愛上想。覆映想。貪著想。復有三想。恨想。報怨想。刀指想。復有三想。念惡想。諍訟想。持棒想。復有三想。怨憎會想。離愛想。開想。取要言之。是一切災惡不淨想。一切衰濁想。是一切不善根想。是故在家菩薩。於妻子見如是想。應生厭離心。出家修善為善。若不能出家。不應於妻起諸惡業。復次。若於子偏愛。即以智力捨。因于行平等。普慈諸眾生。在家菩薩。若自知於子。愛心偏多。即以智力。思惟捨離。智力者。應如是念。菩薩平等心。乃有阿耨多羅三藐三菩提。高下心者。則無菩提。是阿耨多羅三藐三菩提。從一相無相。得不從別異相得。我今求阿耨多羅三藐三菩提。

永樂大典卷一百一十五

十一

我若於子。所愛心偏多。即有高下。不名平等。即是別相。非是一相。若如是者。去阿耨多羅三藐三菩提。則為甚遠。是故我不應於子。偏生愛心。余特於子。應生三三想。一於我為賊。佛說等慈。破令不著。愛心偏多。故二為賊害。因是子故。破諸善根。遮正智命。三我因是子。道道中行不行。順道。即時因于。於諸眾生。等行慈心。應作是念。子從餘處來。我亦從餘處來。子至異處。我去異處。我不知彼去處。彼不知我去處。彼不知我來處。我不知彼來處。是子非我所有。何為無故。橫生愛縛。如說。彼我不相知。所來所去處。彼云何親而生我所心。復次。無始生死中。一切眾生。曾為我子。我亦曾為彼子。有為法中。無有決定。此是我子。彼是他子。何以故。眾生於六道中。輪轉互為父子。如說。無明蔽慧眼。數數生死中。往來多所作。更互為父子。貪著世間樂。不知有勝事。怨數為知識。知識數為怨。是故我方便。莫生憎愛心。何以故。若有善知識。常種種求利益。若有怨賊。常種種生無益想。有此憎愛心。則不得通達。諸法平等想。心高下者。死後生邪處。正行者。生正行處。是故我不應行邪行。於眾生行平等。當得平等薩婆若。入寺品第十七。如是在家菩薩。不應於諸事中。以貪著心。我我所心。何以故。隨所貪著。難捨之物。法應施與。若能施與。則除此過。菩薩如是。無有

貪著慳惜之心。可以處家。問曰。在家菩薩。或有貪著。愛著之物。有來求者。此應云何。答曰。於所貪著物。有來求者。當自勸喻。心即施勿慳惜。菩薩所貪惜物。若有乞人。急從求索。汝以此物。施與我者。速得成佛。菩薩即時應自勸喻。而施與之。如是思惟。若我今者。不捨此物。此物必當遠離於我。設至死時。不隨我去。此物則是遠離之相。今為阿耨多羅三藐三菩提。具足檀波羅蜜。故施與。後至死時。心無有悔。經說不悔心。死必生善處。是得大利。云何不捨。如是自勸。猶貪惜者。應辭謝乞者。言。我今是新學。善根未成就。心未得自在。願後當相與。應辭謝乞者。言。勿生嗔恨。我新發意。善根未具。於菩薩行法。未得勢力。是以未能。捨於此物。後得勢力。善根成就。心得堅固。當以相與。復次。若眾不和合。斷於經法事。菩薩應隨力方便。便令不絕。眾僧或以事緣許競。爭散法事。有殷在家菩薩。應勸心方便。彼此之間。無所偏。若以財物。若以言說。禮敬求請。令還和合。或以之少衣食。因緣。或邪見者。損作障礙。或說法者。欲求利養。或聽法者。心不恭敬。在家菩薩。於此事中。隨宜方便。若以財物。若以言說。下意求請。使法事不廢。法事不廢者。是為然佛法。供養十方三世諸佛。復次。齋日受八戒。親近淨戒者。以戒善因緣。深心行愛敬。齋日者。月八月十四日。十五日。二十三日。二十九日。三十日。及遠三忌。三忌者。十五日。為一忌。從冬至後四十五日。此諸惡日。多有鬼神。侵剋縱暴。世人為守護日。故過中不食。佛因教令。受一日戒。既得福德。諸天來下。觀察世間。見之歡喜。則便護念。在家菩薩。於諸小事。猶尚增益。何況先有此齋。而不隨順。是故應行。一日齋法。既得自利。亦能利人。問曰。齋法云何。答曰。應作是言。如諸聖人。常離殺生。棄捨刀仗。常無瞋恚。有慙愧心。慈悲眾生。我某甲。今日一夜。遠離殺生。棄捨刀仗。無有瞋恚。有慙愧心。慈悲眾生。以如是法。隨學聖人。如諸聖人。常離不與取。身行清淨。受而知足。我今一日一夜。遠離離劫盜。不與取。求受清淨。自法。以如是法。隨學聖人。如諸聖人。常斷婬佚。遠離世樂。我今一日一夜。除斷婬佚。遠離世樂。淨修梵行。以如是法。隨學聖人。如諸聖人。常離妄語。真實語。正直語。我今一日一夜。遠離妄語。真實語。正直語。以如是法。隨學聖人。如諸聖人。常遠離酒。酒是放逸處。我今一日一夜。遠離於酒。以如是法。隨學聖人。如諸聖人。常遠離歌舞作樂。華香瓔珞。嚴身之具。我今一日一夜。遠離歌舞作樂。華香瓔珞。嚴身之具。以如是法。隨學聖人。如諸聖人。常遠離高廣大牀。處在小榻。草蓐為座。我今一日一夜。遠離高廣大牀。處在小榻。草蓐為座。以如是法。隨學聖人。如諸聖人。常過中不食。遠離非時

永樂大典卷五十五

五

行非時食。我今一日一夜。過中不食。遠離非時。行非時食。以如是法。隨學聖人。如諸聖人。常遠離淫妄語。飲酒及華香。瓔珞歌舞等。高林過中食。聖人所捨離。我今亦如是。以此福因緣。一切共成佛。親近持淨戒比丘者。在家菩薩。應親近諸比丘。盡能護持清淨禁戒。成就功德。防遠眾惡者。以戒善因緣者。又應親近持戒比丘。成就諸功德者。應生最上恭敬。深心愛樂。問曰。在家菩薩。若於持戒比丘。成就功德。生愛敬心者。應於破戒比丘。生輕慢心。耶。答曰。若見破戒者。不應起輕慢。在家菩薩。若見破戒。離行比丘。威儀不具。所行穢濁。覆藏瑕庇。無有梵行。自稱梵行。於此比丘。不應輕慢。有瞋恚心。問曰。若不瞋恚。應生何心。答曰。應生憐愍心。訶責諸煩惱。在家菩薩。若見破戒比丘。不應生瞋恨。輕慢。應生憐愍利益之心。作是念。此此人。過佛妙法。得離地獄。畜生。餓鬼。畜生。無色界。遠地生處。諸根具足。不瞋不煩。此佛妙法。別識好醜。心存正見。解知義理。人身難得。如大海中。有一眼。應入板孔。生在人中。倍難於此。既聞佛法。能滅諸惡。度諸苦惱。得至正智。捨諸資生。所有多少。永割親疏。無所顧戀。若生凡庶。或在種姓。信佛諸故。能捨出家。常聞破戒之非。所謂自賊其身。智所訶責。惡名深重。常懷疑悔。死墮惡道。得聞此事。而猶破戒。行十善道。乃得人身。而不能如法善用。以自利益。咄哉。三毒。其力甚惡。常凌眾生。難得捨離。諸佛種種。訶罵。煩惱惡賊。惡行。如實有理。如是思惟。不應輕慢。破戒之人。又作是念。若我不能離離瞋恚。輕慢心者。應自思惟。佛法無量。猶如大海。或有開通。而我不知。如大乘決定王經中。佛告阿難。或有比丘。懷妬瞋害。心不明。不達諸法相。常念有想。無想法中。而取有想。生男女想。生罪惡想。生垢想。淨想。生如是想者。名為鈍根。心不明。則為有罪。阿難。若人一切法中。不能善解。名為不了。一切諸法。從初以來。本體性相。常不可得。是人不知。如是之事。生是諸想。則與外道。無有差別。阿難。我所說法。皆有開通。明了清淨。此中無罪。亦無罪者。阿難。若名疑悔。愚癡闇冥。罪者名生。眾生想。我想。今想。人想。皆因身見。名為罪者。於我法中。無如此人。若我法中。定實有我。眾生。命人。身見等者。不言我法有開。非是不開。我法從本已來。常清淨明了。復次。阿難。若決定有罪。有罪者。則身即是神。即墮常見。則無佛道。若身異於神。即墮斷見。亦無佛道。如是六十二見。皆可是菩提。但是事不然。是故阿難。我於大眾中。師子吼說。而無所畏。言。我法有開。非不有開。從本以來。常清淨明了。阿難。若罪定有。則畢竟無涅槃。我則不言。我法有開。阿難。我法

永樂大典卷五十五

五

行非時食。我今一日一夜。過中不食。遠離非時。行非時食。以如是法。隨學聖人。如諸聖人。常遠離淫妄語。飲酒及華香。瓔珞歌舞等。高林過中食。聖人所捨離。我今亦如是。以此福因緣。一切共成佛。親近持淨戒比丘者。在家菩薩。應親近諸比丘。盡能護持清淨禁戒。成就功德。防遠眾惡者。以戒善因緣者。又應親近持戒比丘。成就諸功德者。應生最上恭敬。深心愛樂。問曰。在家菩薩。若於持戒比丘。成就功德。生愛敬心者。應於破戒比丘。生輕慢心。耶。答曰。若見破戒者。不應起輕慢。在家菩薩。若見破戒。離行比丘。威儀不具。所行穢濁。覆藏瑕庇。無有梵行。自稱梵行。於此比丘。不應輕慢。有瞋恚心。問曰。若不瞋恚。應生何心。答曰。應生憐愍心。訶責諸煩惱。在家菩薩。若見破戒比丘。不應生瞋恨。輕慢。應生憐愍利益之心。作是念。此此人。過佛妙法。得離地獄。畜生。餓鬼。畜生。無色界。遠地生處。諸根具足。不瞋不煩。此佛妙法。別識好醜。心存正見。解知義理。人身難得。如大海中。有一眼。應入板孔。生在人中。倍難於此。既聞佛法。能滅諸惡。度諸苦惱。得至正智。捨諸資生。所有多少。永割親疏。無所顧戀。若生凡庶。或在種姓。信佛諸故。能捨出家。常聞破戒之非。所謂自賊其身。智所訶責。惡名深重。常懷疑悔。死墮惡道。得聞此事。而猶破戒。行十善道。乃得人身。而不能如法善用。以自利益。咄哉。三毒。其力甚惡。常凌眾生。難得捨離。諸佛種種。訶罵。煩惱惡賊。惡行。如實有理。如是思惟。不應輕慢。破戒之人。又作是念。若我不能離離瞋恚。輕慢心者。應自思惟。佛法無量。猶如大海。或有開通。而我不知。如大乘決定王經中。佛告阿難。或有比丘。懷妬瞋害。心不明。不達諸法相。常念有想。無想法中。而取有想。生男女想。生罪惡想。生垢想。淨想。生如是想者。名為鈍根。心不明。則為有罪。阿難。若人一切法中。不能善解。名為不了。一切諸法。從初以來。本體性相。常不可得。是人不知。如是之事。生是諸想。則與外道。無有差別。阿難。我所說法。皆有開通。明了清淨。此中無罪。亦無罪者。阿難。若名疑悔。愚癡闇冥。罪者名生。眾生想。我想。今想。人想。皆因身見。名為罪者。於我法中。無如此人。若我法中。定實有我。眾生。命人。身見等者。不言我法有開。非是不開。我法從本已來。常清淨明了。復次。阿難。若決定有罪。有罪者。則身即是神。即墮常見。則無佛道。若身異於神。即墮斷見。亦無佛道。如是六十二見。皆可是菩提。但是事不然。是故阿難。我於大眾中。師子吼說。而無所畏。言。我法有開。非不有開。從本以來。常清淨明了。阿難。若罪定有。則畢竟無涅槃。我則不言。我法有開。阿難。我法

實從本以來清淨明了。是故我弟子。歸心安隱。無有疑悔。無諸罪惡。清淨行道。菩薩應如是思惟。不應瞋恚破戒者。又作是念。是戒必定。得往阿耨多羅三藐三菩提。何以故。曾聞必定菩薩。有起罪者。如過去十萬劫。有菩薩。排沙漏盡。阿羅漢。名為阿羅漢。又聞必定菩薩。於此劫前。三十一劫。以平判。須陀洹。又此賢劫。中聞有菩薩。排沙漏盡。佛言。何有禿人。而當得道。如是等事。生難可得。知是故。我於此事。何用知焉。得失好惡。彼自作自受。何須於我。我今若欲實知。彼事。或自傷害。善量來生。佛所不許。如經中說。佛告阿難。若人等量於他。即自傷身。唯我可得善量來生。與我等者。亦應善量。如說有瓶。蓋亦空。無蓋亦復空。有瓶蓋亦滿。無蓋亦復滿。當知諸世間。有此四種。威儀及功德。有無亦如是。若非一功。何能善量人。寧以見威儀。而便知其德。正智有善心。名為賢人。相。但見外威儀。何由知其內。內有功德。應外現。無威德。遊行無知者。如以灰覆火。若以外量內。而生輕賤心。敗身及善根。今終墮惡道。外現威儀。遊行似賢聖。但有口言說。如雷而無雨。諸心所行。虛錯。難得知。是故諸來生。不可妄度量。唯有一切智。悉知諸心。微密所行。是故量來生。佛言。與我等。乃能量來生。若佛如是說。誰能善量人。若見外威儀。稱量其內德。自敗其善根。如水自崩。

永樂大典卷五十五

西

岸。若於此錯認。則起大業障。是故於此人。不應起輕賤。是故在家菩薩。不應於破戒人。起輕慢瞋恚。又持戒破戒。白木之人。不與同住。何由得知。我若欲於此事。分別明者。則起罪障。罪障因緣。故於千萬劫。受諸苦分。如無行經中說。又大乘經中。佛告郁伽羅長者。如是在家菩薩。應於破戒比丘。生憐愍心。是人垢行惡行。不善何以故。是人被如來善寂滅聖主法水。自不善。不能調伏。諸行敗壞。行又佛經中說。不輕來學。此非人罪。是煩惱罪。此人以是煩惱。起不善事。又佛法有開。是人或能自除。過罪正念。因緣。得入法位。若入必定。在於阿耨多羅三藐三菩提。又知佛言。唯有智慧。可破煩惱。又復說。言不應妄稱量人。若稱量者。則為自傷。唯佛智慧。乃能明了。如此事者。非我所知。即於破戒人中。不生瞋恚。輕慢之心。後次菩薩。若入寺。應行諸威儀。恭敬而禮拜。供養諸比丘。是在家菩薩。若入佛寺。初欲入時。於寺門外。五體投地。應作是念。此是善人住處。是空行者住處。無相行者住處。無願行者住處。此是行慈悲喜捨者住處。此是正行正念者住處。若見諸比丘。威儀具足。視瞻安詳。攝持水鉢。坐卧行止。結寐飯食。言說寂然。不儀進止。皆可觀察。若見比丘。修行四念。聖所行處。持戒清淨。誦讀經法。精思坐禪。見已恭肅。敬心禮拜。親近問訊。應作是念。若我

恒沙劫。常於天祀中。大施不休。廢。不如一出家。是菩薩。今時應作是念。我如法求財。於恒河沙等劫。常行大施。是諸施福。猶尚不如發心出家。何況有實。何以故。在家則有無量過惡。出家能成無量功德。在家則憤悶。出家則閑靜。在家則屬垢。出家則無屬。在家是惡。行處出家是善。行處。在家則染諸塵垢。出家則離諸塵垢。在家則沒五欲泥。出家則出五欲泥。在家難得淨命。出家易得淨命。在家則多怨賊。出家則無怨賊。在家則多惱礙。出家則無惱礙。在家是憂處。出家是喜處。在家是惡道門。出家是利益門。在家是繫縛。出家是解脫。在家則難長。出家則無畏。在家有鞭杖。出家無鞭杖。在家有刀稍。出家無刀稍。在家有悔熱。出家無悔熱。在家多求。故苦。出家無求。故樂。在家則戲調。出家則寂滅。在家是可惡。出家無可惡。在家則愁悴。出家無愁悴。在家則卑下。出家則高顯。在家則熾然。出家則寂滅。在家則為他。出家則自為。在家少勢力。出家多勢力。在家隨順垢門。出家隨順淨門。在家增刺棘。出家破刺棘。在家成就小法。出家成就大法。在家作不善。出家則修善。在家則有悔。出家則無悔。在家增淡乳血海。出家啜淡乳血海。在家則無諸佛。支佛。聲聞。所訶。出家則為諸佛。支佛。聲聞。所稱。在家則不知足。出家則知足。在家則魔喜。出家則魔憂。在家後

永樂大典卷五十五

十五

有衰。出家後無衰。在家則易破。出家則難破。在家是奴僕。出家則為主。在家永在生死。出家究竟涅槃。在家則墮坑。出家則出坑。在家則黑闇。出家則明顯。在家不能降伏諸根。出家則能降伏諸根。在家則微誕。出家則謙遜。在家則鄙陋。出家則尊貴。在家有所由。出家無所由。在家則多務。出家則少務。在家則果小。出家則果大。在家則詭曲。出家則質直。在家則多憂。出家則多喜。在家如箭在身。出家如身離箭。在家則有病。出家則病愈。在家行惡法。故速老。出家行善法。故少壯。在家放逸。為死。出家有智慧。命。在家則欺誑。出家則真實。在家則多求。出家則少求。在家則飲雜毒漿。出家則飲甘露漿。在家多侵害。出家無侵害。在家則衰耗。出家無衰耗。在家如毒樹果。出家如甘露果。在家則怨憎和合。出家則離怨憎會。在家則愛別離苦。出家則親愛和合。在家則癡重。出家則癡輕。在家則失淨行。出家則得淨行。在家則破深心。出家則成深心。在家則無救。出家則有救。在家則孤窮。出家不孤窮。在家則無舍。出家則有舍。在家則無歸。出家則有歸。在家則多瞋。出家則多慈。在家則重擔。出家則捨擔。在家則事務無盡。出家則無有事務。在家則罪會。出家則福會。在家則苦惱。出家則無苦惱。在家則有熱。出家則無熱。在家則有諍。出家則無諍。在家則深著。出家無深著。

著。在家有我慢。出家無我慢。在家貴財物。出家貴功德。在家有災害。出家
滅災害。在家則減失。出家則增益。在家則易得。出家則難遇。千萬劫中。時
乃一得。在家則易行。出家則難行。在家則順流。出家則逆流。在家則漂流。
出家則乘筏。在家則為煩惱所漂。出家則有橋梁自度。在家是此岸。出家
是彼岸。在家則纏縛。出家離纏縛。在家懷結恨。出家離結恨。在家隨官法。
出家隨佛法。在家有事故。出家無事故。在家有苦果。出家有樂果。在家則
輕躁。出家則威重。在家則易得。出家則難得。在家以婦為伴。出家以心為
伴。在家則入國。出家則解國。在家則以侵他為貴。出家則以利他為貴。
貴。在家則貴財施。出家則貴法施。在家則持魔幢。出家則持佛幢。在家則
有歸處。出家無歸處。在家則長身。出家則離身。在家入深榛。出家出深
榛。復次。又於出家者。心應深貪慕。是在家菩薩。如是思惟。出家功德。於
出家者。心應貪慕。我何時當得。出家得。如是功德。我何時當得。出家。次
第。具行沙門法。則說戒。戒。布薩。安居。自恣。次第而生。我何時當得。聖人所著
戒定慧。解脫。解脫。知見。熏修。法水。何時當得。持聖人相。何時當得。閑林靜
住。何時當得。持鉢乞食。得。與不得。若多若少。若美若惡。若冷若熱。次第而
受。趣以支身。如金。金。膏。膏。車。何時當得。於世八法。心無憂喜。何時當得。閑閉

永樂大典卷一五八七三

十六

六情。如繫狗。虎。魚。蛇。猴。鳥。狗。猴。聚落。鹿。樂止。澤。魚。樂池。泥。蛇。好。穴。處。猴。樂
深。林。鳥。依。虛。空。眼。耳。鼻。舌。身。意。常。樂。色。聲。香。味。觸。法。非。是。凡。夫。淺。智。弱。志。
所能。降。伏。唯。有。智。慧。堅。心。正。念。乃。能。摧。伏。六。情。冠。賊。不。令。為。患。自。在。無。畏。
何時當得。樂。欲。坐。禪。讀。經。法。樂。斷。煩。惱。樂。修。善。法。樂。著。弊。衣。趣。足。障。體。
念。昔。在。俗。多。行。放。逸。今。得。自。利。又。利。他。故。當。勤。精。進。何時當得。隨。順。善。薩
所。行。道。法。何時當得。亦。為。世。間。作。無。上。福。田。何時當得。離。惡。愛。奴。何時當
得。脫。是。家。獄。如。說。禮。敬。諸。塔。寺。因。佛。生。三。心。是在家菩薩。既已慕尚。出
家。若。入。塔。寺。禮。敬。佛。時。應。生。三。心。何等。為。三。我。當。何。時。得。於。天。龍。夜。叉。乾
闥。婆。阿。修。羅。迦。樓。羅。摩。睺。睺。羅。人。非。人。中。受。諸。供。養。何時當得。神。力。舍。利
流。布。世。間。利。益。並。衆。生。我。今。深。心。行。大。精。進。當。得。阿。耨。多。羅。三。藐。三。菩。提。我
作。佛。已。入。無。餘。涅。槃。復。次。諸。比。丘。時。隨。所。行。奉。事。默。然。順。所。誨。濟。乏。無
所。惜。是在家菩薩。欲。禮。塔。已。求。造。諸。比。丘。說。法。者。所。持。律。者。讀。修。多。羅
者。讀。摩。多。羅。迦。者。讀。善。薩。藏。者。作。阿。練。若。者。著。納。衣。者。乞。食。者。一。食。者。常
坐。者。過。中。不。飲。漿。者。但。三。衣。者。著。褐。衣。者。隨。數。坐。者。在。樹。下。者。在。塚。間。者。
在。空。地。者。少。欲。者。知。足。者。遠。離。者。坐。禪。者。勤。化。者。應。各。隨。諸。比。丘。所。行。奉
事。若。至。讀。阿。毗。曇。者。所。隨。其。所。說。諸。法。性。相。和。應。不。相。應。等。請。問。所。疑。問。

已習學。若過持律者。應當請問。起罪因緣。罪之輕重。滅罪之法。及阿婆陀
那事。問已。修學已習學。若過讀修多羅者。應當請問。諸阿含。諸部中義。習
學多聞。若過讀摩多羅迦。應利東經。憂陀那波羅塞延法句者。應當學習
如是等經。若過讀善薩藏者。應當請問。六波羅塞。及方便事。問已。修學。若
過阿練若。應學其遠離法。若過坐禪者。應學其坐禪法。餘諸比丘。亦應如
是。隨其所行。請問其學。無所違逆。攝護口者。諸諸比丘。應善攝口。安摩然
然。觀時觀土。隨事思惟。心不錯亂。少於語言。入於說法者。所諸比丘。等隨
所乏。若水若鉢。若尼師壇。資生之物。隨力而施。無所遺惜。所以者何。善
薩尚應施諸惡人。何況比丘。有功德者。乃至身肉。猶當不惜。况復外物。助
道因緣。復次。若行布施時。莫生他煩惱。行布施時。若與一人。一人不得便
生。惠惱。應善量。而行布施。勿使他人。生於惠惱。何以故。將護凡夫心。應
勝阿羅漢。是在家菩薩。施諸比丘。衣服飲食醫藥。具供養迎送。敬禮
親近。將護凡夫心。應勝將護阿羅漢。何以故。諸阿羅漢。於利養毀譽。稱讚
苦樂。心無有異。凡夫有愛。惠惱。族故。能起罪業。以是罪業。墮在地獄。畜生
餓鬼。是故應深將護凡夫。菩薩事者。皆為利益。一切衆生。布施非獨自樂。
不為自得。後世果報。非如市易。復次。因以財施。故可以法施攝。隨所欲利

永樂大典卷一五八七三

十七

益教發無上心。是在家菩薩。為自利故。隨所利益。比丘若以衣施。若以
鉢施。如是等種種餘財物。施如是比丘。未入法位。未得道果。應勸令發阿
耨多羅三藐三菩提願。何以故。因財施攝。故得以法施攝。或於所施檀越
有愛敬心。信受其語。復次。為欲護持法。捨命而不惜。療治病比丘。乃至以
身施。是在家菩薩。為欲護持法。故乃至自捨身命。勤行精進。摧破九十
六種外道。及諸魔民。憎嫉佛法者。佛弟子中。或有邪行。詭異佛法。如是之
人。如法摧破。名為護持法。又應於諸多聞說法者。如信敬心。四事供養。亦
名護持法。若自讀誦。解說書寫。修多羅毗尼。阿毗曇摩多羅迦。善薩藏者。
亦教他人。讀誦解說書寫。以是因緣。法。得久住利益。一切在家出家。稱揚
歎說法。久住利。若法疾滅。說有過惡。又念如來。久遠已來。行菩薩道。行諸
難行。乃得是法。以是因緣。於諸在家出家。勤心精進。示教利喜。若令得道。
若令入阿惟越致。略說護法因緣。今得一切安樂之具。亦復自能如說修
行。皆名護持法。復次。是在家菩薩。若有病比丘。應須療治。是菩薩乃至
捨身。為治其病。而不愛惜。是最為要出家之人。應於在家求此要事。所謂
護持正法。若為瞻視病人。應時供施。心無有悔。是名清淨施。若不求果報。

不分別。是應受。是不應受。但以憐愍利益心與。是名清淨施。如說。若人悲心施。是名清淨施。不言是福田。不言非福田。若人行布施。無所為故與。若人為果報。是名為出息。是故說施已。心無有悔。乃至微小福。皆向無上道。以是市施。因緣所得福德。皆應迴向阿耨多羅三藐三菩提。不求今世後世利樂。及小乘果。但為眾生。求阿耨多羅三藐三菩提。如我先說在家菩薩。餘行當說者。今已說竟。皆於大乘經中。處處抄集。隨順經法菩薩。住是行中。疾得阿耨多羅三藐三菩提。第二地中。多說出家菩薩所行。在家出家菩薩共行。今當復次。明助上音。早置未位。反滅尸界。反離知連。天紫質子。要及二月。精結上。五知反下。奴沾反。刀稍下音。明。

永樂大典卷之一萬五千八百七十三

永樂大典卷之一萬五千八百七十三

九

永樂大典卷之一萬五千八百七十四 九震

論 十住毗沙論四

共行品第十八。問曰。汝言當說在家出家菩薩。共行法。今可說之。答曰。忍辱法。施捨法。忍思惟。不曲法。尊重法。不障法。供養法。信解修空。不貪。隨所說行。燈明施。仗樂施。乘施。正願攝法。思量。利安眾生等心。於一切。此是在家出家。共行要法。是故偈說。行忍身端嚴。法施知宿命。法忍得總持。思惟獲智慧。於諸法不曲。常得正憶念。行忍得端嚴者。能忍惡言罵詈。咒誓繫縛。刀杖拷掠。榜笞。心不動。無恙。能堪受。如是忍辱。所獲果報。生於人天。常得端正。後成佛時。相好無比。法施知宿命者。行法施者。能知過去無量劫事。法施名。為種種分別。聲聞乘。辟支佛乘。佛乘。解說義理。法施果報。雖有三十五要者。如宿命說。法因緣。斷人所疑。是故得知宿命。法忍得總持者。法名。應空。無相。無願。應六波羅蜜。菩薩諸地。一切菩薩所行之法。曉了明解。心能忍持。名為法忍。行是忍。則得總持。總持名。為如所聞經。如所讀誦。其中義趣。乃至百千萬劫。終不忘失。思惟得智慧者。思惟名。為等量善法。分別義趣。是故能得。今世後世利益。不曲。心得正念者。不曲。名為質直。無相。修行此法。則於一切法中。得堅固念。復次。重法。法則堅。不障得守護。供養法。值佛。信解捨諸難。重法。則堅者。若人尊重恭敬於法。法則堅固。堅法名。為所受持。習學之法。自然牢堅。不可動轉。復成佛時。多有菩薩。樂聞弟子。住是堅固法。無能障其所受法者。又堅名為法。得久住。不障得守護者。若人說法。及人聽法。不障與作障礙之事。復成佛時。諸天世人。共守護法。未得佛道。常能護持。諸佛正法。諸佛滅後。守護遺法。乃能至於後佛出世。以是因緣。菩薩聲聞。皆應盡心。善守護法。供養法。值佛者。供養名為恭敬。諸法。法施法會。歡心供養。說法之人。施法座。起立。彈指。莊嚴。諸講法之處。如是深心。愛樂供養。法因緣。故得值諸佛。以信解捨諸難者。信名。於諸善法。深生欲樂。以是法故。得離八難。解者。能滅諸罪。能於諸善法中。以心力。故隨意而解。如十一切入。隨意所解。若人多有信解力者。能滅無始生死。已來無量罪惡。如先悔過。品中說。復次。修空不放逸。不貪得。成利。隨說。滅煩惱。燈施。得天眼。修空不放逸者。修有二種。得修行修。修空力故。信有為法。皆是虛假。亦不住空。諸法無定。是故常自攝斂。心不放逸。不貪得。成利者。貪名。於他物中。生貪取心。若除是事。所求皆成。所願皆

滿。隨說滅煩惱者。隨有所說。身即行之。則斷煩惱。於諸事中。皆如說行。世
世已來。諸煩惱氣。常熏其心。則皆除滅。轉諸煩惱。惡氣習性。燈施得天眼
者。若人然燈供養佛。聲聞辟支佛。及塔像舍利。以是因緣。得天眼報。後次
樂施天耳報。以正願淨土。乘施獲神足。攝法得具僧。樂施得天耳報者。
於大法會。作諸音樂。供養於佛。得天耳報。乘施得神足者。乘名聲譽。乘馬
等乘。復有人言。以履屐等物。亦得神足。以正願淨土者。隨以所願。取清淨
土。若金銀琉璃。珊瑚琥珀。碎礫瑪瑙。無量寶寶。清淨國土。攝法得具僧者。
若菩薩具足行四攝法。得具足僧。以布施愛語。利益同事。攝取眾生。故。後
成佛時。得清淨具足。無量菩薩。及聲聞僧。如阿彌陀佛。有二種僧。清淨
具足。願具足者。如先十願中說。復次。利益眾生。故。一切所愛敬。平等心無
二。得為最勝者。若菩薩以身口意業。有所作。皆為利益安樂眾生。是故
眾生皆悉敬愛。若菩薩於諸眾生。慈觀中人。行平等心。不捨一切眾生。以
是業報。得為最勝。勝名能勝。貪欲瞋恚。一切煩惱。惡法。故名為佛。問
曰。人皆俱有眼耳鼻口等。無有異。云何得知是佛。答曰。佛有三十二大人
相。有是相者。當知是佛。在家出家。應當分別了知三十二相。是相以何法
得是相。以何業得是相。是業亦應當知。何以故。欲得功德。當知是相。欲得

永樂大典卷五八七四

二

是相。當知是業。問曰。如此事者。於何得解。答曰。於法相品中。一相三分別。
阿毗曇三十二相品中。一一相有三種分別。應應當知。問曰。云何為一
一相有三種分別。答曰。一說相體。二說相果。三說得相業。手足輪相。等先
已說。轉輪聖王亦有是相。諸菩薩亦有是相。餘人亦有。但不如耳。手足輪
者。手足掌中。有十輪。具足。明了。如印文。現足安住不動。名足安立相。緩
網。更薄。猶如楊玉。畫文明了。如真金。現足安住不動。名足安立相。緩
綿。如嬰兒體。其色紅赤。勝餘身分。名高手足。乘乘相。手掌足下。頭上兩腋。
七處俱滿。故名七處滿相。脛指纖纖。故名長指相。足跟長廣。故名足跟廣
相。身長七肘。不曲。故名身直大相。足上隆起。故名足高相。毛上向。右旋
故。名毛上旋相。臍下漸廣。如伊泥鹿蹄。故名鹿蹄相。平立兩手。摩膝。故名
長臂相。如寶馬。寶象。陰不現。故名陰藏相。第一金色。光明。故名金色相。皮
更如成鍊金。不受塵垢。故名皮薄細密相。一孔一毛。生故。名一一毛相。
眉間白毫。光如珂雪。故名白毛相。如師子前身。廣厚。得所。故名師子前身
相。有圓大故。名有圓大相。腋下平滿。故名腋下平滿相。舌根不為風寒熱所
壞。故名分別諸味。餘人不合。故名知味相。身縱廣。等如尼俱樓樹。故名
圓身相。肉髻圓。髮右旋。故名肉髻相。舌如赤蓮華。廣長而薄。故名廣

永樂大典卷五八七四

三

長舌相。聲如梵王。迎陵頻伽鳥。故名梵音相。頰圓廣如鏡。故名師子頰相。
齒白如珂雪。如君然華。故名齒白相。平齊不參差。故名齒齊相。齒密。不
疎。故名具足齒相。齒上下相。當故。名四十齒相。眼白黑分明。淨無赤脉。故。
名紺青眼相。眼不交亂。上下俱。不長不短。故名牛王眼相。於諸所等。
迎送恭敬。於塔寺中。大法會處。說法。供給人。使。得。手。足。輪。相。有。是。相。
故。在家作轉輪聖王。多得人民。出家學道。多得徒眾。所受諸法。堅持不捨。
故。得安立足相。有是相。故。無能傾動。常修四攝法。布施愛語。利益同事。故。
得手足網縷相。有是相。故。速攝人眾。以諸香甘。美。更。飲食。供。施。於。人。及。諸
所等。供給所須。故。得手足乘乘相。及七處隆滿相。有是相。故。多得香甘。美。
更。飲食。救。免。應。死。及。增。壽命。又。受。不。殺。戒。故。得。纖。長。指。相。足。跟。滿。相。身。大
直。相。有。是。相。故。壽命。長。遠。所受。善。法。增。益。不。失。故。得。足。高。相。毛。上。向。右。旋。
相。有。是。相。故。得。諸。功德。不。退。失。能。以。技。藝。及。諸。經。書。教。授。不。惜。及。履。屐。等
施。故。得。伊。泥。鹿。蹄。相。有。是。相。故。諸。所。修。學。疾。得。如。意。有。求。求。索。無。所。遺。惜。
故。得。脛。長。臂。相。有。是。相。故。能。得。勢力。能。大。布。施。能。善。調。力。不。令。眾。生。親。里
遠離。若有。平。離。還。令。和。合。故。得。陰。藏。相。有。是。相。故。多。得。弟子。以。好。淨。潔。衣。
服。臥。具。樓。閣。房。舍。施。故。得。金。色。相。及。皮。膚。薄。相。有。是。相。故。得。好。淨。潔。衣。服。
臥。具。樓。閣。房。舍。隨。所。應。供。養。和。上。阿。闍。梨。父。母。兄。弟。及。所。尊。重。善。能。衛。護。
故。得。一。孔。一。毛。生。毛。右。旋。相。白。毫。莊。嚴。面。相。有。是。相。故。無。與。等。者。慈。愧
語。隨。順。語。愛。語。故。得。上。身。如。師。子。相。有。圓。大。相。有。是。相。故。見。者。樂。視。無。有
厭。足。供。給。疾。病。醫。藥。飲。食。身。自。看。視。故。得。腋。下。滿。相。得。味。相。有。是。相。故。
身。少。疾。病。布。施。園。林。甘。果。橋。梁。茂。樹。池。井。飲。食。華。香。嬰。瑤。房。舍。起。塔。福。舍
等。及。共。來。施。時。能。出。多。物。故。得。身。如。尼。俱。樓。樹。相。及。肉。髻。相。有。是。相。故。得
尊。貴。自。在。長。夜。修。習。實。語。愛。語。故。得。廣。長。舌。相。梵。音。聲。相。有。是。相。故。得。五
功。德。音。聲。五。功。德。音。聲。者。易。解。聲。聽。者。無。厭。聲。深。遠。聲。悅。耳。聲。不。散。聲。長
夜。實。語。不。綺。語。故。得。師。子。頰。相。有。是。相。故。言。必。信。受。初。既。供。養。後。不。輕。慢。
隨。意。供。給。故。得。齒。白。相。齒。齊。相。有。是。相。故。得。清。淨。和。順。同。心。眷。屬。長。夜。實
語。不。謬。謗。故。得。四。十。齒。相。齒。密。相。有。是。相。故。眷。屬。和。同。不。可。沮。壞。深。心
愛。念。和。顏。視。眾。生。無。愛。意。癡。故。得。紺。青。眼。相。眼。如。牛。王。相。有。是。相。故。一。切
見。者。無。不。愛。敬。
四法品第十九。如所說得三十二相。諸業菩薩。應一心修習。修如三
十二相業。以慧為本。是故。退失慧。四法菩薩。應速離。得慧。四種法。應常修
習。有四法能退失慧。菩薩所應速離。復有四得慧法。應常修習。何等

四法失慧。一不放法。及說法者。二於要法。秘匿法。惜三樂法者。為作障礙。壞其慧心。四懷憍慢。自高卑人。何等四法得慧。一恭敬法。及說法者。二如所聞法。及所讀誦。為他人說。其心清淨。不求利養。三知從多聞。得智慧。故勤求不息。如救頭然。四如所聞法。受持不忘。貴如說行。不貴言說。是為四。若人不壞諸善根者。是人能捨失慧。四法能行得慧。四法是故求增進。智慧者。如偈說。食善根。四法。善法應遠離。增善根。四法。善法應修習。何等是侵食善根。四法。一懷憍慢。貪求世事。二著利養。出入諸家。三起憎嫉。誇諸善法。四未聞經。聞不信受。何等是增長善根。四法。一所未聞經。求之無厭。所謂六波羅蜜。善法應離。二於衆生。除憍慢心。謙遜下下。三如法得財。趣足而已。離諸邪命。樂行四聖種行。四於他罪。若實不實。無有判斷。不求人短。若於法中。有所不達。心不達逆。以佛為證。佛是一切智。其法無量。隨宜而說。非我所知。如是增長善根。四法。非誦曲者。所能成就。是故。善法應遠離。誦曲相。四法。應常修習。直心相。四法。在家出家。善法。應遠離。四誦曲法。如曲木在稠林。難可得直。如世間有佛弟子。雖入佛法。不能得出。生死深林。何等為四。一於佛法。懷疑不信。無有定心。二於衆生。憍慢瞋恨。三於他利心。生貪嫉。四毀謗善法。惡聲流布。是為四。何等是四直心相。一者有罪。即時發露。無所隱藏。悔過除滅。行無悔道。二者若以實語。失於王位。及諸財寶。猶不妄語。三未曾說輕人之言。三者若人惡口。罵詈輕賤。毀謗衆僧。輒杖撻掠等罪。但怨前身。不於於他。信業果報。心無恚恨。四者安住信功德中。諸佛妙法。善難信解。心清淨故。皆能信受。敗壞善法。行四誦曲。調和善法。有四直行。是故善法。欲不行誦曲。欲行直心。如說。應捨離四種。敗壞善法。應習修四種。調和善法。云何名為四敗壞善法。一多聞而戲。調和不隨法行。二於教化而生戲論。不敬順和上阿闍梨。三者不能消人信施。毀壞防制。而受供養。四者不敬奉善法。心懷憍慢。是為四。云何名為四調和善法。一常樂聞所未聞法。聞已能如所說行。依法修義。依如說行。二隨順義趣。不惑言辭。調和易化。於師事中。用意施作。三不失戒定。清淨活命。四於諸調和善法。生恭敬心。隨順情重。破憍慢心。求其功德。復次善法。有四種錯謬。常於此中。求善法。短是名敗壞善法。若能親近。四種善法。是名調和善法。如偈說。善法應遠離。四種善法。善法應修習。四種善法。何謂善法。四種錯謬。一於非善法。生說善法。是名錯謬。二樂深大法者。為說小乘。是名錯謬。三於正行道者。持戒善心。輕慢不敬。是名錯謬。四於未成就者。未可信而信。攝破成惡人。以為親善。是名錯謬。

何等為四種善法。一於一切衆生。行平等心。二以善法教化一切。三等為一切衆生說法。四以正行行於一切衆生。若常行善法。四種錯謬。不樂思惟諸法。不動修習善法。則是像善法。是故。諸善法中。四種像善法。佛說如是法。一一應遠離。何等為四。一貪重利養。不貴於法。二但為名譽。不求功德。三求欲自樂。不念衆生。四貪樂眷屬。不樂遠離。是為四。問曰。像善法。云何可捨。答曰。若善法應修善法。初行功德。是則能離像善法。法是故善法。若欲離像善法。如偈說。初行四功德。精勤令得生。生已令增長。增長已當護。何等為四。一者信解空法。亦信業果報。二者樂無我法。而於一切衆生。生大悲心。三者心在涅槃。而行在生死。四者布施為欲成就衆生。而不求果報。若人欲生善法。初行四功德。增長守護者。當親身善知識。如偈說。善法當親近。四種善知識。亦應當遠離。四種惡知識。善法愛樂。阿耨多羅三藐三菩提者。應當親近。恭敬供養。四種善知識。當深遠離。四種惡知識。何等為四。四種善知識。一於來求者。生賢友想。以能助成無上道故。二於說法者。生善知識想。以能助成多聞智慧故。三稱讚出家者。生善知識想。以能助成一切善根故。四於諸佛世尊。生善知識想。以能助成一切佛法故。何等為四種惡知識。一求利支佛來心。樂少欲少事。二求聲聞乘比丘。樂生禪者。三好讀外道經。邪見。莊嚴文頌。巧問答者。四所親近者。得世間利。不得法利。是故善法。應親近四善知識。遠離四惡知識。若善法能遠離四惡知識。親近四善知識。則得四廣大法。通一切魔事。法。能生無量福德。盡能攝取一切善法。問曰。何等是善法。廣大法。何等是法。答曰。諸善法。有四。廣人藏妙法。四攝諸善法。善法。何等是法。攝取一切善法。一得值佛。二得聞六波羅蜜。三於說法者。心無瞋礙。四以不放逸心。樂住阿練若處。是為四。大藏能通一切魔者。有四法。何等為四。一不捨菩提心。二於一切衆生。心無瞋礙。三覺知一切諸見。四於諸善法。心無憍慢。是為四。得無量福德法。復有四法。何等為四。一於法施無所希求。二於破戒惡人。生大悲心。三於教衆生中。發無上菩提。四於下劣衆生。而行忍辱。是為四。攝一切善法者。有四法。何等為四。一於空閑。不現嬌異。常行二行四攝。不求恩報。三不惜身命。護持正法。四種諸善根時。以菩提心為先。是為四。是一一四法。皆應廣解。於文煩多。故不廣說。今如佛所說。以偈略解。若善法。欲得諸善法。欲通一切魔事。欲攝一切善法者。皆當遠離。二空繫二時。二障二垢法。二瘡及二坑。二燒二病法。若善法欲得諸善法。欲通一切魔事。欲攝一切善法者。皆當遠離。二空繫

功德者。應當遠離是諸二法。何等為二。虛空繫法。一貪著應路伽耶等經。二嚴飾永鉢。三縛者。一者諸見縛。二貪利縛。三障法者。親近白水。二疎遠善人。三垢法者。一忌受諸煩惱。二樂諸輕越知識。三著法者。一見他人過。二自藏其過。三坑法者。一毀壞正法。二破戒受供。三燒法者。一以穢濁心。而著袈裟。二受淨戒者。供給出家之人。有三病難治。一增上慢人。自謂能降伏心。二求大乘者。沮壞其意。若菩薩遠離如是等法。更有疾得阿耨多羅三藐三菩提法。則能疾得。又得諸佛辟支佛。阿羅漢之所稱歎。問曰。何等法是疾得阿耨多羅三藐三菩提法。何等是諸佛辟支佛阿羅漢之所稱歎。答曰。能行四諦相。疾得佛菩提。及行四法者。三聖所稱歎。何等為四諦相。一求一切善法故。勤行精進。二若聽受讀誦經法。如所說行。三默離三界。如殺人處。常求趣出。四為利益安樂。一切眾生故。自利其心。諦名真實不誑。得阿耨多羅三藐三菩提。故名為不虛。復有四法。為三聖稱歎。何等為四。一乃至失命。不為惡事。二常行法施。三受法常一其心。四若生染心。即能正觀染心。起染因緣。是染根者。何名為染。何者是染。於何事起。誰生是染。如是正憶念。知虛妄無實。無有決定信解。諸法空故。無有法。無所有法故。如是正觀。若因緣故。不起諸惡業。餘一切煩惱。亦如是觀。善

永樂大典卷一五八七四

六

薩得是大人所稱歎法。離諸惡煩惱業。故心則具足。捨心者如說。具足捨於心。求世出世利。求此諸利時。心無有厭倦。是菩薩具足捨法。欲行法施。行財施。利益眾生。故若求世間出世間諸利。未得時。心無疲倦。世間利者。善解世間經書技藝方術巧便等。出世間利者。說諸無漏深力覺道法。如說如是求二利。心無有疲倦。以無疲倦故。能得諸深法。因從求經書。而能得智慧。具足知世間最上第一法。無疲倦者。疲倦者。疲倦者。疲倦者。若無厭倦。則心無疲倦。若無疲倦。則求諸經書。方術禮儀法。則皆無疲倦。無疲倦故。則得智慧。具足深知世間宜法。世間法者。方俗所宜。隨世間心。世間治法。皆悉能知。是故能知上中下眾生。隨宜而引導。善解世間事。深

永樂大典卷一五八七四

七

者。是菩薩憐愍心多故。於諸惡人。常能恭敬供養。迎送問訊。何況善人。能利於我。有功德者。有規恭敬二心故。於諸賢善。少知識者。而不輕慢。作是念。有功德者。自隱於世。如灰覆火。鄙薄世法。不應輕賤。若我以小因緣而輕賤者。即便得罪。復次。凡諸有所作。雖難能究竟。則於世間中。亦是不退相。是菩薩。凡有所作。若起塔寺。若設大會。若救罪人。如是等一切世間諸難事。心無廢退。所造未成。要以種種諸方便力。身口心力。令得成就。不但佛法。有不退轉。世間事中。亦有不退轉。問曰。以何因緣能成此事。答曰。有堪忍力者。則能究竟。如說。得大堪忍力。深供養諸佛。隨佛所教化。皆悉能受持。菩薩得堪忍力故。以是力。於諸佛供養敬禮。隨宜供奉。求服飲食等。又佛教化。若持戒禪定。若降伏心意。若實觀諸法。於是事中。堪任力。如人得利刀。宜應有益中用。不於無益中用。如說。以信慈悲捨。堪受無疲倦。又能知義趣。引導眾生。心。堪堪受第一。深供養諸佛。住佛所說中。正行所十法。能淨治初地。是則菩薩道。若菩薩以信為始。住住佛教。則能淨治初地。是十法中。以信為初。信名於諸佛法因緣中。心得決定。又加好樂。何以故。是菩薩心。性清淨故。得深深信力。有信力故。於眾生中。而生悲心。作是念。一切諸佛法。以大悲為本。我今一心好樂佛法。是故於眾生中。應生悲心。此悲漸增。則成大悲。得大悲故。於眾生中。則生慈心。作是念。我應隨刀。利益眾生。則成實悲行。慈利眾生時。即能行捨。內外所有。皆能施與。作是念。如我是物。為欲利益。安樂眾生。則成實慈。又諸眾生。信受我語。為欲行捨。求利財物。故堪受種種苦惱事。作是念。若有疲倦。則於世間技藝經書。但作工巧。諸求財利。因緣。則無所獲。是故應於世間技藝經書等。無有疲倦。以堪受故。能知義趣。作是念。世間經書。以義為味。若人善知經書義味。則於世法。悉能通達。能通達了。則能引導。上中下眾生。作是念。若人無有慙愧。則不能令眾生歡喜。為令歡喜。當行慙愧。作是念。若無堪受。則不成世間出世間利。有堪受。故則能引導一切眾生。皆令歡喜。心歡喜故。信受我語。以信受故。勤行方便。而作唱導。作是念。若眾生供養佛者。則多所利益。欲令眾生。供養佛故。即自一心供養於佛。及形像舍利。眾生信受。則便隨效。供養於佛。種人天因緣。住於三乘。菩薩如是。次行十法。則能淨治初地。

念佛品第二十 菩薩於初地。究竟所行處。自以善根力。能見數百佛。善

薩。如是調伏其心。深愛佛道。如所聞初地行。具足究竟。自以善根福德力。故。能見十方現在諸佛。皆在目前。問曰。但以善根福德力。故。得見諸佛。為

更有餘法耶。答曰。佛為跋陀婆。所說深三昧。得是三昧寶。能得見諸佛。跋陀婆羅。是在家菩薩。能行頭陀。佛為是菩薩說般若經。般若三昧。名見諸佛現前。菩薩得是大寶三昧。雖未得天眼天耳。而能得見十方諸佛。亦聞諸佛所說經法。問曰。是三昧者。當以何道可得。答曰。當念於諸佛。處在大象中。三十二相具。八十好嚴身。行者以是三昧。念諸佛三十二相八十種好。莊嚴其身。比丘親近諸天供養。為諸大衆。恭敬圍繞。專心憶念。取諸佛相。又念諸佛。是大願者。成就大悲。而不斷絕。具足大慈。深安衆生。行於大喜。滿一切願。行於捨心。捨離憎愛。不捨衆生。行於平等。常不欺誑。行於捨處。淨除塵垢。行於善處。其心善寂。行於慧處。得大智慧。具行檀波羅蜜。為法施主。具行尸羅波羅蜜。戒行清淨。具行羼提波羅蜜。能忍如地。具行毗梨耶波羅蜜。捨進超絕。具行禪波羅蜜。滅諸定障。具行般若波羅蜜。破智慧障。手足輪相。能轉法輪。足安丘相。安住諸法。手足網綬相。滅諸煩惱。七處滿相。諸功德滿。手足柔輭相。說柔和法。纖長指相。長夜修集。諸善妙法。足趺廣相。眼廣學廣。大直身相。說大直道。足趺高相。一切中毫。毛上旋相。能令衆生。住上妙法。伊尼鹿蹲相。蹲踰漸鹿。臂長過膝相。譬如金銳。陰馬藏相。有法寶藏身。金色相。有無量色。皮細薄相。說細妙法。一一毛相。示一相法。白毫莊嚴面相。樂觀佛面無厭。師子上身相。如師子無畏。肩圓大相。善分別五陰。腋下滿相。滿大善根。得味味相。具足寂滅。味方身相。破生死界。肉髻相。頭未嘗低敬。古大相。色如真珊瑚。能自覆面。梵音相。身相。至梵天師子頻車相。肩廣相。能破外道。齒齊相。行清白。齒平等相。平等心於一切衆生。齒密緻相。離諸貪著。四十齒相。具足四十不共法。紺青眼相。慈心視衆生。牛王腰相。腰長不亂。得希有。色樂見無厭。以此三十二相。莊嚴其身。八十種好。間錯映發。福德具足。威力殊絕。名聞流布。戒香塗身。世法所不動。諸煩惱所不染。惡言所不汙。遊戲諸神通。諸佛如是威力。猛盛。無敢當者。以慧說法。如師子吼。如意自在。以精進力。破諸癡闇。以大光明。普照天地。諸問答中。最無有上。一切仰瞻。無下觀者。常以慈心。觀察衆生。念如大海。定如須彌。忍辱如地。增長衆生。所種福德。如水滋潤。能生衆生。諸善根力。如風開發。成就衆生。如火熱物。智慧無邊。猶如虛空。普兩大法。如大密雲。不滌世法。猶如蓮華。能破外道。如師子搏鹿。能舉重擔。如大象王。能導大衆。如大牛王。眷屬清淨。如轉輪王。世間最上。如大梵王。可愛可樂。如清天明月。普照。能然猶如朗日。與諸衆生。安樂因緣。猶如仁父。憐愍衆生。隨宜將護。猶如慈母。所行清淨。如天寶金。有大勢力。如天帝釋。

勤利世間。如護世主。治煩惱病。猶如醫王。救諸表患。猶如親族。積諸功德。如大庫藏。其戒無量。其定無邊。其慧無稱。解脫無等。解脫知見無等。等於一切事。最無有比。一切世間。最無上故。名第一。成大法故。名爲大法人。如是菩薩。以大人相。念觀諸佛。是諸佛者。於無量無邊。百千萬億。不可思議。不可計切。修習功德。善能守護。身口意業。於過去未來現在。無爲不可說。五藏法中。悉斷諸疑。定。春。分別。答。反問。答。置。答。於四問。答。無有錯謬。善說根力。覺道。念處。正勤。如意。三十七助道法。善能分別。無明諸行。識。名色。六入。觸。受。愛。取。有生老死因果。於眼耳鼻舌身。觸意法。無所繫著。善說九部經法。修多羅。祇夜。受記。伽陀。優陀那。尼陀那。如是諸經。契佛。偈。未曾有經。不爲貪欲。瞋恚。愚癡。憍慢。身見。邊見。邪見。見取。戒取。疑。諸使所使。不爲無信。無慙愧。諂曲。戲調。放逸。懈怠。瞋眠。瞋恨。慳嗔。嫉。諸惱所侵。知見。若斷。集。證。滅。修道。可去。已去。可見。已見。所作。已辦。盡。破。怨。賊。具足。諸願。是世間尊。是世間父。是世間主。是善來善去。善意。善寂。善滅。善解脫者。在無量無邊。十方恒河沙等世間中。住。如現在。前菩薩。又應以八十種好。念觀諸佛。甲色鮮赤。行清白法。甲隆而大。生在大家。甲色潤澤。深愛衆生。指圓。纖長。其行深遠。指肉充滿。善根充滿。指漸次而長。次第集諸佛法。祿履不見不履。身口意命脉。無麁結。破煩惱結。時平不現。不隱藏法。足不邪曲。度脫邪衆。行如師子。是人中師子。行如象王。是人象王。行如轉王。高。乖如鴻。行如牛王。人中最尊。行時右旋。善說正道。身行不僂曲。心常不曲。身堅而直。讚堅牢戒。身漸次大。次第說法。普身諸分大。而端嚴。善能解說大妙功德。身相具足。具足法者。足步間等。等心衆生。其身淨潔。三業清淨。身膚細爽。心性自爽。身離塵垢。善見離垢。身不縮沒。心常不沒。身無造量。善根無量。肌肉緊密。永斷後身。支節分明。善說十二因緣。分別明了。身色無聞。知見無聞。腹圓周滿。弟子行具。腹淨鮮潔。善能了知生死過惡。腹不高出。破憍慢心。腹平不現。說平等法。喬圓而深。通甚深法。喬直右旋。弟子順教。身徧端嚴。弟子徧淨。威儀鮮潔。心淨無比。身無點子。無黑印法。于美勝兜羅綿。變化者。身輕如毛。手重又深。威儀深重。手畫文長。觀受法者。衣遠後事。手畫潤澤。捨親愛。潤。得大道果。面貌不長。結成有聞。臂亦如頻婆果。見一切世間。如鏡中像。舌柔而輒。先以美語。廣度衆生。舌薄而廣。功德純厚。舌亦如染漆。凡夫心難解。佛法令解。聲如雷震。不畏雷聲。其聲和柔。說柔爽法。四牙圓直。說五道法。四牙俱利。度利根者。四牙鮮白。清白。第一四牙齊等。住戒平地。牙漸次細。漸次說四神法。鼻高隆直。住智高山。鼻中清。

皆信伏。齒白齊密。相所曾供養者。後常不輕故。眷屬心和同。上下四十齒。審纖不踈漏。無謬不妄語。徒衆不可破。眼黑青白明。睫相如牛王。慈心和視故。觀者無厭足。雖轉輪聖王。典主四天下。有是諸相好。光明不如佛。我所稱歎說。諸相好功德。願令一切人。心淨常安樂。菩薩又應以八十種好。念諸佛如此偈說。諸佛有妙好。八十莊嚴身。汝等應歡喜。一心聽我說。世尊圓纖指。其甲紫紅色。隆高有潤澤。所有無有量。膝平踝不現。雙足無邪曲。行如師子王。威望無等比。行時身右旋。安庠有儀雅。方身分次第。端嚴可愛樂。身堅柔儒軟。支節甚分明。行時不逶迤。諸根悉充滿。肌體極密緻。鮮明甚清淨。身形甚端雅。無有可訶處。腹圓不高現。齋深而無孔。其文右向旋。威儀甚清淨。身無有疵點。手足極柔栗。其文深且長。脣直有潤色。舌薄而不長。牙白圓膩利。唇色頻婆果。音深若鴻王。鼻隆眼明淨。睫裊而不亂。眉高毛柔栗。端正不邪曲。眉毛齊而整。善知諸法過。眉毛色潤澤。善度潤衆生。耳滿長而等。不壞甚可愛。額廣而齊整。頭相皆具足。髮髻而不亂。如黑蜂王色。清淨而香潔。中有三種相。是名八十種好。以此八十種好。問維摩。嚴三十二相。若人不念三十二相。八十種好。讚歎佛身者。是則永失。今世後世。利樂因緣。榜笞上步。更反下。下之反。騰上。恭天君。地下

直尼反綴直利反賴蘇胡反離魚各反琛
胡凡反賦利上息廉反正作鮎彌世山反

永樂大典卷之一萬五千八百七十四

永樂大典卷之一萬五千八百七十四

七

永樂大典卷之一萬五千八百七十五 九震

論 十住毗沙論五

四十不共法品第二十一 菩薩如是以三十二種八十種好念佛生身
已今應念佛諸功德法所謂又應以四十不共法念佛諸佛是法身非但
肉身故 諸佛雖有無量諸法不與餘人共者有四十法若人念者則得
歡喜何以故諸佛非是色身是法身故如經說汝不應但以色身觀佛當
以法觀四十不共法者一者飛行自在二者變化無量三者聖如意無邊
四聞聲自在五無量智力知他心六心得自在七常在安慧處八常不妄
誤九得金剛三昧力十善知不定事十一善知無色定事十二具足通達
諸水滅事十三善知心不相應無色法十四大勢波羅蜜十五無礙波羅
蜜十六一切問答及受記具足答波羅蜜十七具足三輪說法十八所說
不空十九所說無謬失二十無能害者二十一諸賢聖中大將二十五四
不守護二十九四無所畏三十九佛十種力四十無礙解脫是為四十不
共之法今當廣說飛行自在者諸佛飛行如意自在如意滿足速疾無礙

永樂大典卷之一萬五千八百七十五

一

所以者何佛若欲於虛空先舉一足次舉一足即能如意若欲舉足躡虛
空去若欲住立不動而去即能得去若結加趺安坐而去亦能得去若欲
安臥而去亦復能去若欲於青瑠璃臺真瑠璃葉黃金為鬚如意珠臺無
量圍遶如日初出是寶蓮華徧於空中踏而上而去若欲如日月宮殿帝釋
勝殿夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天諸梵王等宮殿隨意化作如
彼宮殿坐中而去即能成辦若更以餘種種因緣隨意能去是故說言隨
諸所願皆能滿足是故諸佛能以一步遍恒河沙等三千大千世界有人
言佛能一念頃遍若千國土有人言若知佛一步一念能如是去即可得
量經中說諸佛力無量是故當知諸佛虛空飛行自在無量無邊何以故
若大聲聞弟子神通自在以一念頃能過百億閻浮提瞿陀尼弗婆提鬱
多羅越四大天王切利天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天梵天一
瞬中過若干念積此諸念以成一日七日一月一歲乃至百歲一日過五
十三億二百九十六萬六千三千大千世界如是聲聞人百歲所過佛一
念能過復次假令恒河中沙一沙為一河有大聲聞神通第一壽命如是
諸恒河沙大劫於一念中過若干世界積如是念以為日月歲數以自在
力盡是諸大劫數所過國土佛能一念中過諸佛飛行自在如是速疾於

一切鐵圍山。千寶山。四天處。切利天處。夜摩。兜率。兜率。化樂。他化自在。梵世。梵界。大梵。少光。無量光。光音。少淨。無量淨。遍淨。廣果。無想。不廣。不憍。喜見。妙見。阿迦尼吒。如是。諸處。大風。大水。劫盡。火等。及諸天龍。夜叉。乾闥婆。阿修羅。緊那羅。摩睺羅伽。諸天。魔。及梵。沙門。婆羅門。及得諸神通者。不能。為礙。是故。說。飛行。無礙。又。飛行。自在。如意。所作。出沒。於地。能。過。石。壁。諸。山。障。礙。等。佛。於。此。事。勝。諸。聖。人。又。佛。能。以。常。身。立。至。梵。天。聲。聞。人。所。不。能。及。有。如。是。等。差別。變化。自在。者。變化。事。中。有。無。量。力。餘。聖。變化。有。量。有。邊。諸。佛。變化。無。量。無。邊。餘。聖。於。一。念。中。變。化。一。身。佛。以。一。念。隨。意。變。化。有。無。量。事。如。大。神。通。經。中。說。佛。從。齋。中。出。蓮。華。上。有。化。佛。次第。徧。滿。上。至。阿。迦。尼。吒。天。諸。佛。變。化。所作。衆。事。種種。色。種種。形。皆。以。一。念。又。聲。聞。人。能。於。十。國。土。內。變。化。諸。佛。能。於。無。量。無。邊。國。土。變。化。自在。又。能。徧。是。諸。佛。得。堅。固。變。化。三。昧。又。諸。佛。變。化。能。過。恒。沙。世界。皆。從。一。身。出。復。次。佛。能。普。於。十。方。無。量。無。邊。世界。現。生。受。身。墮。地。行。七。步。出家。學。道。破。魔。軍。衆。得。道。轉。法輪。如。是。等。事。皆。以。一。念。作。之。是。諸。化。佛。皆。亦。復。能。施。作。佛。事。如。是。等。諸。佛。所。變。化。事。無。量。無。邊。又。於。聖。如。意。中。有。無。量。力。聖。如。意。者。所。謂。從。身。放。光。光。猶。猛。火。又。出。諸。雨。變。化。壽命。隨意。長。短。於。一。念。頃。能。至。梵。天。能。變。諸。物。隨意。

永樂大典卷一五八七五

二

自在。能動大地光明。能照無量世界。而不斷絕。聖如意者。不與凡夫等。故。無。有。量。故。過。諸。量。故。諸。凡。夫。等。雖。變。化。諸。物。少。不。足。言。聲。聞。人。能。裂。十。國。土。還。使。令。合。能。令。壽。命。若。至。一。劫。若。減。一。劫。還。能。令。短。短。已。復。能。令。長。於。一。念。中。能。至。十。國。土。梵。世。界。能。於。十。國。土。隨。意。變。化。能。動。十。國。土。能。身。出。光明。相。續。不。絕。照。十。國。土。設。使。身。滅。能。留。神。力。變。化。如。本。於。十。國。土。小。辟。支。佛。能。於。萬。國。土。萬。種。變。化。中。辟。支。佛。能。於。百。萬。國。土。百。萬。種。變。化。大。辟。支。佛。能。於。三。十。大。千。國。土。變。化。如。上。諸。佛。世。尊。能。過。諸。恒。河。沙。世界。算。數。變。化。身。出。水。火。能。來。恒。河。沙。等。世界。令。如。微。塵。又。能。還。合。能。住。壽。命。無。量。劫。數。還。能。令。少。少。已。還。能。令。長。能。於。無。量。時。住。變。化。隨意。能。以。一。念。至。無。量。無。邊。恒。河。沙。等。世界。能。以。常。身。立。至。梵。世。又。能。變。化。無。量。無。邊。阿。僧。祇。世界。皆。令。作。金。或。令。作。銀。或。令。作。琉璃。或。令。作。瑪瑙。或。令。作。水晶。或。令。作。無。量。寶。物。隨意。所作。又。復。能。變。恒。河。沙。等。世界。大海。水。皆。使。為。乳。酥。油。酪。蜜。隨意。而。成。又。能。以。一。念。變。諸。山。皆。是。真。金。過。諸。算。數。不。可。稱。計。又。能。震。動。無。量。無。邊。世界。一。切。欲。界。色。界。諸。天。宮。殿。又。以。一。念。能。令。若。干。金。色。光明。徧。照。如。是。無。量。世界。日月。光明。及。欲。色。界。諸。天。宮。殿。光明。皆。令。不。現。雖。滅。度。後。能。於。如。是。諸。世。界。中。隨意。久。近。派。布。神。力。常。不。斷。絕。聞。聲。自。在。者。諸。佛。所。

永樂大典卷一五八七五

三

聞聲中。隨意自在。若無量百千萬億伎樂。同時俱作。若無量百千萬億衆生。一時發言。若遠若近。隨意能聞。假令恒河沙等。三千大千世界。所有衆生。同時俱作。若千千萬億種伎樂。徧滿世界。復有恒河沙等世界衆生。同時以梵音。徧滿一切世界。諸佛若欲於中聞一音聲。隨意得聞。餘者不聞。聲聞所應聞者。若有大神力障者。不能得聞。諸佛所聞音聲。雖有大神力障。亦能得聞。聲聞能聞十國土內音聲。諸佛世尊所聞音聲。通無量無邊世界。最細音聲。皆亦得聞。大神力障。住梵世界。發大音聲。能滿十國土內。諸佛世尊。若住於此。若住梵世。若住餘處。音聲能滿。無量無邊世界。若欲令衆生聞通無量無邊世界最細音聲。能令得聞。欲令不聞。即便不聞。是故。但有諸佛。於音聲中。得自在力。知他心無量。自在力者。諸佛世尊。於無量無邊世界。現在衆生。悉知其心。餘人但隨名相。故知諸佛。以名相義。故知。又。餘人。不能知。無色界衆生諸心。諸佛能知。餘人雖有知他心智。大力勢者。障則不能知。假使一切衆生。成就心通。皆如舍利弗。自捷連。辟支佛等。以其神力。障一人心。不令他知。而佛能壞彼神力。得知其心。復次。佛以神力。悉知衆生。上中下心。垢心淨心。又知諸心。各有所緣。從是緣至是緣。次第徧知。一切諸緣。又以實相。知衆生心。是故。諸佛。以無上力。悉知他心。第一調伏心。波羅蜜者。善知諸禪定三昧。解脫。住入起時。諸佛若入定。若不入定。欲繫心一緣中。隨意久近。如意能住。從此緣中。更住餘緣。隨意能住。若佛住定。心欲令人不知。則不能知。假使一切衆生。知他心智。如大梵王。如大聲聞。辟支佛。成就智慧。知他人心。以此心智。令一人得。是人欲知佛常心。若佛不覺。則不能知。如七方便經中說。行者善知定相。善知住定相。善知起定相。善知安隱定相。善知定行處相。善知定生相。善知互諸定法。不宜諸定法。是名諸佛第一調伏心。波羅蜜。諸佛常安慧者。諸佛安慧。常不動念。常在心中。何以故。先知而後行。隨其所緣。中住無礙。行故。斷一切煩惱。故出過動性。故。如佛告阿難。佛於此夜。得阿耨多羅三藐三菩提。一切世間。若天魔。梵沙門。婆羅門。以盡苦道。教化周畢。入無餘涅槃。於其中間。佛於諸受。知起知住。知生知滅。諸相諸觸。諸覺諸念。亦知起知住。知生知滅。惡魔七年。晝夜不怠。常隨逆佛。不得佛短。不見佛念。不在念安。慧。是名諸佛常住安慧行。中不忘失法者。諸佛得不退法故。通達五藏法。故。得無上法。故。諸佛常不忘失。諸佛菩提樹下所得。乃至入無餘涅槃。若天魔梵沙門。婆羅門。及餘聖人。無能令佛有所忘失。如法印經中說。道場所得。是名實得。更無勝法。如永毛堅結。舍利弗。若人實語。有能於法不忘。

失者。應說我是。何以故。唯我一人。無所忘失。是名諸佛。於法無忘失。金剛三昧者。諸佛世尊。金剛三昧。是不共法。無能壞故。於一切處。無有障礙故。得正徧知故。壞一切法障礙故。等貫穿故。得諸功德利益力故。諸禪定中最上故。無能壞者。是故名爲金剛三昧。如金剛寶。無物能破者。是三昧亦如是。無法可以壞者。是故名金剛三昧。問曰。何故不可壞。答曰。一切處無有礙故。如帝釋金剛。無有礙處。是三昧亦如是。問曰。是三昧何故名一切處不礙。答曰。正通達一切法故。諸佛住是三昧。悉能通達過去。現在。未來。過去三世。不可說五藏所攝法。是故名一切處不礙。若諸佛住是三昧。諸所有法。若不通達。名爲有礙。而實不念。是故名無礙。問曰。何以故是三昧通達一切法。答曰。是三昧能開一切障礙法故。所謂煩惱障礙。定障礙。智障礙。能開故。是名能通達一切法。問曰。是三昧何故能開一切障。餘三昧不能。答曰。是三昧善等貫穿三法。能壞諸煩惱山。今無餘故。正徧通達一切法故。善得不壞。心解脫故。是故此三昧能開一切障礙。問曰。是三昧何故等貫穿三法。答曰。住是三昧得力故。能得一切諸功德。餘三昧無如是力。是故是三昧能等貫穿。問曰。何故住是三昧得力故。能得一切諸功德。答曰。是三昧於諸定中。最爲第一。是故住是三昧。能得諸功德。問曰。何故

是三昧。於諸定中。最爲第一。答曰是三昧。無量無邊。善根所成。故。於諸定中。最爲第一。問曰是三昧。何故無量無邊。善根所成。答曰是三昧。唯一切智人有。餘人所無。是故名爲金剛三昧。

四十不共法中。雖一切智人品。第二十二。問曰。汝說金剛三昧。唯一切智人有。餘人所無。若是三昧。但一切智人有。餘人無者。即無是三昧。何以故。無一切智人故。何以故。所知法無量無邊。而智慧有量有邊。以此有量有邊智慧。不應知無量事。如今現聞浮提水陸衆生。遍諸算數。是衆生三品。若男若女。非男非女。在胎孩童。少壯衰老。苦樂等法。過去未來現在。諸心心數法。及諸善惡業。已集今集當集。已受報今受報未受報。萬物生滅。及閻浮提中。山河泉池。草木叢林。根莖枝葉花果。所可知者。無有邊際。餘三天下亦如是。四天下三千大千世界物亦如是。三千大千世界物。一切世界所可知物亦如是。但世間數尚無量無邊。難可得知。何況諸閻浮提諸世間中。衆生非衆生。諸物分分。以是因緣。當知所可知物。無量無邊。故無一切智者。若謂智慧有大力。於所知法中無障礙故。徧知一切可知法。如虛空徧在一切法中。是故應有一切智人者。是事不然。智大力可令。但智不能自知。如指端不自觸。是故無一切智。若謂更有智能知是智。是亦

不然何以故有無窮過故知若自知若以他知二俱不然若是知有無量
力以不自知故不得言有無量力是故無有能知一切法智知不無知一
切法智故則無一切智者何以故一切智者以智知一切法復次所知法
無量無邊若和合百千萬億智人尚不能盡知何況一人是故無有一人
能知一切法無有一切智若謂不以偏知一切山河衆生非衆生故名一
切智人但以盡知一切經書故名一切智人者是亦不然何以故佛法中
不說韋陀等經書義若佛是一切智者應用韋陀等經書而實不用是故
佛非一切智人又四韋陀羅經有量有限今世尚無盡能知者況有盡知
一切經書是故無有一切智人復次有經書能增長貪欲歌舞音樂等若
一切智人知是事者即有貪欲是經書是貪欲因緣若有因必有果若一
切智人不知此事則不名一切智人復次有諸經書能助瞋恚喜莊於人
所謂治世經書等若知是事則有瞋恚何以故有因必有果故若不知則
不名一切智人是故知無一切智人復次佛不必盡知未來世事譬如我
今難一切智人佛無經書預記是人如是姓如是家在某處以如是事難
一切智人若謂佛盡知何以故不說是事若說經者經中應有不說是事
是故知非一切智人復次佛若盡知未來世事應當預知禍遠出家已破

僧若知者不應聽出家復次佛不知木機激石佛若預知者則不應於中經行復次佛不知竊遮婆羅門女以媼欲謗若佛先知應告諸比丘未來當有是事復次有梵志嫉佛故於餘處殺梵志女孫陀羅於祇洹塹中埋佛不知是事若知是者應於諸梵志所救此女命至調達所推石下不說婆羅門女梵志女事以不知故當知佛不盡知未來世是故非一切智人復次佛入婆羅門聚落乞食空鉢而出不能預知魔時轉諸人心乃至不得一食佛若知者則不應入婆羅門聚落是故知佛不盡知未來事復次阿闍世王欲害佛故故守財醉象佛不知故入王舍城乞食若預知者則不應入是故佛不知未來事不知未來事故則非一切智人復次佛不知惡淫達多諸佛因緣即受其請將諸比丘詣韋羅闍國是婆羅門忘先請故使佛食馬麥若佛預知婆羅門忘請佛及僧者則不應受請三月食馬麥是故知佛不知未來事不知未來事故則非一切智人復次佛受須淫又多難為弟子故則不知未來事是人惡心堅牢難化不信佛語佛若知者云何受為弟子受為弟子故則不知未來事不知未來事故則非一切智人復次若佛是一切智人則應防護未有犯罪者當為結戒以先不知結戒因緣有作罪已方乃結戒則不知未來事不知未來事故則非一切

智人後次佛法但以出家受戒。數歲處在上座。恭敬禮拜。不以昔年貴族諸家功德智慧。多聞禪定。果斷神通為大。若是一切智者。應以昔年貴族諸家功德智慧。多聞禪定。果斷神通為大。供養恭敬。若如是者。名為善制。歲數者。受戒年數。如五歲道人。禮六歲者。貴族者。世間有四品眾生。婆羅門。刹利。毗舍。首陀。應恭敬奉。舍利。婆羅門。奉舍。應恭敬。刹利。婆羅門。利。應恭敬。婆羅門。諸家者。主巧家。賣買家。居士家。長者家。大臣家。王家等。於諸家中。其小家應恭敬大家。如是於貧賤中出家者。應恭敬富貴中出家者。功德者。毀戒人。應恭敬持戒者。持戒者。不應毀戒者。不行十二頭陀者。應禮拜十二頭陀者。不具足行頭陀者。應禮拜具足行頭陀者。智慧者。無智慧人。應禮拜有智慧者。多聞者。少聞人。應禮拜多聞者。不多聞者。應禮拜多聞者。果者。須陀。應禮拜斯陀含。如是展轉。應禮拜阿羅漢。一切凡夫。應禮拜果者。斷者。少斷。結使。及未斷者。應禮拜多斷者。神通者。若未具神通者。應禮拜具神通者。佛若如是。次第善說供養恭敬法者。是為上說。而實不介。是故知非一切智人。後次佛尚不能知現在事。汝若謂我云。何知佛不知現在事者。今當說之。有眾生結使薄者。無業障者。離八難者。堪行深法者。能成正法者。而佛不知。佛成道已。初欲說法。生如是疑。

永樂大典卷一五八七五

六

我所得法。甚深玄遠。微妙寂滅。難知難解。唯有智者。可以內知。世間眾生。貪著世事。此中除斷。一切煩惱。戒愛。厭離。第一難見。若我說法。眾生不解。徒自疲苦。生如是疑。而實眾生。有薄結使。無業障者。有離八難者。堪行深法者。能成正法者。佛不能知。如是眾生。是故當知。不知現在事。又作是念。昔我若行五比丘。供養執侍。應先利益。今在何處。作是念已。時有天音。今在波羅奈鹿野苑中。是故當知。佛不知現在事。不知現在事。則非一切智人。後次佛得道已。受諸說法。而作是念。我今說法。誰應先聞。即復念言。鬱頭藍弗。此人利根。易可開悟。今時此人。先以命終。而佛方求。時天告言。昨夜命終。佛又思惟。迴心欲度。阿羅漢。復白言。是八七來七日。若佛是一切智者。先應知此諸人。命終。而實不知。不知過去事故。則不名一切智人。一切智人。法應度可度者。不可則置。後次佛度有疑。語。如已連弗城。是事當以三因緣壞。若水若火。若內人與外人謀。若佛是一切智人者。則不應有疑。語。是故知非一切智人。後次佛問比丘。汝等聚會。為說何事。如是等問。若一切智人者。則不應問。如是等事。以問他故。非一切智人。後次。佛自稱讚。身踐他人。如經中說。佛告阿難。唯我一人。第一無比。無與等者。告諸比丘。尼提子等。是弊惡人。成就五邪法。諸尼提子等。無信無慈。

永樂大典卷一五八七五

七

無愧。寡聞懈怠。少念薄智。又說梵志。尼提諸外道弟子等。諸不可事。若自稱讚。毀訾他人。世人尚愧。何況一切智人。有此事故。非一切智人。後次佛經始終相連。如經中說。諸比丘。我新得道。又言。我得往古諸佛所得道。世間有智。尚難終始相連。何況出家一切智人。而有相連。以終始相連。故當知非一切智人。是故汝說。金剛三昧。唯一切智人得。是事不然。無一切智人故。一切智三昧。亦不成。答曰。汝莫說此。佛實是一切智人。何以故。凡一切法。有五法藏。所謂過去法。未來法。現在法。出三世法。不可說法。唯佛如實。偏知是法。如汝先難。所知法。無量無邊。故無一切智人者。我今當答。若所知法。無量無邊。智亦無量無邊。以無量無邊。智。知無量無邊。法。無量。若謂是知。亦應以智知。是則無窮者。今當答汝。應以智知。如世間人言。我是智者。我是無智者。我是無智者。我是無智者。我是細智者。以是因緣。以智知。則無窮。通。如以現在知。知過去。知未來。知一切法。無有遺餘。復次。如人教他。通身為十。知亦如是。自知亦他知。則無有餘。如燈自照。亦照他。如汝所說。和合百千萬億智人。尚不能盡知一切法。何況一人知者。是事不然。何以故。一智慧人。能知眾事。雖復眾多。無有智慧。不能有所知。如百千萬人。不任作導。一人有眼。任為導師。是故汝以一八為難。雖復多智。於佛則無智。是事不然。汝謂佛不說。章大等外經故。非一切智人者。今當答。章大中。無善寂滅法。但有種種諸戲論事。諸佛所說。皆為善寂滅法。佛雖知章大等。結。不能令人得善寂滅。是故不說。問章大。中亦有善寂滅法。說世間。先皆幽闇。都無所有。初有大人出現。如日。若有見者。得度死難。更有餘道。又說人身小。則神小。人大。則神大。身為神宅。常處其中。若以智慧。開解神縛。則得解脫。是故當知章大。中。有寂滅解脫。答曰。無是事也。何以故。章大。中有四顛倒。世間無常。而別有常世間。如說一作天。祠墮落。再亦墮落。三作則不墮。是為無常。中常。顛倒世間。而說有常樂處。是為苦中樂。顛倒。又說我神轉為子。願使壽百歲。子是他身。云何為我。是為無我。中我。顛倒。說身。清淨第一。無比。金銀珍寶。無及身者。是名不淨。中淨。顛倒。顛倒。則無實。無實。云何有寂滅。是故章大。中。無善寂滅法。問曰。章大。中。說。能知章大。者。清淨安隱。云何言無善寂滅法。答曰。知章大。者。雖說安隱。非畢竟解脫。於其身中。生解脫想。是說因長壽天。說為解脫。是故章大。中。實無解脫。後次章大。中。略說有三義。一者。說願。二者。稱讚。三者。法則。願。名。為。令。我。得。要。子。牛。馬。金。銀。珍。寶。稱。讚。名。為。汝。火。神。頭。黑。頭。赤。體。黃。常。在。眾。生。五。大。中。法。則。名。為。是。事。應。作。是。不。應。作。如。從。昂。星。初。受。火。法。而。實。說。願。稱。讚。法。則。無。

有寂滅解脫。何以故。食著世樂。然蘇呢。願無真智慧。不斷煩惱。何者。解脫。問曰。章大法自古有之。第一可信。汝言無善寂滅。不可信者。是事不然。何以故。佛法近乃出世。章大自古久遠。常在世間。是故古法可信。近法不可信。汝言章大中無善寂滅。是事不然。答曰。時不可信。無明邪見。自古亦然。有無明先出。正智後出。邪見先出。正見後出。不可以無明邪見先出。故可信。正智正見後出。不可信。如先有汚泥。後有蓮華。先有疾後有藥。如是。不可以先出者為貴。是故章大先出。佛法後出。謂不可信者。是事不然。復次。過去定光等諸佛。皆先出世。其法則古出。章大是後出。若汝以先久為貴者。此諸佛及法。則應是貴。問曰。章大不能作善寂滅。是故佛法中不說。若佛知不能作寂滅。何用知為。若不知則非一切智人。二俱有過。答曰。汝語非也。佛先知章大不能善寂滅。故不說。亦不修行。問曰。若佛知章大無有利益。故而不修習者。何用知為。答曰。大智之人。應悉分別。是正道。是邪道。欲令無量人眾。度脫惡道。故行於正道。譬如導師。善分別邪正道。佛亦如是。既自得出生死險道。亦復欲令眾生出故。善知八直聖道。亦知章大等。邪險惡道。為離邪惡道。行於正道。但知而不說。猶如農夫。為穀種。植至秋收穫。亦得草。佛亦如是。為無上道。故動行精進。得菩提。

永樂大典卷五

八

亦知章大等諸邪道。是故無從。如汝先說。無人能知其四章大者。此難不然。世間人。各有念力。有一人能誦五偈。有誦百偈。有誦二百偈。若人一日不誦十偈。則謂無能。誦百偈出百偈者。此非實語。汝等不能盡知。故便言都無智者。若人見一人不能度河。便言無能度者。是人不知正說。何以故。自有餘大力者。能度此。亦如是。設使餘人不能盡知。一切智者知之。何從復次。辟謬仙人。皆讀章大。亦應成一切智。若有盡讀章大。何以言無一切智。若汝言有經書能生貪欲瞋恚者。我今當答。若人欲長壽。應離死。因緣。佛亦如是。欲斷一切眾生貪欲瞋恚。應知貪欲因緣。後次。如汝所說。能知生貪欲瞋恚。經書則有貪欲瞋恚者。無有是也。佛雖知是不用不行。故無過咎。如人知死因緣。則不死。若行死因緣。則死。是事亦亦。若汝說不知未來事故。不若一切智者。我今當答。此則非難。我等亦知有難。一切智者。如經中說。佛告諸比丘。凡夫無能有三。不應思而思。不應說而說。不應作而作。是故皆已摠說。汝等未來世。凡夫皆在其中。無利益故。何用分別說其名字等。若謂佛知有難。不預答者。亦不須此。今現四來中。亦有善斷疑難者。今亦有能破諸難。問者何用先答。如汝今日。現見此止之中。能破婆羅門者。是故不須先答。又先時亦有答。散在眾經。人不能具知。佛法。

故不知處所。若言受調達出家事。我今當答。謂受調達出家。則非一切智人者。是謂不然。調達出家。非佛所度。問曰。若餘人度者。佛何以聽。答曰。善惡各有時。不必出家便惡。調達出家之後。有持戒諸功德。是故出家無過。復次。調達於十二年清淨持戒。積六萬法藏。此果報者。當來不空。必有利。蓋。汝說調達。機關激石者。我今當答。諸佛成就。無殺法故。一切世間。無能奪命者。問曰。若成就。不殺法者。何故逆石而來。答曰。佛於先世。種種身業。定報應受。示來生業報。不可捨故。現受。是故自來。汝言。諸遮女佛。不先說者。我今當答。以諸遮女。故機佛者。不能壞一切智人。因緣。若佛先說。諸遮女。當來。諸我者。諸遮女。則不來。復次。佛先世。諸人罪業。因緣。今必應受。汝說。佛何以不遮。諸陀利入。祇洹事。我今當答。此事不能壞一切智人。因緣。佛無有力。令一切眾生。盡作樂人。又諸佛。離一切諍訟。不自高。身。不著持戒。是故不遮。復次。佛先世。業熟。故。必應受。七日。榜。又眾生。見佛。開。不憂。宜明。不喜。故。發。無上道心。作是願言。我等亦當得如是清淨心。是故無從。汝先說。佛入婆羅門。聚落。空。鉢。而出。非一切智人者。今當答。佛不以飯食。先觀人心。入聚落。已。魔。轉其意。問曰。是事。佛應先知。我入聚落。魔。當轉人心。答曰。佛亦先知。此意。為大利益。眾生。諸佛。非但以受人食故。以為利益。

永樂大典卷五

九

度脫眾生。有以清淨心。迎逆敬禮。和顏瞻視。此皆大利。何必飲食。以種種門。利益眾生。非空入聚落。汝說。佛道。趣。醉。象者。今當答。佛雖知此事。以因緣故。往。以此醉象。必應得度。又能障其害。佛罪業。復次。此象。身如黑山。來人見此。低頭禮佛。皆起恭敬。以是因緣。故往。趣。復次。佛起此象。無有過失。若有惡事。可作此難。汝難。至隨。隨。若者。為受先世。業果。報。故。汝說。當須。又。多。羅。為。弟子。者。今當答。佛身。口。意。命。不須守護。無所畏。故。聽。為。弟子。復次。是人。常。近。佛。故。得。見。種種。大神。力。見。諸。天。龍。夜。叉。乾。闥。婆。阿。修。羅。等。諸。王。來。供。養。佛。請。問。種種。甚。深。要。法。心。得。清。淨。心。清。淨。故。得。利。益。因。緣。是。故。雖。惡。聽。為。弟子。問曰。此人。於。佛。多。生。惡。心。是。故。不。應。聽。為。弟子。答曰。若不聽。為。弟子。亦。有。惡。心。是。故。聽。為。弟子。無。咎。汝。說。先。來。作。罪。時。何以。不。制。戒。今。當答。佛。先。結。戒。說。八。聖。道。正。見。正。思。惟。正。語。正。業。正。命。正。精。進。正。念。正。定。說。是。至。涅。槃。道。故。已。說。一切。諸。戒。復。次。佛。說。三。學。善。學。戒。善。學。心。善。學。慧。當。知。已。說。一切。諸。戒。復。次。佛。告。諸。比丘。一切。惡。決定。不。應。作。是。不。名。先結。戒。耶。復。次。佛。說。十。善。道。離。殺。盜。淫。兩。舌。惡。罵。妄。言。綺。語。貪。嫉。瞋。恚。邪。見。不。名。先。結。戒。耶。佛。先。十二。年。中。說。一。偈。為。布。薩。法。所謂。一切。惡。莫。作。一切。善。當。行。自。淨。其。志。意。是。則。諸。佛。故。是。故。當。知。先。已。結。戒。復。次。佛。說。諸。小。惡。

因緣皆應當離。如說離身諸惡行。亦離口諸惡。離意諸惡行。餘惡悉速離。如是說者。當知先以結戒。復次佛先已說諸守護法。如說護身為善。護口亦善。護意為善。護一切亦善。比丘護一切。得遠離諸惡。如是說者。當知先以結戒。復次佛先說善相。如說手足勿妄犯。節言慎所行。當樂守定意。是名真比丘。如是說者。當知先以結戒。復次說沙門法。當知先以結戒。沙門有四法。一於瞋不報。二於罵默然。三於撻能受。四害者忍之。復次佛說四念處。觀身觀受觀心觀法。是涅槃道住處。當知先結戒。若微小惡尚不聽。何況身口惡業。如是等因緣。當知先已結戒。如王者立刑。不應作惡。復有犯者。隨事輕重。作如是罪。如是治之。佛亦如是。先總說戒。復有犯者。說其罪相。如有作惡者。教令懺悔。作如是罪。應如是懺。不見損滅。損不共住等。成如是事故。後乃結戒。汝說者。年貴族家等。應為上座。今當答。道法中。年貴族家等。於道無益。何以故。生佛法中。名為貴族。好家中生。從受大戒。數其年數。名為貴族。汝謂者。年應供養者。先出家受戒。非是大耶。從受戒以後。無有諸姓等差別。諸比丘受大戒。名為生在佛家。是則先大小家名。皆為一家。汝說持戒者。出家在先。持戒日久。長夜護持。年歲多。應為上座。如結戒中說。汝說持戒之人。不應禮破戒者。今當

永樂大典卷一五八七五

十

答。破戒人尚不應共住。何況禮拜供養。以其自言是比丘。故隨其大小。而為作禮。如禮泥木天像。以念真天故。佛勸年少。應禮上座。順佛教。則便得福。汝說以頭陀。應敬禮者。今當答。若頭陀人。人有五種。故難得分別。一者愚癡無所知。貪受難法。二者鈍根希得。利三者惡意欺誑。於人四者狂亂。五者作念。頭陀法者。諸佛賢聖所共稱讚。以其隨順涅槃道。故以故。或以樂道故。多聞。或以利養故。多聞。如是等亦難分別。又佛法貴如說行。不貴多讀多誦。又如佛說。行一法句。能自利益。名為多聞。智慧亦如是。若不能如所說行。何用智慧。是故。不以智慧。故。說為上座。譬如世間現事。弟雖多聞多智。而兄不為作禮。是故。不以智慧。故。先受供養。禮拜。如是雖多聞多智。應禮先受戒者。若先供養多聞多智。則為亂。餘沙門果斷結。得神通。最難知。是人得果。是不得果。是多聞。斷結。是少聞。斷結。是得神通。是不得神通。不可以此為上座。若同得道果。斷結。神通。雖為上座。是故。隨佛教行。最為第一。汝說佛於說法生疑。今當答。佛於深法。尚不有疑。何況應說不應說中。而有疑乎。佛不言我都不說法。但云心樂閑靜。不務多事。而後於說法中。無有疑。復次諸外道言。佛為大聖。寂默無戲論。何用

永樂大典卷一五八七五

土

不貪身。不貪供養。不惑他人。不增上慢。所以自說。我於世間。最第一者。有信眾生。諸根猛利。捨惡知識。以我為師。是人長夜。當得安隱。是故。佛自讚。復次有人求第一樂道。而有懈怠。不能精進。是故。佛言。無上利中。不應懈怠。我於世間。第一導師。善說正法。宜勤精進。可得道果。如是等因緣。自讚其身。非為自貴。輕賤他人。訶罵人者。欲令除滅惡法。非為憎惡。眾生有人求如法利。其心清淨。質直。而與惡知識。和合。欲令遠離此故。而訶罵之。未得佛時。尚以體腦。施人。何況成佛。而當訶罵。汝說佛法。初後相違。今當答。佛法中。無有始終相違事。汝等不知佛法。教故。以為相違。是涅槃道者。從迦葉佛滅已來。無復人說。亦無人得。是故。言我新得道。餘處復說。我得道。是道。鏡光等諸佛所得。所謂八聖道。能至涅槃。道一因緣。故名。為故。道。是故。當知。佛成一切智。問曰。所言一切智者。云何。名為一切智。為知一切故。名為一切智耶。答曰。一切智者。知可知者。五法藏。過去未來。現在。出三世。不可說。所知。此五藏者。名為知。是故。知及所知。名為一切。問曰。知可知者。為一切者。是事不然。何以故。是法。但是一可知。知亦是可知。故。如世間言。是人知利。是人知鈍。答曰。若一切者。則寒熱相違。皆應是一。明闇苦樂。諸相違事。亦應是一。但是事不然。是故。不得言一切皆

是。問曰。汝所執亦同此過。若可知是一者。苦樂等亦應是一。而實不一。答曰。我不言一切可知是一。汝所執一切皆是一。是故不與汝同過。復次。汝說同有過故。汝自執中有過。若人自受所執中過。即墮異處。汝知所執有過。不應復說他過。是故汝說同有過者。是事不然。復次。若謂可知二法為一者。應用可知法。知瓶水等物而實用知。知一切物。若謂瓶水等於知無異者。今瓶水等不能知。物即應有異。而實用知。知一切物。如是處處有過故。不得言一切智是一。復次。知所知是二。名為一切知。是一切法故。名如來名一切智者。是一切智人。因金剛三昧。是故金剛三昧。成汝先言。金剛三昧不成一切智。不成者。是事不然。昇星上音。非獲胡非天越音。異逆必孟天。

四十不共法中。善知不定品。第二十三。善知不定法者。諸法未生。未出。未成。未定。未分別。是中如來智慧得力。如佛分別業經中說。佛告阿難。有
人身行善業。口行善業。意行善業。是人命終。而墮地獄。有人身行惡業。口
行惡業。意行惡業。是人命終。而生天上。阿難白佛言。何故如是。佛言。是人
或先世罪福因緣已熟。今世罪福因緣未熟。或臨命終生正見。邪見。善惡
心。貪執之心。其力大故。又百迦經中說。叔迦婆羅門子。白佛言。瞿曇。諸婆

羅門在家白衣。能修福德善根。勝出家者。是事云何。佛言。我於此中不定。若出家。或有不修善。則不如在家。在家能修善。則勝出家。又大涅槃經中說。巴連弗城。當以三事壞。或火。或水。或內人與外人謀。又因波梨末梵志說。是裸形波梨末梵志。若不捨是語。若是心。若是邪見。到我目前。無有是處。若皮繩斷。若身斷。終不來到佛前。又筏喻經中說。我此法甚深。以方便說。令淺易解。若有直心。如教行者。得二種利。若今世盡漏。若不盡漏。當得不還道。又增一阿含舍迦梨經中。佛告阿難。若人故起業。無有不受報。而得道者。若現受報。若生受。若後受。又增一阿浮羅經中說。佛告諸比丘。諸惡人死。若作畜生。若墮地獄。善人生處。若天。若人。又無畏王子經中說。無畏白佛言。佛有所說。能令他瞋不。佛言。王子。是事不定。佛或憐愍心故。令他人瞋。得檀善因緣。如乳母以曲指。鉤出小兒口中惡物。雖傷無患。又阿毗曇中說。衆生三品。從不定聚。或墮邪定。或墮正定。如是等四法藏中。無定事數千萬種。問曰。若人智慧不定。無法定心。於事中。或不念。或不念。則不名一切智人。一切智人者。不二語者。決定語者。明了語者。是故善知不定。不得為名。佛不共法。答曰。不定事。若念。若不念。隨屬衆因緣故。是中不應定說。若人不定事。而作定。答曰。不名一切智人。是故於不定事中。必應用。

不定智是故有不定智。不共法。復次。若人於一切法中。決定知是人即墮必定邪論中。若一切法必定。則諸所為。則不須人功方便而得。如說。若好醜已定。人功則應定。不須諸因緣。方便而修習。復次。現見不自守護身。則有來苦。若自防護。身則安利。又如種種作業事中。受諸疲苦。復得種種富樂果報。或復有人。今世靜默。都無所作。而得果報。是故有是不定事。為知是不定事。諸知有不定智。問曰。汝守護不守護。施功不施功。而亦有不定事成者。有人好自防護。而得苦惱。不自防護。不得苦惱。又勤自疲苦。不得功果。不動施功。而得功果。是事不定。答曰。汝所說。則成我不定義。若有不定事。應有不定智。我不言。若人不自防護。悉皆受苦。又不言。離功業有果報。有人雖作功夫。先世罪障故。不得受樂。不言一切皆命。是故汝難非也。是名諸佛於不定事中。獨有不定智。具足知無色處者。聲聞辟支佛。知生無色處衆生。及法少分。諸佛世尊。於無色處衆生及法。具足悉知。是無色處。有若干衆生生此處。若干衆生生彼處。若干衆生生初無色定處。若干衆生生第二處。若干衆生生第三處。若干衆生生第四處。若干衆生生來命所時。若干衆生經命所時。當退沒。若干衆生經壽命所時。若干衆生畢定壽命。若干衆生不畢定壽命。若干衆生從欲界命終。來生此中。若

千衆生從無色界命終。來生此中。若干衆生。從無色界命終。還生此中。若干衆生。人中命終。即來生此。若干衆生。天中命終。即來生此。是諸衆生。於此命終。若生欲界。若生色界。若生無色界。是諸衆生。此中命終。若生天道。若生人道。若生阿修羅道。若生地獄。餓鬼。畜生。道中。是諸衆生。於彼處入涅槃。若干衆生。皆是凡夫。若干衆生。是佛賢聖弟子。若干衆生。凡夫弟子。若干衆生。成聲聞衆。若干衆生。成辟支佛衆。若干衆生。皆成大乘。若干衆生。不成聲聞衆。若干衆生。不成辟支佛衆。不成大乘。若干衆生。行滅者。若干衆生。不行滅者。若干衆生。上行。若干衆生。某佛弟子。諸佛又知。是定受味。是定不受味。是善。是無記。是定中斷。若干結。是定上中下。略說無色諸定。唯有諸佛。以一切檀智。悉能分別。大小深淺。心相應。心不相應。果報。非果報等。是名諸佛具足悉知。無色定處。通達滅法者。諸辟支佛。諸阿羅漢。過去現在滅度者。諸佛通達。如經中說。諸比丘。是賢劫前九十一劫。毗婆尸佛出。至三十一劫。有二佛出。一名尸棄。二名毗式婆。此賢劫中。鳩摩孫迦那含牟尼。迦葉佛出。如是過去諸佛大知見。此經中應說。及諸聲聞弟子。滅度入無餘涅槃。及辟支佛。號曰威。號曰華。號曰見。諸號曰法。諸號曰喜。見。號曰無垢。號曰無得。如是等諸辟支佛。入無餘涅槃。佛悉通達。復

有報善業或善處生或得涅槃惡業諸惡處生佛悉知是諸業本末因緣
自身及他。是中智力不退。故名為力。三力者。佛於禪定解脫三昧垢淨相
如實知。禪者。四禪定者。四無色定。四無量心等。皆名禪定。解脫者。八解脫
三昧者。除諸禪解脫。餘定盡名三昧。有人言。三解脫門。及有覺有觀定。無
覺有觀定。無覺無觀定。名為三昧。有人言。定小。三昧大。是故一切諸佛菩
薩。所得定。皆名三昧。是四處皆攝在一切禪波羅蜜。故名愛味。淨名不愛
味。復次。垢名有漏定。淨名無漏禪定。三昧解脫等分別者。知是禪分別。知
他來生。他人上下。諸根如實知。名第四力。他來生者。凡夫是。他人者。須陀
洹等諸賢聖是。或有人言。眾生名為凡夫。及諸學人煩惱未盡。故他人者
阿羅漢等煩惱盡故。或有人言。眾生與一人。種名有差別。諸根者。信精進
念定慧。非根等根。上名猛利。堪任得道。下名闇鈍。不堪受道。佛於此二根。
上下如實。知不謬。他來生。他人心各有所樂。如實知。是第五力。所樂名
為貴所向事。如有人貴財物世樂。或有貴重福德善法。是事佛如實知。世
間種種性。無量性。佛如實知。是第六力。種種性者。雜性為端。無量性者。於
一一性。有無量種。分別性者。從先世來。心常習用。常所樂行。修習故成性。
是二善惡性。佛如實知。至一切處道。如實知。是第七力。至一切處道者。能

永樂大典卷一五八七五

六

得一切功德。是道名為至一切處道。所謂五分三昧。若五智三昧。若八聖
道分是。或聖道所攝諸法。或四如意足。如經說。比丘善修習四如意足。無
利不得。有人言。四禪是。如經說。比丘得四禪心。安住一處。清淨除諸煩惱。
滅諸障礙。調和堪用。不復動轉。若迴向知宿命事。即能知宿命事。是第八
力。佛若欲念自身。及一切眾生。無量無邊宿命一切事。皆悉知。無有不知。
過恒河沙等劫事。是人何處生。姓名貴賤。飲食貧富。所作事業。所受
果報。心何所行。本從何來。如是等事。以天眼見。小千國土。亦見中眾生。生時死時。
隨業受身。是第九力。大力聲聞。以天眼見。小千國土。亦見中眾生。生時死時。
小辟支佛。見小千國土。見中眾生。生時死時。中力辟支佛。見百萬小千
國土。見中眾生。生時死時。大力辟支佛。見三千大千國土。見中眾生。生時死
時。趣諸佛世尊。見無量無邊。不可思議世間。亦見是中眾生。生時死時。第
十力者。欲漏有漏。無明漏。一切漏盡。諸煩惱及氣都盡。是名第十力。無礙
解脫者。解脫有三種。一者於煩惱障解脫。二者於定障解脫。三者於
一切法障解脫。是中得慧解脫。阿羅漢得離煩惱障解脫。共解脫。阿
羅漢及辟支佛。得離煩惱障解脫。得離諸障定障解脫。唯有諸佛。具
三解脫。所謂煩惱障解脫。諸障定障解脫。一切法障解脫。總是三

永樂大典卷一五八七五

九

種解脫。故佛名無礙解脫。常隨心共生。乃至無餘涅槃則止。是四十不共
法。略開佛法門。令眾生解脫。說所不說者。無量無邊。所謂一不共。二
如時不失。三滅一切習氣。四得定波羅蜜。五一切功德殊勝。六隨所宜行
波羅蜜。七無能見頂者。八無與等者。九無能勝者。十世間中上。十一不從
他聞得道。十二不轉法者。十三自言是佛。終不能到佛前。十四不退法者。
十五得大慧者。十六得大慈者。十七第一可信受者。十八第一名聞利養。
十九與佛同止諸師。無與佛等者。二十諸師無有弟子。眾如佛者。二十
一端正第一。見者歡悅。二十二佛所使人。無能害者。二十三佛欲度者。無
有傷害。二十四心初生時。能斷惡惟精。二十五可度眾生。終不失時。二十
六第十六知。得阿耨多羅三藐三菩提。三菩提。二十七世間第一福田。二十八秋
無量光明。二十九所行不同餘人。三十百福田。三十一無量無邊善根。
三十二入胎時。三十三生時。三十四得佛道時。三十五轉法輪時。三十六
捨長壽命時。三十七入涅槃時。能動三千大千世界。三十八擾動無量無
邊諸魔宮殿。令無威德。皆使驚畏。三十九諸護世天王。釋提桓因。夜摩天
王。兜率陀天王。化樂天王。自在天王。梵天王。淨居諸天等。一時來集。諸轉
法輪。四十佛身堅固。如那由延。四十一未有結戒。而初結戒。四十二有所
施作。勢力勝人。四十三菩薩摩訶薩。母於一切男子。無染著心。四十四力能
救度。一切眾生。佛不共法。有如是等。無量無數。妨礙事故。不須廣說。聲聞
法。雖以佛法優劣不同。則有差別。復次總說諸佛。一切諸法。無量無邊。不
可思議。第一希有一切眾生。所不能共。假使十方諸三千大千世界。過諸
算數。是中所有眾生智慧。皆如大梵天王。皆如大辟支佛。皆如舍利弗。合
集是諸智慧。令一人得。欲及於佛。四十不共法中。微少分者。無有是處。若
於一法。百千萬億分中。不及其一。諸佛有如是無量無邊功德之力。何以
故。無數大劫。安住四功德處。深行六波羅蜜。善能具足。菩薩一切所行諸
法。不共一切眾生。故。果報亦不共。
佛又應以諸佛讚揚。如現在前。對面共語。如是則成念佛三昧。如佛說。
聖主大精進。四十獨有法。我今於佛前。敬心以稱讚。如意及飛行。其力無
邊。限於聖如意中。無有與等者。聲聞中自在。他心智慧。善能調伏心。隨
意而應。通其念如大海。湛然在安隱。世間無有法。而能擾亂者。諸佛所稱
讚。金剛三昧寶。得之在臂中。如寶懷直心。善知不定法。四無色定事。微細
難分別。盡知無有餘。眾生若已滅。今滅及當滅。惟獨有世尊。智慧能通達。

善知不相應。非色法中事。一切諸世間。悉皆不能知。世尊大威力。功德不可量。智慧無邊際。皆無與等者。於四問答中。起絕無倫匹。眾生諸問難。一切皆易答。若諸世間中。欲有善佛者。是事皆不成。以成不殺法。若於三時中。諸有所說者。言必不虛妄。常有果報。凡有所說法。無非是希有。最趣而不謀。何況於言辭。於三聖弟子。上中下差別。四雙八輩等。第一大導師。身口意業。畢老常清淨。是故於此中。不復須防護。自說一切智。心無有疑畏。若人來難我。恐有所不知。自說漏盡。盡到無漏。心無有疑畏。餘漏有不盡。自說障礙法。於中無疑難。雖有用此法。不能為障礙。所說八聖道。心無有疑畏。有言是八道。不能至解脫。如實知是因。是果及與非。故說一切智。名聞流無量。三世所有業。是諸業定報。及非定果報。種種皆悉知。諸禪三昧中。深細深淺事。皆悉能了知。禪中無等者。先知眾生根。上中下差別。種種樂及性。隨宜而說法。行道得諸利。兼以化導人。是以弟子眾。如實得善利。宿命知無量。天眼見無邊。一切入中天。無能知其限。住金剛三昧。滅煩惱及氣。又知人漏盡。故名漏盡力。煩惱諸障。一切法障。三礙得解脫。號無礙解脫。四十不共法。功德不可量。無能廣說者。我已略說竟。世尊若一切。稱說此佛法。猶尚不能盡。況我無此智。世尊大慈育。無量業

永樂大典卷之萬五千八百七十五

十

善集。四功德處。得佛無量法。世尊所稱說。四功德勝處。我今還以此。稱讚於如來。三十二相。相有百福。八十種妙好。三界誰能有。三千大千界。眾生所有福。果報為百倍。相有如是德。如此諸福。德并及其果報。復以萬百倍。成一白毫相。三十相一。福德及果報。復以萬千倍。成一肉髻相。世尊諸功德。不可得度量。如人以尺寸。量空不可盡。從初發大心。為度眾生。故堅心無量劫。是故成佛道。精勤欲成滿。如此之大願。無量劫數中。行諸難苦行。如諸往古佛。說四功德處。無量劫乃成。今得安住中。本為護實諦。捨身及親愛。財寶諸富樂。是故得具足。無量劫數中。見聞覺知法。每先善思惟。而後為人說。若於不見等。及於中有疑。而能如實說。所益無有量。不說他匿事。讚刺而巨逆。念常在安慧。順化令安隱。第一真妙諦。涅槃實為最。餘者皆虛妄。世尊得具足。飲食卧具等。聖闍妙樓觀。名好象馬車。瑞嚴諸婦女。金銀珍寶等。聚落諸城邑。園土及榮位。并以四天下。愛子并親婦。及師及頭目。剝肉出血髓。及以舉身施。憐愍諸眾生。悉施無所惜。為求出生死。不以求自樂。虛空諸星宿。地上所有沙。世尊普薩時。布施數過是。終不以非法。求財而布施。無有不知施。無侵惱人施。不貪惜好物。而以惡者施。無詭曲心施。無情而強施。無志無疑心。無邪無輕笑。無厭無不信。預

面等布施。無有分別心。此應彼不應。但以慈心故。平等而行施。不輕於眾生。以為非福田。見聖心恭敬。破戒者憐愍。不自高其身。平下於他人。亦不為稱讚。不求報等施。無悔無憂。慈無惡。無待慈。無恨心。無法應當施。無不散心施。無索著地施。無求惱者施。無妬競勝施。無戲弄求者。無不自手施。不輕於少物。以多自高。施不以聲聞來。辟支佛來。不限一世施。無有非時施。世尊無數劫。行諸希有施。皆為無上道。不為求自樂。於諸佛法中。出家行遠離。修習諸佛法。為諸人天說。說如是施法。於諸施中。猶如日光。明星月中。殊勝如是。勝捨處。起諸天人。猶亦如世尊。一切世間上。是故能具足。如是勝捨處。名聞無量利。深布無窮已。世尊無量利。護持清淨戒。開諸禪定門。為得深寂處。先離於五相。後行八解脫。入淨三三昧。亦性三解脫。世尊善分別。六十五種禪。無有一禪定。先來不生者。於此諸定中。亦不受其味。世尊因諸禪。得三種神通。以此度眾生。是故一切勝。世尊無量利。等心私惠化。阿僧祇眾生。令住於梵世。能以巧方便。善說禪定。世尊善薩時。常於無量世。無貪煩惱。而往來世間。過去得值者。無量生天上。過去諸善薩。所可行寂滅。世尊善薩時。亦等無有異。是故於寂滅。勝處悉充滿。世尊善薩時。所有諸智慧。以慈求菩提。今成是慈報。一切所寶

永樂大典卷之萬五千八百七十五

主

食。如人依地生。世尊於世世。捨十閻惡道。常行十善道。斯由慈氣力。捨五欲五蓋。得種種禪定。無量劫數世。不從他人受。善哉大聖尊。慈是慈力。眾生因世尊。無量生六天。亦令至梵世。斯皆由慈力。世尊於生死。苦樂所迷悶。不失菩提心。斯皆是慈力。世尊於生死。不樂而常在。樂涅槃不取。斯皆是慈力。安坐道場時。降魔及軍眾。度脫諸群生。斯皆是慈力。本求菩提時。集無量助法。聞者常迷悶。何兒能受行。世尊能堪忍。斯皆是慈力。誨書諸技術。世世生自知。亦能兼教人。斯皆是慈力。親近無量佛。悉飲甘露教。種種諸請問。亦隨而分別。經法智慧中。未曾有吝惜。乃至憐憫奴。亦諸受善語。世尊以是故。慈勝處流布。世尊於前世。求善菩提時。於諸眾生中。行大慈悲心。以第一智慧。常出大勢力。悲作無量種。希有諸難事。一切諸世間。盡共無量劫。說之不可盡。亦非算數及。如是等諸事。超越於人天。一切世間中。奇特無有比。大業所獲果。具足一切智。能破生死王。安住法王處。

願足
未切

永樂大典

卷一五八九七

重錄總校官侍郎 蔡陽書

學士 王九任

分校官侍讀 呂 昊

書寫儒士 楊繼成

圖點監生 喬永華

包漸林

永樂大典卷之一萬五千八百九十七九震

論 阿毗達磨俱舍論九

分別隨眠品第五之三 如是已辨隨眠并纏世尊說為漏瀑流等為唯
余所為復有餘項曰 由結等差別復說有五種 論曰即諸煩惱結縛
隨眠隨煩惱纏義差別故復說五種且結云何項曰 結九物取等五見
取二結由二唯不善及自在起故纏中唯嫉慳建立為二結或二數行故
為賤實因故通顯隨惑故惱亂二部故 論曰結有九種一愛結二志結
三慢結四無明結五見結六取結七疑結八嫉結九慳結此中愛結謂三
界貪餘隨所應當辨其相見結謂三見取結謂二取依如是理故有說言
頗有見相應法為愛結繫非見結繫非不有見隨眠隨增自有云何集習
已生滅習未生見滅道所斷二取相應法使為愛結為所緣繫非見結繫
遍行見結已永斷故非通見結所緣相應二俱無故然彼有見隨眠隨增
二取見隨眠於彼隨增故何緣三見別立見結二取別立為取結耶三見
二取物取等故謂彼三見有十八物二取亦然故名物等三等所取二等

永樂大典卷之一萬五千八百九十七

能取故名取等所取能取有差別故立為二結何故纏中嫉慳二種建立
為結非餘纏耶二唯不善自在起故謂唯此二兩義具足餘皆不然故唯
立二若纏唯八此釋可然許有十纏此釋非理以忿覆二種亦具兩義故
由此若許具有十纏應言嫉慳通失尤重謂此二種數現行故又二能為
賤實因故通顯隨惑隨煩惱出家在部故或惱亂天阿素洛故
或惱人天二勝趣故或惱亂他及自部故佛於餘處係差別門我即以結
聲說有五種項曰 又五順下分由二不超欲由三復還下獨門根故三
或不欲發趣迷道及疑道能障趣解脫故唯欲斷三 論曰何等為五謂
有身見戒禁取疑欲貪瞋恚何緣此五名順下分此五順益下分界故謂
唯欲界得下分名此五於彼能為順益由後二種不能超欲界設有能超
由前二還下如守獄卒防通人故有餘師說言下分者謂下有情即諸異
生及下界即欲界前三能障趣下有有情後二能令不超下界故五皆得順
下分名諸得預流六煩惱斷何緣但說斷三結耶理實應言斷六煩惱獨
門根故但說斷三謂所斷中類有三種唯一道二道四部故說斷三獨
彼三門人所斷中三隨三轉謂遠執見隨身見轉見取隨戒取轉邪見隨
疑轉說斷三種攝彼三根故說斷三已說斷六有作是釋凡趣異名有三

種種障。一不欲發。二迷正道。依邪道故。三疑正道。趣解脫者亦有如斯相似三障。謂由身見怖畏解脫。不欲發起。由戒禁取依執邪道。迷失正路。由疑於道。漂懷猶豫。佛顯預流。永斷如是趣解脫障。故說斷三。佛於餘經。如順下分。說順上分。亦有五種。頌曰。順上分亦五。色無色二貪。掉舉慢無明。今不超上故。論曰。如是五種若未斷時。能令有情不超上界。順益上界。故名順上分。結已。辯結縛云何。頌曰。縛三由三受。論曰。縛有三種。一貪縛。謂一切貪。二瞋縛。謂一切瞋。三癡縛。謂一切癡。何緣唯說此三為縛。由隨三受。說縛有三。謂於樂受。貪縛隨增。所緣相應。俱隨增故。於苦受。瞋。於捨受。癡。應知亦爾。雖於捨受。亦有貪瞋。非如癡故。約自相續樂等三受。為縛所緣。作此定說。已分別縛。隨眠云何。頌曰。隨眠前已說。論曰。隨眠有六。或七。或十。或九十八。如前已說。隨眠既已說。隨煩惱云何。頌曰。隨煩惱此餘深心所行蘊。論曰。此諸煩惱。亦名隨煩惱。以皆隨心。為惱亂事故。復有此餘異。諸煩惱深汚心所行蘊所攝。隨煩惱起故。亦名隨煩惱。不名煩惱。非根本故。廣列彼相。如雜事中。復當畧論。經煩惱垢攝者。且應先辯。纏相云何。頌曰。纏八無慙愧。嫉慳并悔眠。及掉舉昏沉。或十加忿覆。無斯慳。掉舉皆從貪所生。無愧眠昏沉。從無明所起。嫉慳從瞋起。悔從疑覆諍。

永樂大典卷一萬五千八百九十七

論曰根本煩惱亦名為纏。經說欲貪纏為緣故。然品類足。說有八纏。毗婆沙宗說纏有七。謂於前八。更加忿。覆。無慙。無愧。如前已釋。嫉。謂於他諸興盛事。令心不善。慳。謂財法巧施相違。令心吝著。悔。即惡作。如前已辯。眠。謂令心昧。曷為性。無有功力。執持於身。睡眠二纏。唯取深汚。掉舉昏沉。亦如前釋。除瞋及害。於情非情。令心憤發。說名為忿。隱藏自罪。說名為覆。於此所說十種纏中。無慙。慳。掉舉。是貪等流。無愧。眠。昏沉。是無名等流。嫉。忿。是瞋等流。悔。是疑等流。有說。覆。是貪等流。有說是無明等流。有說是俱等流。有知無知。如其次第。餘煩惱垢其相云何。頌曰。煩惱垢六惱。害恨諂誑。憍誑。從貪生。害恨從瞋起。惱從見取起。諂從諸見生。論曰。惱。謂堅執諸有罪事。由此不取。如理諫悔。害。謂於他能為逼迫。由此能行打罵等事。恨。謂於忿所緣事中。數數尋思。結怨不捨。論謂心曲。由此不能如實自顯。或矯非撥。或設方便。令解不明。誑。謂惑他。憍。前已釋。如是六種。從煩惱生。穢汚相屬。名煩惱垢。於此六種。煩惱垢中。誑。憍。是貪等流。害。恨。是瞋等流。惱。是見取等流。諂。是諸見等流。如言阿曲。謂諸惡見。故諂定是諸見等流。此垢并纏。從煩惱起。是故皆立隨煩惱名。此垢及纏。為何所斷。頌曰。纏無慙。眠。昏。掉。見。昏。斷。餘及煩惱垢。自在故唯修。論曰。且十纏中。無慙。等五。

通見修斷由此通與二部煩惱相應起故隨與見此諦所斷相應即說名為見此諦所斷餘嫉慳悔忿覆并垢自在起故唯修所斷唯與修斷他力無明共相應故名自在起此隨煩惱誰通何性頌曰欲三二餘惡上界皆無記論曰欲界所繫眼昏掉三皆通不善無記二性所餘一切皆唯不善上二界中隨應所有一切唯是無記性攝此隨煩惱誰何界繫頌曰論誑欲初定三三界餘欲論曰論誑唯在欲界初定寧知梵世有論誑耶以大梵王座已情事現相誑惑馬勝苾芻此二於前雖已分別義相關故今復重辯昏掉惱三通在三界所餘一切皆唯在欲謂十六中五如前辯所餘十一唯欲界繫已辯隨眠及隨煩惱於中有幾唯在意地有幾通依六識地起頌曰見所斷慢眠自在隨煩惱皆唯意地起餘通依六識論曰畧說應知諸見所斷及修所斷一切慢眠隨煩惱中自在起者如是一切皆依意識依五識身無容起故所餘一切通依六識謂修所斷貪瞋無明及彼相應諸隨煩惱即無熱愧昏掉及餘大煩惱地法所攝隨煩惱依六識身皆容起故如先所辯樂等五受根今此所明煩惱隨煩惱何煩惱等何根相應於此先應辯諸煩惱頌曰欲界諸煩惱貪喜樂相應瞋憂苦癡遍邪見憂及喜疑憂餘五喜一切捨相應上地皆隨應通自識諸受

永樂大典卷一萬五千八百九十七

三

論曰。欲界所繫諸煩惱中。貪喜樂相應。以歡行轉遍六識故。瞋憂苦相應。以感行轉遍六識故。無明遍與前四相應。歡感行轉遍六識故。邪見通與憂喜相應。歡感行轉唯意地故。何緣邪見歡感行轉。如次先造罪福業故。疑憂相應。以感行轉。唯意地故。懷猶豫者。求決定知心愁感故。餘四見慢與喜相應。以歡行轉。唯意地故。已約別相說受相應。就通相說受相應者。一切皆與捨受相應。以諸隨眠相續斷位勢力衰歇。必住捨受。欲界既余上地云何。皆隨所應。遍與自地。自識俱起。諸受相應。謂若地中。具有四識。彼一一識。所起煩惱。各遍自識。諸受相應。若諸地中。唯有意識。即彼意識所起煩惱。遍與意識諸受相應。上諸地中。識受多少。如前已辯。故不別說。已辯煩惱諸受相應。今次復應辯隨煩惱。頌曰。諸隨煩惱中。嫉悔忿及惱害恨憂俱起。慳喜受相應。詒誑及眠覆。通憂喜俱起。惱喜樂皆捨。餘四遍相應。論曰。隨煩惱中。嫉等六種。一切皆與憂根相應。以感行轉。唯意地故。慳喜相應。以歡行轉。唯意地故。歡行轉者。慳相與貪。極相似故。詒誑眠覆。憂喜相應。歡感行轉。唯意地故。歡感行者。謂或有時。以歡喜心。而行詒等。或時有以憂感心行。惱喜樂相應。歡行唯意故。在第三靜慮。與樂相應。若在下諸地。與喜相應。此上所說諸隨煩惱。一切皆與捨受相應。相續斷時。

皆住捨故有通行在唯捨地故捨於一切相應無遮譬如無明遮相應故
餘無遮憍憍沉憍四皆通與五受相應前二是不善地法攝故後二
是大煩惱地法攝故所說煩惱隨煩惱中有依異門佛說為善今次應辨
是相云何頌曰蓋五唯在欲貪治用同故雖二立一蓋障緣故唯五論
曰佛於經中說蓋有五欲貪蓋二瞋恚蓋三憍慢蓋四掉悔蓋五疑蓋
此中所說憍憍及疑為如欲貪瞋恚瞋恚唯在欲界通三界耶應知此三
亦唯在欲界以與經說如是五種是圓滿不善聚故色無色界無有不善
然此五種純不善故唯在欲界非色無色何故憍憍掉悔二蓋各有二體
合立一耶貪治用同故合立一貪謂所貪亦名資糧治謂能治亦名非貪
用謂事用亦名功能由此經中作如是說憍憍雖二貪非貪同何等名為
憍憍蓋貪謂五種法一憂二不樂三頻中四食不平等五心昧劣性何
等名為此蓋非貪謂光明想如是二種事用亦同謂俱能令心性沉昧掉
悔雖二貪非貪同何等名為掉悔蓋貪謂四種法一親里尋二國土尋三
不死尋四隨念昔種種所更歡笑歡娛承奉等事何等名為此蓋非貪謂
奢摩他如是二種事用亦同謂俱能令心不寂靜由此說貪治用同故憍
眠掉悔二合為一諸煩惱等皆有蓋義何故如來唯說此五唯此於五經

永樂大典卷一五八九七

四

能為勝障故謂貪蓋能障戒定慧能障慧障障舉惡作能障定
定慧無故於四諦疑疑故能令乃至解脫解脫知見皆不得起故唯此
五建立為蓋若作如是解釋經意掉悔應障瞋眠前說以必依定方有慧
生定障亦應先慧障故依如是理有餘師言此五蓋中瞋眠掉悔如次能
障定慧慧由此起經作如是說修等持者怖畏瞋眠掉悔法者怖畏掉
悔有餘別說唯立五因彼說云何謂在行位先於色等種種境中取可愛
增二種相故後在位位由先為因便起欲貪瞋恚二蓋此二能障將入定
心由此後時正入定位於止及觀不能正習由此便起瞋眠掉悔如其次
第障奢摩他毗鉢舍那今不得起由此於後出定位中思擇法時疑復為
障故建立蓋唯有此五今應思擇他界通行及見滅道斷有漏緣諸惑於
彼斷位不知彼所緣知彼所緣時而彼不斷如是諸惑斷由他因非要通
知所緣故斷若余斷惑總由幾因由四種因何等為四頌曰遍知所緣故
斷彼能緣故斷彼所緣故對治起故斷論曰且見所斷惑斷由前三因
一由遍知所緣故斷謂見苦集斷自界緣及見滅道斷無漏緣二由斷彼
能緣故斷謂見苦集斷自界緣及見滅道斷無漏緣三由斷彼所緣故斷
三由斷彼所緣故斷謂見滅道斷有漏緣以無漏緣能為彼境所緣若斷

彼隨斷故若修所斷惑斷由後一因謂但由第四對治起故斷以若此品
對治道生則此品中諸惑斷何品諸惑誰為對治謂上品所有諸惑
下下品道能為對治至下下品所有諸惑上品道能為對治如是義門
後當廣辨所言對治總有幾種頌曰對治有四種謂斷持遠勝論曰諸
對治門總有四種一斷對治謂無間道二持對治謂此後道由彼能持此
斷得故三遠分對治謂解脫道後所有道由彼道能令此所斷惑得更遠
故有餘師說亦解脫道以解脫道如彼能令此所斷惑得更遠故四默志
對治謂若有道見此界過失深生厭患然此對治若欲善說理實應為如
是次第一默志對治謂緣苦集起加行道二斷對治謂緣一切起無間道
三持對治謂緣一切起解脫道四遠分對治謂緣一切起勝進道諸惑永
斷為定從何頌曰應知從所緣可令諸惑斷論曰應知諸惑得永斷時
不可令其離相應法但可令彼速離所緣今於所緣不復生故斷未永惑
理且可知容令於境不復生故過去諸惑云何說斷若謂煩悩從所緣言
意顯遍知所緣故斷此亦非理不決定故由此應說煩悩等斷定何所從
自相續中煩悩等斷由得斷故他相續中諸煩悩等及一切色不淨法斷
由能緣彼自相續中所有諸惑究竟斷故所言速分速性有幾頌曰速性

永樂大典卷一五八九七

五

有四種謂相治處時如大種尸羅異方二世等論曰傳說速性總有四
種一相速性如四大種雖復俱在一聚中生以相異故亦名為速二治遠
性如持戒戒雖復俱在一身中行以相治故亦名為速三處速性如東西
海雖復俱在一世界中方處隔故亦名為速四時速性如過去未來雖復俱
依一法上立時分隔故亦名為速望何說速望現在世無間已滅及正生
時與現相隣如何名速由世性別故得速名非久曾當方得名速若余現
在亦應得速名以望去來世性亦別故若謂去來法無作用雖作用故名
為速者諸無為法作用既無云何名速若謂由現遍得無為故名速者去
來二世例亦應然虛空無為如何名速若謂過去未來互相望由隔現在故
名為速現望二世俱相隣無為無隔故皆近者則應去來隣現在世相
望有隔故其二名不應一向說名為速若依正理應說去來離法自相故
名為速未來未得法自相故過去已捨法自相故等言為明舉事未盡前
言惑斷由治道生道勝進時所斷諸惑為再斷不所得離繫有重得耶頌
曰諸惑無再斷離繫有重得謂治生得果緣根六時中論曰諸惑若得
彼能斷道即由彼道此惑頓斷必無後時再斷惑義所得離繫雖無隨道
漸勝進理而道進時容有重起彼勝得義所言重得總有幾時總有六時

何等為六謂治道起得果練治道起時謂解脫得果時者謂得預流
一來不還阿羅漢果練根時者謂轉根時此六時中諸惑離繫隨道勝進
重起勝得然諸離繫隨應當知有具六時起勝得者乃至亦有唯具二時
謂欲界繫見四諦斷及色無色見三諦斷所有離繫具六時得色無色界
見道諦斷所有離繫唯五時得由治生時即得果故不應於此分為二時
欲界修斷五品離繫亦五時得除預流果第六離繫唯四時得謂於前五
又除一時得果治生時無異故第七八品亦四時得得果四中除前二故
第九離繫唯三時得謂於前四大除一時亦治生時即得果故色無色界
修所斷中唯除有頂第九離繫所餘離繫亦三時得得果四中除前三故
有頂第九唯二時得謂前三內又除一時亦治生時即得果故如是且就
客有理論以利根者前諸位中一一皆除練根得故諸有超越入聖道者
隨應有除預流等故即諸離繫彼彼位中得過知名過知有二一智過知
二斷過知智過知者謂無漏智斷過知者謂即諸斷此於果上立因名故
為一切斷立一過知不亦云何頃曰斷過知有九欲初二斷一各一合
三上界三亦各餘五順下分色一切斷三論曰諸斷總立九種過知謂
三界繫見諦所斷煩惱等斷立六過知所餘三界修斷所斷煩惱等斷立
三過知且三界繫見諦所斷煩惱等斷立六云何謂欲界繫初二部斷立
一過知初二部言即顯見苦見集所斷次二部斷各立一過知初二部言
顯見滅道斷如是欲界見諦所斷煩惱等斷立三過知如欲界三上界亦
各謂色無色二界所繫亦初二斷一各一合三見苦見集見滅見道所
斷法斷合立三義如是名為三界見諦所斷法斷六種過知餘三界繫修
道所斷煩惱等斷立三云何謂欲界繫修斷所斷煩惱等斷立一過知應
知即是五順下分結盡過知并前立故色界繫修斷所斷煩惱等斷立
一過知應知此即是色界盡過知無色界繫修斷所斷煩惱等斷立一過
知即一切結盡過知此亦并前合立一故如是名為三界修斷所斷法
斷三種過知以何因緣色無色界修斷所斷煩惱等斷別立過知非見所
斷以修所斷治不同故如是所立九種過知應辯於中幾何道果頃曰於
中思果六餘三思果未至果一切根本五或八無色道果一三根本亦
介俗果二聖九法智三類二法智品果六類智品果五論曰於此九中
且應先辯與思智道為果差別思果有六謂三界繫見斷法斷六種過知
智果有三謂順下分色愛一切結盡過知由此三過知是修道果故如何
思果說為過知諸思皆是智眷屬故如王眷屬假立王名或思與智同一

永樂大典卷五十八九七

六

果故今公應辯與靜慮地眷屬根本為果差別未至靜慮果具有九謂此
為依能斷三界見修所斷煩惱等故根本靜慮果五或八所言五者毗婆
沙師說根本地唯能水斷色無色攝煩惱等故欲界所繫煩惱等斷使唯
許是未至果故所言八者尊者妙音說根本地亦與欲界諸煩惱等為斷
對治諸有先離欲界深者依根本地入見神時於欲界繫見斷法斷許引
道別無漏得故由此亦是彼見道果除順下分結盡過知以彼唯是未至
果故無容修彼斷對治故中間靜慮地如根本說今次應辯與無色地眷屬
根本為果差別無色道地果唯有一謂依空處近分地道得色愛盡過知
果故前三根本果亦唯一謂依無色前三根本得一切盡過知果故今次
應辯與世俗道及諸聖道為果差別俗道果二謂俗道力唯能獲得順下
分盡及色愛盡過知果故聖道果九謂聖道力過能永斷三界法故今次
應辯與法類智為果差別法智果三謂法智力能斷三界修所斷故得後
三果類智果二謂類智力但能永斷色無色界修所斷故得後二果今次
應辯與法類智同品諸道為果差別法智品果六謂即前法智法思所得
得六果類智品果五謂即前類智類思所得五果品言通攝智及思故
何故一一斷不別立過知唯就前九位建立過知曰得無漏斷得及欲第

永樂大典卷五十八九七

七

一有滅雙因越界故立九過知論曰有漏法斷雖多體位而四緣故立
九過知且由三緣立六思果謂得無漏離繫得故欲有頂故滅雙因故諸
斷要具如是三緣立過知名關則不亦如異生位有滅雙因無漏斷得
未缺有頂故雖亦得斷不名過知若聖位中從入見神至苦類思現行以
前雖有已得無漏斷未缺有頂未滅雙因至苦類智集法思位雖亦缺
有頂猶未滅雙因未滅見集斷諸過行因故至後法智類智位中諸所得
斷三緣具故於一一位建立過知其由四緣立三智果謂於前三加越界
故言越界者謂此界中煩惱等法皆今離故有立離俱繫亦是一緣故立
過知緣總有五種離俱繫者謂此離斷未立過知要離所餘緣此境惑方
可建立此離俱繫與滅雙因及越界緣用無別故雖義有異而不別說雖
諸越界位皆滅雙因而滅雙因時非皆越界故滅雙因外別立越界緣滅
三地雙因未立過知故誰成就與過知頃曰住見神位無或成一至五修
成六一二無學唯成一論曰異生定無成過知理若諸聖者住見神位
從初乃至集法思時於諸過知亦未成就至集法智集類思時唯成就一
至集類智滅法思時便成就二至滅法智滅類思時便成就三至滅類智
道法思時便成就四至道法智道類思時便成就五住修道位道類智為

初乃至未得全離欲界深。及離欲退。皆成就六。至全離欲。色受未盡。或先
離欲。彼道類智未起。色盡。勝果道前。唯成一。遍知。謂順下分盡。從色受盡
及無學位。起色盡。退亦一如前。有色受者。從色受盡。先離色者。從起色
盡。退至未全離無色受前。成下分盡。色受盡。二。從無學退。起無色盡。成二
遍知名。如前說。住無學位。唯成就一。謂一切結。永盡。遍知。何緣不還。阿羅
漢果。總集諸斷。立一通。知。謂曰。越界得果。故二。處集。遍知。論曰。且二緣
故。於一切斷。總集建立。為一通。知。一者。越界。二者。得果。唯彼兩位。具足二
緣。故彼遍知。總集為一。誰捨。誰得。幾種。遍知。謂曰。捨一二五六。得亦然。除
五。論曰。言捨一者。謂從無學。及色受盡。舍離欲。言捨二者。謂諸不還
從色受盡。起欲。總退。及彼復得。阿羅漢時。言捨五者。謂先離欲。後入見諦
道類智時。得下分盡。捨前五。故。言捨六者。謂未離欲。所有聖者。得離欲時。
得亦然。者。謂有得一。得二。得六。唯除得五。言得一者。謂得未得。及從無學
起色。總退。言得二者。謂從無學。起無色。界。諸總退時。言得六者。謂退不還。
因。隨隨眠。分別斷。竟。登。青。上。都。解。及。下。黃。解。上。入。音。下。黃。解。
分別賢聖品第六之一。如是已說。煩惱等斷。於九勝位。得遍知名。然斷
必由道力。故得此。所由道。其相云何。煩曰。已說。煩惱斷。由見諦修。故見道

永樂大典卷五十八見七

八

唯無漏。修通二種。論曰。前已廣說。諸煩惱斷。由見諦道。及修道。故。道
唯無漏。亦有漏耶。見道應知。唯是無漏。修通二。所以者何。見道。速能治
三界。故。煩斷九品。見所斷。故。非世間道。有此堪能。故見位中。道唯無漏。修
道。有異。故。通二種。如向所言。由見諦。故。此所見。諦。其相云何。煩曰。諦四先
已說。謂苦集滅道。彼自體。亦然。次第。隨現觀。論曰。諦有四種。名。先已說。
於何處說。謂初品中。分別有漏。無漏。法。處。彼如何說。謂彼煩言。無漏。謂聖
道。此說。道。諦。擇滅。謂離繫。此說。滅。諦。及苦集世間。此說。苦集。諦。四諦次第。
如彼說耶。不。云。云。何。如。今。所。列。一。苦。二。集。三。滅。四。道。四。諦。自。體。亦。有。異。耶。
不。云。云。何。如。先。所。辯。為。顯。體。同。彼。故。說。亦。然。聲。四。諦。何。緣。如。是。次。第。隨。現
觀。位。先。後。而。說。謂。現。觀。中。先。所。觀。者。使。在。先。說。若。異。此。者。應。先。說。因。後。方
說。果。然。或。有。法。說。次。隨。生。如。念。住。等。或。復。有。法。說。次。隨。便。如。正。勝。等。謂。此
中。無。決。定。理。趣。起。如。是。欲。先。斷。已。生。後。進。未。生。但。隨。言。便。今。說。四。諦。隨。論
伽師。現。觀。位。中。先。後。次。第。何。緣。現。觀。次。第。必。然。如。行。位。中。如。是。觀。故。何。緣
如。行。必。如。是。觀。謂。若。有。法。是。受。著。處。能。作。通。隔。為。求。脫。因。此。法。理。應。最。初
觀察。故。修。行。者。如。行。位。中。最。初。觀。苦。苦。即。苦。諦。次。復。觀。苦。以。誰。為。因。使。觀
苦。因。因。即。集。諦。次。復。觀。苦。以。誰。為。滅。使。觀。苦。滅。滅。即。滅。諦。後。觀。苦。滅。以。誰

永樂大典卷五十八見七

九

為道。便觀滅道。道即道諦。如見病已。次尋病因。諸思病愈。復求良藥。契經
亦說。諦次第。喻。何契經。說。謂良醫。經。如彼經言。夫醫王。者。謂具四德。能拔
毒箭。一。善。知。病。狀。二。善。知。病。因。三。善。知。病。愈。四。善。知。良。藥。如。來。亦。云。為。大
醫王。如。實。了。知。苦。集。滅。道。故。如。行。位。如。是。次。觀。現。觀。位。中。次。第。亦。云。由。如
行。力。所。引。發。故。如。已。觀。地。縱。為。奔。馳。此。現。觀。名。為。目。何。義。應。知。此。目。現。等
覺。義。何。緣。說。此。唯。是。無。漏。對。向。涅槃。正。覺。境。故。此。覺。真。淨。故。得。正。名。應。知
此。中。果。性。取。蘊。名。為。苦。諦。因。性。取。蘊。名。為。集。諦。是。能。集。故。由。此。苦。集。因。果
性。分。名。雖。有。殊。非。物。有。異。滅。道。二。諦。物。亦。有。殊。何。義。經。中。說。為。聖。諦。是。聖
者。諦。故。得。聖。名。於。非。聖。者。此。豈。成。妄。於。一。切。是。諦。性。無。顛。倒。故。然。唯。聖。者
實。見。非。餘。是。故。經。中。但。名。聖。諦。非。非。聖。諦。顛。倒。見。故。如。有。煩。言。聖。者。說。是
樂。非。聖。說。為。苦。聖。者。說。為。苦。非。聖。說。是。樂。有。餘。師。說。二。唯。聖。諦。餘。二。道
是。聖。非。聖。諦。唯。受。一。分。是。苦。自。體。所。餘。並。非。如何。可。言。諸。有。漏。行。皆。是。苦
諦。煩曰。苦。由。三。苦。合。如。所。應。一。切。可。意。非。可。意。餘。有。漏。行。法。論。曰。有。三
苦。性。一。苦。苦。性。二。行。苦。性。三。壞。苦。性。諸。有。漏。行。如。其。所。應。與。此。三。苦。性
合。故。皆。是。苦。諦。亦。無。有。失。此。中。可。意。有。漏。行。法。與。壞。苦。合。故。名。為。苦。諸。非
可。意。有。漏。行。法。與。苦。苦。合。故。名。為。苦。除。此。所。餘。有。漏。行。法。與。行。苦。合。故。名

九

由性非常。遠聖心故。如以苦相觀色等時。非彼苦相。一如苦受。有謂樂受。是苦因故。諸聖亦觀彼為苦者。此釋非理。能為苦因。是果行相。豈關於苦。又諸聖者。生色無色。緣彼如何。有苦想轉。非彼諸蘊。為苦受因。又經復說。行苦何用。若由非常。觀樂為苦。非常苦觀。行相何別。生滅法故。觀為非常。遠聖心故。觀之為苦。但見非常。知遠聖心。故非常行相。能引苦行相。有餘部師。作如是執。定無實樂。受唯是苦。云何知然。由教理故。云何由教。如世尊言。諸所有受。無非是苦。又契經言。汝應以苦。觀於樂受。又契經言。於苦。謂樂。名為顛倒。云何由理。以諸樂因。皆不定故。謂諸所有。衣服飲食。冷暖等事。諸有情類。許為樂因。此若非時。過重受用。便能生苦。復成苦因。不應樂因。於增盛位。或雖平等。但由非時。便成苦因。能生於苦。故知衣等。本是苦因。苦增盛時。其相方顯。威儀易脫。理亦應然。又治苦時。方起樂覺。及苦易脫。樂覺乃生。謂若未遭飢渴寒熱。疲欲等苦。所逼迫時。不於樂因。生於樂覺。故於對治。重苦因中。愚夫妄計。此能生樂。實無決定。能生樂因。苦易脫中。愚夫謂樂。如荷重擔。暫易肩等。故受唯苦。定無實樂。對法諸師。言樂實有此言。應理。云何知然。且應及微。撥無樂者。何名為苦。若謂逼迫。既有過悅。有樂應成。若謂損害。既有饑益。有樂應成。若謂非愛。既有可愛。有樂應成。若謂可愛。體非成實。以諸聖者。於離深時。可受復成。非可受故。不令可愛。聖離深時。由異門觀。為非愛故。謂若有愛。自相可愛。此受未嘗成。非可愛。然諸聖者。於離深時。以餘行相。觀此受。謂觀此受。是放逸處。要由廣大功力。所成。變壞無常。故非可愛。非彼自相。是非愛法。若彼自體。是非可愛。不應於中有起愛者。若不起愛。於離深時。聖者不應以餘行相。觀察樂受。生主默然。故由自相。有實樂受。然世尊言。諸所有受。無非苦者。佛自釋通。如契經言。佛告慶喜。我依諸行。皆是無常。及諸有為。皆是變壞。空作是說。諸所有受。無非是苦。故知非經。不休苦。苦作如是說。若由自相。諸受皆苦。何緣慶喜。作是問。言。佛於餘經。說有三受。謂樂及苦。不苦不樂。依何密意。此經復言。諸所有受。無非是苦。慶喜。但應作如是問。依何密意。說有三受。世尊亦應但作是答。我依此密意。故說有三受。經中既無如是問。答。故由自相。實有三受。世尊既言。我密意。說諸所有受。無非是苦。即已顯示。此所說。經依別意。說非真了義。又契經言。汝應以苦。觀樂受者。應知此經。意顯樂受。有二種性。一有樂性。謂此樂受。依自相門。是可愛故。二有苦性。謂依異門。亦是無常。變壞法。故然。觀樂時。能為繫縛。諸有貪者。飲此味。故若觀苦時。能令解脫。如是觀者。得離貪。故佛以觀苦。能令解脫。故勸有情。

永樂大典卷五十九

十

應成。若謂可受。體非成實。以諸聖者。於離深時。可受復成。非可受故。不令可愛。聖離深時。由異門觀。為非愛故。謂若有愛。自相可愛。此受未嘗成。非可愛。然諸聖者。於離深時。以餘行相。觀此受。謂觀此受。是放逸處。要由廣大功力。所成。變壞無常。故非可愛。非彼自相。是非愛法。若彼自體。是非可愛。不應於中有起愛者。若不起愛。於離深時。聖者不應以餘行相。觀察樂受。生主默然。故由自相。有實樂受。然世尊言。諸所有受。無非苦者。佛自釋通。如契經言。佛告慶喜。我依諸行。皆是無常。及諸有為。皆是變壞。空作是說。諸所有受。無非是苦。故知非經。不休苦。苦作如是說。若由自相。諸受皆苦。何緣慶喜。作是問。言。佛於餘經。說有三受。謂樂及苦。不苦不樂。依何密意。此經復言。諸所有受。無非是苦。慶喜。但應作如是問。依何密意。說有三受。世尊亦應但作是答。我依此密意。故說有三受。經中既無如是問。答。故由自相。實有三受。世尊既言。我密意。說諸所有受。無非是苦。即已顯示。此所說。經依別意。說非真了義。又契經言。汝應以苦。觀樂受者。應知此經。意顯樂受。有二種性。一有樂性。謂此樂受。依自相門。是可愛故。二有苦性。謂依異門。亦是無常。變壞法。故然。觀樂時。能為繫縛。諸有貪者。飲此味。故若觀苦時。能令解脫。如是觀者。得離貪。故佛以觀苦。能令解脫。故勸有情。

觀樂為苦。如何知此。自相是樂。如有頃日。諸佛止遍覺。知諸行非常。及有為變壞。故說受皆苦。又契經言。於苦。謂樂。名顛倒者。此別意說。以諸世間。於諸樂受。妙欲諸有。一分樂中。一向計樂。故成顛倒。謂諸樂受。若依異門。亦有苦性。然諸世間。唯觀為樂。故成顛倒。諸妙欲境。樂少苦多。唯觀為樂。故成顛倒。諸有亦然。故不由此。能證樂受。無實理成。若受自相。實皆苦者。佛說三受。有何勝利。若謂世尊。隨俗說者。不應正理。以世尊言。我密說。受無非苦。故。又於觀五受。說如實言。故謂契經。說所有樂。根所有喜。根應如此。二皆是樂。受乃至廣說。復作是說。若以正慧。如實觀見。如是五根。三結水斷。乃至廣說。又佛如何。於一苦受。隨順世俗。分別說三。若謂世間。於下上中苦。如其次第。起樂等三。覺佛隨順。彼說樂等三。理亦不然。樂亦三。故應於下等三。苦唯起上等。樂覺。又受殊勝。香味觸等。所生樂時。有何下苦。而世於中。起樂受。覺若許。今時有下苦者。如是下苦。已成。未生。世應今時。有極樂覺。此位。眾苦都無。故受欲樂。時微問。亦今。又下品。受現在前。時許。受分明。猛利。可取。許中品。受現在前。時與此相違。如何。應理。人下三。定說。有樂。故應有下苦。以上諸地。說有捨。故應有中苦。定勝。苦增。宜應正。理。故不應依下等三。苦。如次。建立樂等三。受。又契經。說佛告大名。若色一。

永樂大典卷五十九

十一

向是苦。非樂。非樂。所隨。乃至廣說。故知定有。少分實樂。如是且撥。彼所引。教。顯無實樂。為證不成。所立理言。亦不成。證。且以諸樂因。皆不定。故者。此非正理。迷因義。故。謂觀所依。分位差別。諸外境界。方為樂因。或為苦因。非唯外境。若此外境。至此所依。如是分位。能為樂因。未嘗至此。不為樂因。是故樂因。非不決定。如世間。火觀所炎。分位差別。為美熟因。或為遠因。非唯彼火。若此火。至此所炎。如是分位。為美熟因。未嘗至此。非美熟因。故美熟因。非不決定。樂因。亦亦。決定理成。又三靜慮中。樂因。豈不定。彼因無時。能生苦。故。又彼所說。要治苦時。起樂覺者。准前已破。謂受殊勝。香味觸等。所生樂時。對治何苦。而世於中。起於樂覺。故許。今時。治底苦者。此能治苦。已滅。未生。今時轉應。生極樂覺。又靜慮樂治。何故生。如是等。破。唯前應說。又彼所說。苦易脫中。樂覺乃生。如易肩者。此身分位。實能生樂。乃至身如是。分位。未滅前。必有樂生。滅則不。若異此者。此位後時。樂應轉增。苦漸微。故。如是易脫。身四威儀。生樂解。應知亦。若先無苦。於最後時。何為欲然。生於苦覺。由身變易。分位別故。如酒等。後時有甘。醋味。起是故。樂受。實有。理成。由此定知。諸有漏行。三苦合故。如應名苦。即苦行體。亦名集。持。此說。必定。違越。契經。契經。唯說。愛為集。故。經。就勝。故。說。愛為集。理。實所。

餘亦是集諦如是理趣由何理知餘契經中亦說餘故如薄伽梵伽他中言集愛及無明為因招後行今諸有相續石補特伽羅人契經說五種種子此即別名說有取識人彼經說五境界中此即別名說四識住故經所說是寓意阿毗達磨依法相說然經中說愛為集者偏說起因如他中說業愛無明皆為因者其說生起及彼因因云何如命集為生因愛為起因經所說故人彼經中次第顯示後行等因有緣有緒故為別建立五種子及因說有取識及四識住故非唯愛為集諦體何法名生何法名起界趣生等品類差別自體出現說名為生若無差別後有相續說名為起集與有愛如其次第為彼二因譬如種子與穀麥等別種類芽為能生因水與一切無差別芽為能起因集及有愛為生起因應知亦余愛為起因何理為證離愛後有必不起故謂有愛離愛二俱命終唯見有愛者後有更起由此理證愛為起因起有起無定隨愛故又由愛故相續起後現見若於是處有愛則心相續起趣於彼由此此知以有愛故能令相續起趣後有入取後身更無有法封執堅著如貪愛者如華豆有於深浴時和水塗身至乾燥位著身難離餘無以知如是無有餘為因法執取後身如我愛者由此理證愛為起因如是世尊說諦有四餘經復說諦有二種一世

永樂大典卷一五八九七

十三

俗諦二勝義諦如是二諦其相云何頌曰彼覺破使無慧折餘亦余如瓶水世俗異此名勝義論曰若彼物覺破使無彼物應知名世俗諦如瓶瓶破為碎瓦時瓶覺則無水等亦余又若有物以慧折餘彼覺便無亦如是世俗如水被慧折色等時水覺則無火等亦余即於彼物未破折時以世想名施設為彼施設有故名世俗依世俗理說有瓶等是實非虛名世俗諦若物異此名勝義諦謂彼物覺破不無及慧折餘彼覺仍有應知彼物名勝義諦如色等物碎至極微或以勝慧折除味等彼覺恒有愛等亦然此真實有故名勝義依勝義理說有色等是實非虛名勝義諦先執範師作如是說如出世智及此後得世間正智所取諸法名勝義諦如此餘智所取諸法名世俗諦已辯諸諦應說云何方使勤修趣見神道頌曰將趣見神道應住戒勤修聞思修所成謂名俱義境論曰諸有發心將趣見神應先安住清淨尸羅然後勤修聞思修等謂先攝受順見神聞聞已勤求所聞法義聞法義已無倒思惟思已方能依定修習行者如是住戒勤修依聞所成慧起思所成慧依思所成慧起修所成慧此三慧相繼別云何毗婆沙師謂三慧相繼名俱義如以有別聞所成慧唯緣名境未能捨文而觀義故思所成慧緣名義境有時由文引義有時由義引文

永樂大典卷一五八九七

十三

未全捨文而觀義故修所成慧唯緣義境已能捨文唯觀義故譬若有人浮深駛水曾未學者不捨所依曾學未成或捨或執曾善學者不待所依自力浮渡三慧亦余有言若余思慧不成謂此既通緣名緣義如以應是聞修所成今詳三相無過別者謂修行者依聞至教所生勝慧名聞所成依思正理所生勝慧名思所成依修等持所生勝慧名修所成說所成言願三勝慧是聞思修三因所成猶如世間於命牛等如次說食草所成諸有欲於修精勤學者如何淨身器今修達成頌曰具身心速離無不足大欲謂已得未得多求名所無治相違界三無漏無貪性四聖種亦余前三唯喜足三生具後業為治四愛生我所我事欲增息水除故論曰身器清淨器由三因何等謂三因一身心速離二喜足少欲三住四聖種身遠離者離相離住心遠離者離不善尋此二易可成由喜足少欲言喜足者無不善足少欲者無大欲所無二種差別云何對法諸師成作是說於已得妙水服等更多求者不喜足於未得妙水等多求者大欲豈不更求亦緣未得此二差別便應不成是故此中應作是說於所已得不妙不多欲望不歡名不喜足於所未得衣服等事求妙求多名為大欲喜足少欲能治此故與此相違應知差別喜足少欲通三界無漏所治二種唯欲界所繫喜足所欲體是無貪所治二種欲貪為性能生眾聖故名聖種四聖種體亦是無貪四中前三體唯喜足謂於衣服飲食財具隨所得中皆生喜足第四聖種謂樂斷修如何亦用無貪為體以能棄捨有欲貪故為顯何義立四聖種以諸弟子捨俗生具及俗事業為求解脫歸佛出家法主世尊慈愍安立助道二事一者生具二者事業前三即是助道生具最後即是助道事業汝等若能依前生具作後事業解脫非久何故安立如是二事為欲對治四種愛生故契經言必易諦聽愛因衣服應生時生應住時住應執時執如是愛因飲食財具及有無有皆如是說為治此四說四聖種即依此義更與門說謂佛為欲增息永除我所我事欲故說四聖種我所事者謂衣服等我事者謂自身緣彼貪名為欲為增止息前三貪欲說前三聖種為永滅除四種貪欲說第四聖種如是已說修所依器由何門故能止入修頌曰入修要二門不淨觀息念貪尋增上者如次第應修論曰止入修門要者有二一不淨觀二持息念誰於何門能止入修如次應知貪尋增者謂貪猛盛數現在前如有情名貪行者彼觀不淨能止入修尋多亂心名尋行者彼依息念能止入修有餘師言此持息念非多緣故能止亂尋不淨名緣顯差別引多尋故治彼無能有餘復言

此持息念內門轉故能止亂羣不淨多於外門轉故猶如眼識治使無能此中先應辨不淨觀如是觀相云何頃曰為通治四食且辨觀骨鎖廣至海復畧名初習業位除足至頭半名為已熟修繫心在肩間名超作意位論曰修不淨觀正為治食然食差別略有四種一顯色食二形色食三妙觸食四供奉食緣青赤等修不淨觀治第一食緣被食等修不淨觀治第二食緣蟲蛆等修不淨觀治第三食緣屎不勤修不淨觀治第四食若緣骨鎖修不淨觀通能對治如是四食以骨鎖中無四食境故應且辨修骨鎖觀此唯勝解作意攝故少分緣故不斷煩惱唯能制伏令不現行然喻伽師修骨鎖觀觀有三位一初習業二已熟修三超作意謂觀行者欲修如是不淨觀時應先繫心於自身分或於足指或額或餘隨所樂處心得住已依勝解力於自身分假想思惟皮肉爛墮漸令骨淨乃至具觀全身骨鎖見一具已復觀第二如是漸次廣至一房一寺一園一村一國乃至遍地以海為邊於其中間骨鎖充滿為令勝解得增長故於所廣事漸畧而觀乃至唯觀一具骨鎖齊此漸畧不淨觀成名喻伽師初習業位為令略觀勝解力增於一具中先除足骨思惟餘骨繫心而住漸次乃至除頭半骨思惟半骨繫心而住齊此轉略不淨觀成名喻伽師已熟修位為

永樂大典卷五十九

十四

今略觀勝解自在除半頭骨繫心肩間專注一緣甚然而住齊此極畧不淨觀成名喻伽師超作意位有不淨觀由所緣小非自在小應作四句此由作意已熟未熟未熟已熟及由所緣自身至海有差別故此不淨觀何性幾地緣何境何處生何得相緣何世為有漏為無漏為雜染得為加行得頃曰無貪性十地緣欲色人生不淨自世緣有漏通二得論曰如先所問今次第答謂此觀以無貪為性通依十地謂四靜慮及四近分中間欲界唯緣欲界所見色境所見者何謂顯形色緣義為境由此已成唯人趣生三洲除北尚非餘趣況餘界生既立不淨名唯不淨行相隨在何世緣自世境若不生法通緣三世既勝解作意相應此觀理應唯是有漏通離淨得及加行得由有曾得未曾得故此不淨觀相差別已次應辨持息念此差別相云何頃曰息念慧五地緣依欲身二得實外無有六謂數等論曰言息念者即契經中所說阿那波那念言阿那者謂持息入是引外風今入身義阿波那者謂持息出是引內風今出身義慧由念力觀此為境故名阿那波那念以慧為性而說念者念力持故於境分明所作事成如念住故通依五地謂初二三靜慮近分中間欲界此念唯與捨相應故謂苦樂受能順引導此念治導故不俱起喜樂二受能違導

注此念於境專注故成由此相違故不俱起有說根本下三靜慮中亦有捨受彼說依八地上定現前息無有故此定緣風依欲身起唯人天趣除此俱虛通離淨得及加行得唯與真實作意相應正法有情方能修習外道無有無說者故自不能覺微細法故此相圓滿由具六因一數二隨三止四觀五轉六淨數謂繫心緣入出息不作加行故捨身心唯念憶持入出息數從一至十不減不增忘心於境極聚散故然於此中容有三失一出息數失於二謂一二數增失於一謂二三離亂失於入謂出於出謂入若離如是三種過失名為正數若十中間心散亂者復應從一次第數之終而復始乃至得定隨謂繫心緣入出息不作加行隨息而行念息入出息時各速至何所謂念息入為行過身為行一分隨彼息入行至喉心齊體解脫乃至足指念恒隨速若念息出離身為至一際一尋隨所至方念恒隨速有餘師說息出極速乃至風輪或吹嵐婆此不應理此念真實作意俱故止謂繫念唯在鼻端或在眉間乃至足指隨所樂處安止其心觀息住身如珠中縷為冷為暖為損為益觀謂觀察此息風已更觀息俱大種連色及依色住心及心所具觀五蘊以為境界轉謂轉緣息風覺安止後後勝善根中乃至世間第一法位淨謂昇進入見道等有餘師說念住為

永樂大典卷五十九

十五

初金剛喻定為後名轉蓋智等方名淨為攝六相故說頃言持息念應知有六種相異謂數隨止觀轉淨相差別息相差別云何應知頃曰入出息隨息依二差別轉情數非執受等流非下緣論曰隨身生起息彼地攝以息是身一分攝故此入出息轉依身心差別以生無色界及獨剎藍等并入無心定及第四定等此息於彼皆不轉故謂要身中有諸孔際入出息地心正現前息於此時方得轉故出第四定等及初生時息最先入入第四定等及後死時息最後出息有情數攝有情身分故非有執受與根相離故是等流性同類因生故非所長養身增長時彼損減故非異熟生斷已後時更相續故餘異熟色無如是故唯自上地心之所緣非下地威儀通果心境故曉毛上音按蟲蛆下七餘及喬音喬龍音竟一音冲靜經上謂未及下謂定及一際下什格及分別賢聖品第六之二如是已說入修二門由此二門心使得定心得定已復何所修頃曰依已修成止為觀修念住以自相共相觀身受心法自性聞等慧餘相雜所緣說次第隨生治倒故唯四論曰依已修成滿勝奢摩他為毗鉢舍那修四念住如何修習四念住耶謂以自共相觀身受心法身受心法各別自性名為自相一切有為皆非常性一切有漏皆

是苦性及一切法。空非我性。名為共相。身自性者。大體造色。受心自性。如
自名顯。法自性者。除三餘法。傳說在定。以極微利。各別觀身。名身念住。
滿餘三滿相。如應當知。何等名為四念住。此四念住。各有三自性。相
雜。所緣別故。自性念住。以慧為體。此慧有三種。謂聞等所成。即此亦名。三
種念住。相雜念住。以慧所餘。俱有為體。所緣念住。以慧所緣。諸法為體。寧
知自性是慧。非餘經說。於身住。身念住。名身念住。餘三亦然。諸僧觀名。唯
自慧體。非慧無有。循觀用故。何緣於慧。立念住。名身念住。此品念增
故。是念力持。慧得轉義。如奔破木。由楔力持。理實應言。慧念念住。是故於
慧。立念住。名身念住。隨慧所觀。能明記故。由此無礙。作如是言。若有能於身住。
身觀緣。身念得住。乃至廣說。世尊亦說。若有於身住。身觀者。念便住。不
謬。然有經言。此四念住。由何故。集由何故。滅。食。顧。名。色。作意。集。故。如。次。余
身受心法。集。食。顧。名。色。作意。滅。故。如。次。余身受心法。滅。應。知。彼。說。所。緣。念
住。以。念。於。彼。得。安。住。故。又。念。住。別。名。隨。所。緣。緣。自。他。俱。相。續。異。故。一。念
住。各。有。三。種。此。四。念。住。說。次。隨。生。生。復。何。緣。緣。次。弟。如。是。隨。境。處。者。應。先。觀
故。或。諸。欲。貪。於。身。處。轉。故。四。念。住。觀。身。在。初。然。貪。於。身。由。收。樂。受。欣。樂。於
受。由。心。不。調。心。之。不。調。由。惑。未。斷。故。觀。受。等。如。是。次。弟。此。四。念。住。如。次。治

永樂大典卷五十九

十六

彼淨樂常我。四種顛倒。故唯有四。不增不減。四中三種。唯不雜緣。第四所
緣。通雜不雜。若唯觀法。名不雜緣。若於身等。二三。或四。而觀。名為雜
緣。如是熱修。雜緣身等。法念住。已。復何所修。頃曰。彼居法念住。總觀四所
緣。修非常及苦。空。非我。行相。論曰。彼觀行者。居緣總觀。法念住中。總觀
所緣身等。四境。修四行相。所謂非常。苦。空。非我。修此觀。已。生何善根。頃曰。
從此生暖法。具觀四聖諦。修十六行相。次生頂。亦如是。是二善根。皆初法
後。四。次。息。唯。法。念。下。中。品。同。頂。上。唯。觀。欲。苦。一。行。一。利。耶。世。第。一。亦。然。皆
慧。五。除。得。論曰。修習總緣。共相法。念。住。漸。次。成。熟。乃。至。上。上。品。從。此。念
住。後。有。順。決。擇。分。初。善。根。生。名。為。暖。法。此。法。如。暖。立。暖。法。名。是。能。覺。感。新
聖。道。火。前。相。如。火。前。相。故。名。為。暖。此。暖。善。根。分。位。長。故。能。具。觀。察。四。聖。諦
境。及。能。具。修。十六。行。相。觀。苦。聖。諦。修。四。行。相。一。非。常。二。苦。三。空。四。非。我。觀
集。聖。諦。修。四。行。相。一。同。二。集。三。生。四。緣。觀。滅。聖。諦。修。四。行。相。一。滅。二。靜。三
妙。四。離。觀。道。聖。諦。修。四。行。相。一。道。二。如。三。行。四。出。此。相。差。別。如。後。當。辨。此
暖。善。根。下。中。上。品。漸。次。增。長。至。成。滿。時。有。善。根。生。名。為。頂。法。此。轉。勝。故。更
立。異。名。動。善。根。中。此。法。最。勝。如。人。頂。故。名。為。頂。法。或。由。此。是。進。退。兩。際。如
山。頂。故。說。名。為。頂。此。亦。如。暖。具。觀。四。諦。及。能。具。修。十六。行。相。如。是。暖。頂。二

種善根。初安足時。唯法念住。以何義故。名初安足。謂隨何善根。以十六行相
最初遊踐。四聖諦。後增進時。具四念住。諸先所得。後不現前。於彼不生
欽重心故。此項善根。下中上品。漸次增長。至成滿時。有善根生。名為頂法。
於四諦理。能思可中。此最勝故。又此位是。無退隨故。名為頂法。此是善根
安足增進。皆法念住。與前有別。然此法。有下中上。下中二品。與頂法同。
謂具觀察四聖諦境。及能具修十六行相。上品有異。唯觀欲苦。與世第一
相隣接故。由此義。唯暖等善根。皆能具緣三界苦等。義已成立。無間別故。
謂喻如師。於色無色。對治道等。一聖諦。行相。所緣。漸滅。漸息。乃至但有
二念。作意。思惟。欲界苦聖諦境。齊此以前。名中思位。從此位。無間。起勝善
根。一行一利。耶。名上品。是此善根。起。不相續。故。上品。是無間。生。世第一法。
如上品。思緣欲苦。修一行相。唯一利。耶。此有漏故。名為世間。是勝勝故。
名為第一。此有漏法。世間中。勝。是故。名為世第一法。有士用力。離同類因。
引聖道生。故名最勝。如是暖等。四種善根。念住性。故。皆慧為體。若并助伴。
皆五蘊性。然除彼得。勿諸聖者。暖等善根。重現前。故。此中。暖法。初安足時。
緣三諦法。念住。現在。修。未。來。四。隨。一。行。相。現在。修。未。來。四。緣滅。諦法。念住。
現在。修。未。來。一。隨。一。行。相。現在。修。未。來。四。由此。種性。先。未。曾。得。要。同。分。者。

永樂大典卷五十九

十七

方能修故。後增進時。緣三諦。隨一念住。現在。修。未。來。四。隨。一。行。相。現在。修
未。來。十六。緣滅。諦法。念住。現在。修。未。來。四。隨。一。行。相。現在。修。未。來。十六。由
此。種性。先。已。曾。得。不。同。分。者。亦。能。修。故。頂。初。安。足。緣。四。諦。法。念。住。現在。修
未。來。四。隨。一。行。相。現在。修。未。來。十六。後。增。進。時。緣。三。諦。隨。一。念。住。現在。修
未。來。四。隨。一。行。相。現在。修。未。來。十六。緣滅。諦法。念住。現在。修。未。來。四。隨。一
行。相。現在。修。未。來。十六。思。初。安。足。及。後。增。進。緣。四。諦。法。念。住。現在。修。未。來
四。隨。一。行。相。現在。修。未。來。十六。然。於。增。進。緣。所。緣。時。隨。覺。彼。所。緣。不。修。彼
行。相。世。第一。法。緣。欲。苦。諦。法。念。住。現在。修。未。來。四。隨。一。行。相。現在。修。未。來
四。無。異。分。故。似。見。道。故。已。辨。所。生。善。根。相。體。今。次。應。辨。此。差。別。義。頃。曰。此
順。決。擇。分。四。皆。修。所。成。六。地。二。或。七。依。欲。界。身。九。三。女。男。得。二。第。四。女。亦
余。聖。由。失。地。捨。異。生。由。命。終。初。二。亦。退。捨。依。本。必。見。諦。捨。已。得。非。先。二。捨
性。非。得。論曰。此。暖。頂。思。世。第一。法。四。殊。勝。善。根。名。順。決。擇。分。依。何。義。度
順。決。擇。分。名。決。謂。決。斷。擇。謂。簡。擇。決。斷。簡。擇。謂。諸。聖。道。以。諸。聖。道。能。斷。疑
故。及。能。分。別。四。諦。相。故。分。謂。分。段。此。言。意。顯。所。順。唯。是。見。道。一。分。決。擇。之
分。故。得。決。擇。分。名。此。四。為。緣。引。決。擇。分。順。益。彼。故。得。順。彼。名。故。此。名。為。順
決。擇。分。如是。四。種。皆。修。所。成。非。聞。思。所。成。唯。等。引。地。故。四。中。前。二。是。下。品

攝八俱可動猶可退故。思中品攝勝前二。故有世第一。為其上故。世第一法。獨是上品。此四善根。皆依六地。謂四靜慮。未至中間。欲界中無關等引。故。餘上地。亦無見道。春屬故。又無色界。心不緣欲界故。欲界先應。過知斷。故。此四善根。能感色界五蘊。異熟。為圓滿因。不能牽引。憎背有欲。或聲為顯。二有異說。謂煖頂二尊者。妙音說。依前六。及欲七地。此四善根。依欲身起。入天九處。除北俱盧。前三善根。三洲初起。後生天處。亦續現前。第四善根。天處亦起。此無初後一剎那故。此四善根。唯依男女。前三男女。俱通得。二第四女身。亦得二種。依男唯得。男身善根已得。女身非擇滅故。聖依此地。得此善根。失此地。時善根方捨。失地。言顯遷生上地。異生於地。若失不失。但失眾同分。必捨此善根。初二善根。亦由退捨。由死退捨。唯異生非聖。由失地捨。唯聖非異生。思及世第一。異生亦無退。依根本地。起煖等善根。彼於此生。必定得見。諦獸主死心。極猛利故。若先捨已。後重得時。所得必非先之所捨。如捨已重。得別解脫律儀。以未曾熟修。大功用成。故若先已得煖等善根。經生故捨。過了分位。善說法師。使生頂等。若不遇者。還從本修。失退二捨。非得為性。退必起過失。不必然。得此善根。有何勝利。頌曰。煖必至涅槃。頂終不斷善。思不墮惡趣。第一入離生。論曰。四善根中。若得

暖法雖有退斷善根造無間業墮惡趣等而無久流轉必至涅槃故若令何殊順解脫分若無障礙去見諦近此與見道行相同故若得頂法雖有退等而增畢竟不斷善根若得忍時雖命終捨住異生位而增無退不造無間不墮惡趣然頃但說不墮惡趣言義准已知不造無間業造無間業者必墮惡趣故忍位無退如前已辯此位不墮諸惡趣者已速趣彼業煩惱故若至忍位於少趣生處身有惑中得不生法故趣謂諸惡趣生謂卽濕生處謂無想北俱盧大梵處身謂扇搢半擇迦二形身有謂第八等有惑謂見所斷惑此於下上位隨所應而得謂於下忍得惡趣不生所餘不生至上忍方得得世第一法雖住異生位而能趣入正性離生頃雖不言離命終捨既無間入正性離生義准已成無命終捨何緣唯此能入離生已得異生非擇滅故能如無間道捨異生性故此四善根各有三品由聲聞等種性別故隨何種性善根已生彼可移轉向餘乘不頃曰轉聲聞種性二成佛三餘鱗角佛無轉一坐成覺故論曰聲聞種性暖頂已生客可轉成無上正覺彼若得忍無成佛理謂於惡趣已超越故菩提薩埵利物為懷為化有情必往惡趣彼忍種性不可迴轉是故定無得成佛義聲聞種性暖頂忍三皆有可轉成獨覺義在佛乘外故說為餘鱗角佛言顯

麟角喻及無上覺煖等善根並無移轉向餘來義皆以第四靜慮為依一坐便成自來覺故第四靜慮是不傾動最極明利三摩地故堪為麟角喻無上覺所依此中覺言顯盡無生智後當辯此是菩提性故言一坐者從煖善根乃至菩提不起于座有餘師說從不淨觀不起于座乃至菩提有餘獨覺異麟角喻起彼種性初二善根轉向餘來理無遮礙頗有此生創修加行即此生引起順決擇分耶不尔云何頌曰前順解脫分速三生解脫聞思成三業殖在人三洲論曰順決擇分今生起者必前生起順解脫分諸有剎植順解脫分極速三生方得解脫謂初生起順解脫分第二生起順決擇分第三生入聖乃至得解脫譬如下種苗成結實三位不同身入法性成熟解脫三位亦尔傳說如是順解脫分唯聞思所成通三業為體雖就最勝唯是意業而此思願攝起身語亦得名為順解脫分有施一食持一戒等深樂解脫願力所持便名種種植順解脫分種種植順解脫分唯人三洲除狀離殷若如應無故遇佛出世植此善根有餘師言亦遇獨覺已因便說順解脫分入觀次第是正所論於中已明諸如行道世第一法為其後邊應說從斯復生何道頌曰世第一無間即緣欲界苦生無漏法思思次生法智次緣餘界苦生類思類智緣集滅道諦各生四亦然如是

十六心名聖諦現觀此摠有三種謂見緣事別論曰從世第一善根無間即緣欲界苦聖諦境有無漏攝法智忍生此忍名為苦法智忍為顯此忍是無漏故舉後等流以為標別此能生法智是法智因得法智忍名如華果樹即此名入正性離生亦復名入正性決定由此是初入正性離生亦是初入正性決定故經說正性所謂涅槃或正性言因諸聖道生謂煩惱或根未熟聖道能越故名離生能決趣涅槃或決了諦相故諸聖道得決定名至此位中說名為入此忍生已得聖者名此在未來捨異生性謂許此忍未來生時有此用非餘如塔及土相有餘師說世第一法捨異生性此義不然彼此同名世間法故性相違故亦無有失如上怨家能害恐命有餘師說此二共捨如無間道解脫道故此忍無間即緣欲界苦法智主名苦法智應知此智亦無漏攝前無漏言遍流後故如緣欲界苦聖諦境有苦法忍苦法智生如是復於法智無間摠緣餘界苦聖諦境有類智忍生名苦類智忍此忍無間即緣此境有類智生名苦類智最初證知諸法真理故名法智此後境智與前相似故得類名以後隨前而證境故如緣苦諦欲界及餘生法類思法類智四緣餘三諦各四亦然謂復於前苦類智後次緣欲界集聖諦境有法智忍生名集法智忍此忍無間即緣欲

集有法智生石集法智次緣餘界集聖諦境有類智生石集類智生此
思無間即緣此境有類智生石集類智生此思無間即緣此境有法智生
名滅法智生此思無間即緣此境有法智生名滅法智生此思無間即緣
境有類智生石集類智生此思無間即緣此境有類智生石集類智生
緣欲界道聖諦境有法智生石集法智生此思無間即緣此境有法智生
名道法智生此思無間即緣此境有類智生石集類智生此思無間即緣
此境有類智生石集法智生此思無間即緣此境有類智生石集類智生
餘部有作是言於諸諦中唯頌現觀然彼意趣應更推尋彼現觀言無差
別故詳諸現觀總有三種謂見緣事有差別故唯無漏慧於諸諦境現見
分明名見現觀此無漏慧并餘相應同一所緣名緣現觀此諸能緣并餘
俱有成生相尋不相應法同一事業名事現觀見苦諦時於苦聖諦具三
現觀於餘三諦唯事現觀斷證修若諸諦中約見現觀說頌現觀理必
不然以諸諦中行相別故若言以一無我行相總見諸諦則不應用苦等
行相見苦諦等如是便與契經相違如契經言諸聖弟子以苦行相思惟
於苦以集行相思惟於集以滅行相思惟於滅以道行相思惟於道無漏
作意相應擇法若言此經說修進位此亦不然如見修故若彼復謂見一

永樂大典卷五十九

二十

諦時於餘諦中得自在故說頌現觀理亦無失然如是現觀中間有起
不起別應思擇若彼復謂於見若時即能斷集證滅修進說頌現觀理亦
無失由先已說見苦諦時於餘三諦中有事現觀故依見現觀於契經中
見有誠文說漸現觀如契經說佛告長者於四聖諦非頌現觀必漸現觀
乃至廣說如是等有三經一一經有別喻若謂有經作如是說但於苦諦
無惑無疑於佛亦無故頌現觀此亦非證依定不行或必當斷審意說故
已辨現觀具十六心此十六心為依何地頌曰皆與世第一同依於一地
論曰隨世第一所依諸地應知即此十六心依彼依六地如先已說何
緣必有如是思智前後次第間雜而起頌曰思智如次第無間解脫道
論曰十六心中思是無間道約斷惑得無能隔礙故智是解脫道已解脫
惑得與離繫俱時起故其二次第理定應然猶如世間驅賊閉戶若謂
第二唯無間道與離繫俱時而生則此位中於彼彼境應定不起已斷
疑智若謂見位唯思斷惑則與本論說九結聚相違此難不然諸思皆是
智眷屬故如王眷屬所作事業名王所作此十六心皆見諦理一切可說
見道攝耶不云云何頌曰前十五見道見未曾見故論曰苦法智思為
初道類智思為後其中總有十五利耶皆見道所攝見未曾見諦故至第十

六道類智時無一諦理未見今見如智曾見故修進攝不令時觀道類
思是道諦理未見今見此中約諦不約利耶非一利耶未見今見可名今
見未見諦理如刈畦種唯餘一利不可名為此畦未刈人道類智是果攝故
頌修八智十六行故捨前道故相續起故如餘修進非見道攝然道類智
必不退者任持見道所斷斷故即由此故應見道攝此難不然太過失故
何緣七智亦見道攝見諸諦理未究竟故謂未通遍見諸諦理中間起故
亦見道攝已說見修二道生異當依此道分位差別建立聖聖補特伽
羅且依見道十五心位建立聖聖有差別者頌曰名隨信法行由根利
別具修惑斷一至五向初果斷次三向二離八地向三論曰見道位中
聖者有二一隨信行二隨法行由根利別立二名諸根名隨信行者
諸利根名隨法行者由信隨行名隨信行者彼有隨信行者隨信行者或由
慣習此隨信行以成其性故名隨信行者彼先信他隨行義故此應擇
隨法行者彼於先時由自披閱契經等法隨行義故即二聖者由於修惑
具斷有殊立為三向謂彼二聖若於先時未以世道斷修斷惑名為具縛
或先已斷欲界一品乃至五品至此位中名初果向趣初果故名初果者
謂預流果此於一切沙門果中必初得故若先已斷欲界六品或七八品

永樂大典卷五十九

三

至此位中名第二果向趣第二果故名第二果者謂一來果應得果中此第
二故若先已離欲界九品或先已斷初定一品乃至具離無所有處至此
位中名第三果向趣第三果故名第三果者謂不還果數難前釋次依修進
道類智時建立聖聖有差別者頌曰至第十六心隨三向住果名信解見
至亦由根利別論曰即前隨信隨法行者至第十六心隨三向住果名信解見
果不復名向隨前三向今住三果謂前預流向今住預流果前一未向今
住一來果前不還向今住不還果阿羅漢果必無初得見道無容斷修惑
故世道無容離有頂故至住果位捨得二名謂不復名隨信法行轉得信
解見至二名此亦由根利差別諸根者先名隨信行今名信解諸利
根者先名隨法行今名見至此二聖者信慧互增故據信解見至名別何
緣先斷欲界修惑一至五等至第十六心道類智心但說名為預流果等非
後果向頌曰諸得果位中未得勝果道故未起勝道名住果非向論曰諸
得果時於勝果道必定未得故住果者乃至未起勝果道時但名住果不
名後向然諸先斷欲界修惑一至五等至得果時此生必定起勝果道由
此先離三靜慮深後依下地入見道者彼得果已於現生中必能引生後
勝果道若無此者望生上地應不可說定成樂根如是已依先具位離及

今離欲入見諦者十六心位。立衆聖別當約修惑。辯漸次生能對治道。分位差別。頌曰。地地失德。九下中上各三。論曰。夫謂過失。即所治障。德謂功德。即能治道。如先已辯。欲修斷惑。九品差別。如是上地。乃至有頂。例亦應然。如所斷障。一一地中。各有九品。諸能治道。無間解脫。九品亦然。失德如何。各分九品。謂根本品。有下中上。此三各分下中上別。由此失德。各分九品。謂下下中下上中下中中上上。此三各分下中上別。由此失德。各分品道。勢力能斷上上品障。如是乃至上上品道。勢力能斷下下品障。上品等諸能治德。初未有故。此德有時。上上品等。久已無故。如竟衣位。麤垢先除。於後後時。漸除細垢。又如麤闇。小明能滅。要以大明方滅。細闇失德。相對理亦應然。白法力強。黑法力劣。故剎那頃。劣道現行。無始時未展轉增益。上品諸惑。能令頃斷。如經久時。所集衆病。服少良藥。能令頃愈。又如長時所集大闇。一剎那頃。小燈能滅。已辯失德。差別九品。次當依彼立聖者別。且諸有學修道位中。摠亦名爲信解。見至隨位。復有多種差別。先應建立都未斷者。頌曰。未斷修斷失。住果極七返。論曰。諸住果者。於一切地。修所斷失。都未斷時。名爲預流。生極七返。七返言顯。七住返生。是人天中。各七生。義極言爲顯。受生最多。非諸預流。皆受七返。故契經說。極七返。

永樂大典卷二萬五千八百九十七

主

生是彼最多。七逆生義。諸無漏道。摠名爲流。由此爲因。趣涅槃故。預言爲顯。最初至得彼預流故。說名預流。此預流名。爲因何義。若初得道。名爲預流。則預流名。應因第八。若初得果名。爲預流。則倍離欲。全離欲者。至道類智。總名預流。此預流名。因初得果。然依處得一切果者。初所得果。建立此名。一未不還。非定初得。此定初得。故名預流。何緣此名。不因第八。以要至得道類智時。且得向果無漏道故。具得見修無漏道故。於現觀流。通至得故名預流者。第八不然。故預流名。不因第八。彼從此後。別於人中。極多結七。中有生有。天中亦然。總二十八。皆七等故。說極七生。如七處善。及七業樹毗婆沙師所說如是。若余何故契經中言。無處無容。見圓滿者。更可有受。第八有義。此契經意。約一趣說。若如言執。中有應無。若余上流極有頂者。亦應一趣。無第八生。依欲界說。故無此過。此何爲證。爲教爲理。以可證彼。於人天中。各受七生。非合受七。以契經說。天七及人。飲光部經。分明別說。於人天處。各受七生。由是此中。不應固執。若於人趣。得預流果。彼還人趣。得暇涅槃。於天趣。得還於天趣。何緣彼無受第八有。相續齊此。少成熱。故聖道種類法應如是。如七步蛇。第四日瘡。又彼有餘七結在故。謂二下分五上分結。中間雖有聖道理。前餘業力持。不證圓寂。至第七有。達無佛。

法特彼在居家得阿羅漢果既得果已必不住家。法余自得苾芻形相。有言彼往餘道出家云何彼名無退墮法。以不生長退墮業故。違彼生長業。與果故。強盛善根鎮彼身故。加行意樂俱清淨故。諸有決定墮惡趣業。尚不起惡。況得預流故。有頌言。惡作罪小亦墮惡。智為罪大亦脫苦。如團鐵小亦沉水。為鉢鐵大亦能浮。經說預流作苦邊際。依何義立苦邊際名。依齊此生後更無苦是令後苦不相續義。或苦邊際所謂涅槃。如何涅槃。可是所作除彼得障故說作言。如言作空。謂毀臺觀餘位亦有極七逆生。然非決定是故不說。

永樂大典卷之一萬五千八百九十七

永樂大典卷二萬五千八百九十七

三十一

永樂大典卷之一萬五千八百九十八 九震

論

分別賢聖品第六之三 已辨住果。未斷修惑。名為預流。生極七道。今次應辨斷住果聖。且應建立。二未向果。預曰。斷欲三四品。三二生家。斷至五二向。斷六一未果。論曰。即預流者。道斷修惑。若三緣具轉。名生家。一由斷惑。斷欲修斷三四品故。二由戒根。得能治彼無漏根。故三由受生。更受欲有。三二生家。預中但說初後緣者。預流果後。說進斷惑。或能治彼諸無漏根。義准已成。故不具說。然復應說。三二生者。以有增進。於所受生。或少或無。或過此故。何緣此無斷五品者。以斷第五。必斷第六。非一品惑。能障得果。猶如一問。未越界故。應知提有。二體家家。一天家。謂欲天趣生。三二家。而證圓寂。或一天處。或二處。三二人家。謂於人趣。生三二家。而證圓寂。或一洲處。或二處。三二預流者。進斷欲界。一品修惑。乃至五品。應知轉名。一未果向。若斷第六。成。一未果。彼住天上。一未人間。而證涅槃。名。一未果。遇此以後。更無生故。此或名曰。薄貪瞋癡。唯餘下品。貪瞋癡故。已

永樂大典卷一萬五千八百九十八

辨一未向果。差別以應建立。不還向果。預曰。斷七或八品。一生名。一間。此即第三向。斷九不還果。論曰。即一未者。進斷餘惑。若三緣具。轉名。一間。一由斷惑。斷欲修斷七八品故。二由戒根。得能治彼無漏根。故。三由受生。更受欲有。餘一生故。預中但說初後二緣。不說戒根。義如前釋。如何一品惑障。得不還果。由彼若斷。使越界故。前說三特業。極為障。應知煩惱。亦與業同。越彼等流。異熱地。故謂間隔。彼餘一生。為間隔。故不證圓寂。或餘一品。欲修所斷。或為間隔。故不得。不還果。有一間者。說名。一間。即斷修惑。七八品者。應知亦名。不還果。向。先斷三四七八品惑。入見諦者。後得果。將乃至未修。後勝果。道仍不名。曰。家。家。一間。未成。治彼無漏根。故。若斷第九。成。不還果。必不還果。生欲果。故。此或名曰。五下結斷。雖必先斷。或二或三。然於此時。提集斷。故依不還位。諸契經中。以種種門。建立差別。今次應辨。彼差別相。預曰。此中生有。行無行。般涅槃。上流若雜修。能往已究竟。超半。越過。般餘能往。有頂行。無色。有四。住此般涅槃。論曰。此不還者。提說。有七且行。色界。差別有五。一中般涅槃。二生般涅槃。三有行。般涅槃。四無行。般涅槃。五者。上流。此於中間。般涅槃。故說此名。曰。中般涅槃。如是應知。此於生已。此由有行。此由無行。般涅槃。故。名。生般等。此上流。故。名。為。上流。言

永樂大典卷一萬五千八百九十八

中般者。謂住色界。住中有位。便般涅槃。言生般者。謂住色界。生已不久。便般涅槃。以具勤修。速進道故。此中所說。般涅槃者。謂有餘修。有餘師。說。亦無餘修。此不應理。彼於捨壽。無自在。故。有行。般者。謂住色界。生已。長時。加行不息。由多功用。方般涅槃。此唯。有勤修。無速進道。故。無行。般者。謂住色界。生已。經久。加行懈息。不多功用。便般涅槃。以。閑動修。速進道。故。有說。此二有差別者。由緣有為。無為。聖道。如其次第。得涅槃。故。此說。非理。太過。失。故。然。契經中。先說。無行。後說。有行。般涅槃。者。如是。次第。與理。相應。有速進道。無速進道。無行。有行。而。成。辦。故。不由。功用。得。由。功用。得。故。生般涅槃。得。最速。進。最上品。道。隨。眠。最。微。故。生。不久。便般涅槃。言。上流。者。是。上。行。義。以。流。與。行。其。義。一。故。謂。欲。界。後。住。色。界。生。未。即。於。中。能。證。圓。寂。要。轉。上。方。般。涅槃。即。此。上。流。差別。有。二。由。因。及。果。有。差別。故。因。差別。者。此。於。靜。慮。由。有。雜。修。無。雜。修。故。果。差別。者。色。究竟。天。及。有。頂。天。為。極。處。故。謂。若。於。靜。慮。有。雜。修。者。能。往。色。究竟。方。般。涅槃。即。此。復。有。三。種。差別。全。超。半。超。過。後。具。故。言。全。超。者。謂。在。欲。界。於。四。靜。慮。已。具。雜。修。過。緣。退。失。上。三。靜。慮。以。初。靜。慮。愛。味。為。緣。命。終。上。生。梵。眾。天。處。由。於。先。世。慣。習。勢。力。復。能。雜。修。第。四。靜。慮。從。彼。處。發。生。色。究竟。最。初。處。發。生。最。後。天。頃。越。中。間。是。全。超。義。言。半。超。者。從。彼。漸。次。生。下。淨。居。乃。至。中。間。能。越。一。處。生。色。究竟。超。非。全。故。名。為。半。超。聖。必。不。生。大。梵。天。處。解。見。處。故。一。導。師。故。言。過。後。者。從。彼。漸。次。於。一。切。處。皆。遍。受。生。最。後。方。能。生。色。究竟。一。切。處。死。故。名。過。後。不。還。者。於。已。生。處。受。第。二。生。由。彼。於。生。容。求。勝。進。非。等。劣。故。即。由。此。故。不。還。義。滿。必。不。還。生。曾。生。處。故。尚。不。生。本。處。況。有。生。於。下。應。知。此。謂。二。上。流。中。由。有。雜。修。靜。慮。因。故。住。色。究竟。般。涅槃。者。除。於。靜。慮。無。雜。修。者。能。往。有。頂。方。般。涅槃。謂。彼。先。無。雜。修。靜。慮。由。於。諸。定。愛。味。為。緣。此。後。過。生。色。界。諸。處。唯。不。能。往。五。淨。居。天。色。界。命。終。於。三。無。色。天。第。三。生。已。復。生。有。頂。方。般。涅槃。二。上。流。中。前。是。觀。行。後。是。止。行。樂。慧。樂。定。有。差別。故。二。上。流。者。於。下。地。中。得。般。涅槃。見。不。還。理。而。言。此。往。色。究竟。天。及。有。頂。天。為。極。處。者。由。此。過。彼。無。行。處。故。如。預。流。者。極。七。返。生。此。五。名。為。行。色。界。者。行。無。色。者。差別。有。四。謂。在。欲。界。離。色。界。貪。從。此。命。終。生。於。無。色。此。中。差別。唯。有。四。種。由。生。般。涅槃。有。差別。故。此。并。前。五。成。六。不。還。復。有。不。行。色。無。色。界。即。住。於。此。能。般。涅槃。名。現。般。涅槃。并。前。六。為。七。於。行。色。界。五。不。還。中。復。有。異。門。顯。其。差別。預。曰。行。色。界。有。九。謂。三。各。分。三。業。惑。限。有。殊。故。成。三。九。別。論。曰。即。行。色。界。五。種。不。還。復。立。為。三。各。分。三。種。故。成。九。種。何。等。為。三。中。生。上。流。有。差別。故。云。何。三。種。各

分為三且中般涅槃分為三種達非達經久得般涅槃由三火星前所願
故生般涅槃亦分三種生有行等般涅槃此皆生已得般涅槃是故並
應名為生般於上流中亦分三種起非起等生有差別故然諸三種一切皆
由達非達經久得般涅槃故更互相望無雜亂失如是三種九種不還由
業惑根有差別故有達非達經久不同且總成三由達增長順起生後業
差別故如其次第下中上品煩惱現行有差別故及上中下根差別故此
三一一如其所應亦業惑根有差別故各有三別故成九種謂初二三由
惑根別各成三種非由業異後三亦由順後受業有差別故分三三種故
說如是行色不還業惑根殊成三九別若余何故諸契經中佛唯說有七
善士趣頃曰立七善士趣由上流無別善惡行不別有往無還故論曰
中生各三上流為一經依此立七善士趣有上流法故名上流由此義同
且立為一何獨依此立善士趣不依所餘有學聖者趣是行義所餘有學
皆行善業無差別故唯此七種皆行善業不行惡業餘則不然又唯七種
行往上界不復還來餘則不介故獨依此立善士趣若余何故契經中言
云何善士謂若成就有學正見乃至廣說諸餘有學若然其門亦可說為
有善士性以諸有學於五種惡皆獲得畢竟不作律儀故不善煩惱多已

永樂大典卷萬字九十八

三

斷故立善士趣不就異門約唯行善不行惡故唯託勝因往上界故諸在
聖位曾經生者亦有此等差別相耶不余云何頃曰經欲界生聖不往餘
界生此及往上生無練根并退論曰若在聖位經欲界生必不往生色
無色界由彼證得不還果已定於現身般涅槃故若於色界經生聖者容
有上生無色界義如行色界極有頂者然天帝釋作如是言曾聞有為石
色究竟我後退落當生於彼毗婆沙師作如是釋彼由不了對法相故為
今善故佛亦不遮即此已經欲界生者及已從此往上界生諸聖必無練
根并退何緣不許經欲界生及上生聖者有練根并退以必無故何緣必
無經生習根極成熱故及得殊勝所依止故何緣有學未離欲貪無中有
中般涅槃者以彼聖道未得熱故未易能令現在前故所有隨眠非極劣
故毗婆沙者作如是釋諸欲界法極難越故彼尚有餘多所作故謂應進
斷不善無記二煩惱故及應進得若二若三沙門果故并應總越三界法
故住中有住無如是能前說上流雖修靜慮為因能住色究竟天先應離
修何等靜慮由何等位知離修成復為何緣離修靜慮頃曰先離修第四
成由一念離為受生現樂及速煩惱退論曰諸欲離修四靜慮者必先
離修第四靜慮以彼等持最堪能故諸樂行中彼最勝故如是離修諸靜

慮者是阿羅漢或是不還彼必先入第四靜慮多念無漏相續現前從此
引生多念有漏後復多念無漏現前如是旋還後復漸滅乃至最後二念
無漏次引二念有漏現前無間復生二念無漏名離修定如行成滿次後
唯從一念無漏引起一念有漏現前無間復生一念無漏如是有漏中間
剎那前後剎那無漏離修故名離修定根本國成前二剎那似無間道第三
剎那似解脫道如是離修第四定已乘此勢力隨其所應亦能離修下三
靜慮先於欲界人趣三洲如是離修諸靜慮已後若退失生色界中亦能
如前離修靜慮離修靜慮為三種緣一為受生二為現樂三為速止起煩
惱退謂不還中諸利根者為現法樂及生淨居諸欲根者亦為速退彼最
速故如是離修令味相應等持速故諸阿羅漢若利根者為現法樂若鈍
根者亦為速防起煩惱退離修靜慮為生淨居何緣淨居處唯有五頃曰
由離修五品生有五淨居論曰由離修第四靜慮有五品故淨居唯
五何謂五品謂下中上上勝上極品差別故此中初品三心現前便得成
滿謂初無漏次起有漏復起無漏第二品六第三品九第四品十二第五
品十五如是五品離修靜慮如其次第感五淨居應知此中無漏勢力東
修有漏令感淨居有餘師言由信等五次第增上感五淨居經說不還者

永樂大典卷萬字九十八

四

名身證依何勝德立身證名頃曰得滅定不還轉名為身證論曰有滅
定得身證滅定即不還者若於身中有滅定得轉名為身證謂不還者由身
證得似涅槃法故名身證如何說彼但名身證以心無故依身生故理實
應言彼從滅定起得身證得身證有識身寂靜使作是思此滅定最為寂靜
極似涅槃如是證得身之寂靜故名身證由得及智現前證得身寂靜故
契經說有十八有學何緣於中不說身證依因無故何謂依因謂諸無漏
三學及果依彼差別立有學故滅定非學亦非學果故不約成彼說有學
差別不還差別應相如是若細分析數成多其義云何且如中般約根
建立便成三種下中上根有差別故約地建立則成四種注初定等有差
別故約地建立則成六種退法種性等有差別故約地建立則成十六種
梵眾天等處差別故約地離深成三十六色界具縛乃至已離第四靜慮
八品深故約地種性離深建立總成二十五百九十二云何如是且於
一處種性有六一一種性的離深門差別成九謂隨何地具縛為初乃至
已離八品為後如是六九成五十四以十六處乘五十四成八百六十四
以根乘之復成三倍故總成二千五百九十二諸離下地九品深者即說
名為上地具縛為成一一地離深數等故如是乃至上流亦合總計五種

積數合成一萬二千九百六十。已辨第三、向果差別。次應建忘第四向果。頌曰上界修惑中斷初定一品。至有頂八品皆阿羅漢向。第九無間道。名金剛喻定。盡得俱盡智成無學應果。論曰。即不還者。進斷色界及無色界。修所斷惑。從斷初定一品為初。至斷有頂八品為後。應知轉名。阿羅漢向。即此所說阿羅漢向中斷有頂惑。第九無間道亦說名為金剛喻定。一切隨眠皆能破故。先已破故。不破一切實有能破一切功能。諸能斷惑。無間道中。此定相應最為勝故。金剛喻定說有多種。謂斷有頂第九品惑。無間道生。通依九地。以說此定。智行緣別未至地攝。有五十二。謂苦集類智緣有頂苦集各有四行相應。有八滅道法智各有四行相應。有八滅類智緣八地滅。一一各有四行相應。合三十二道類智緣八地道。摠有四行相應。有四以治八地類智品道同類相同。必摠緣故。如未至攝有五十二。中四靜慮應知亦余。空處二十八。識處二十四。無所有處二十。以依無色。無有法智及緣下滅。滅類智故。然緣下地對治道者。以同品道互為因故。有說此定。智行緣別未至地攝。有八十種。謂道類智緣八地道。亦各別有。四行相應。由此於前增二十八。如未至攝。有八十種。中由靜慮應知亦余。空處四十。識處三十二。無所有處二十四。復有欲令金剛喻定智行緣別。

永樂大典卷一萬五千八百九十六

五

未至地攝總有一百六十四種。謂戒、類智、緣八地、藏有別有總各四行相應。由此於初增百一十二。如未至攝百六十四中四靜慮處。知亦然空處五十二識處三十六。無所有處二十四。若就種性根等分別。更成多種。如理應思。此定既能斷有頂地第九品惑。能引此惑盡得俱行。盡智今起。金剛喻定是斷惑中最後無間道所生。盡智是斷惑中最後解脫道。由此解脫道與諸漏盡得最初俱生。故名盡智如是盡智。至已生時便成無學。阿羅漢果已得無學。應果法故。為得別果所應修學。此無有故。得無學名。即此唯應作他事故。諸有深者所應供故。依此義立。阿羅漢名。義唯已成。前來所辨四向三果皆名有學。何緣前七得有學名。為得漏盡。常樂學故。學要有三一增上戒。二增上心。三增上慧。以戒定慧為三自體。若余異生應名有學。不尔。未如實見。知諦理故。彼容後時失正學故。由此善逝再說學言。如契經中。佛告憍伯。學所應學。學所應學。我唯說此。名有學者。為今了知學正。所學無有退失。名有學者。故薄伽梵重說學言。聖者住本性。如何名有學。學意未滿故。如行者暫息。或學法得常隨逐故。學法云何。謂有學者。無漏有為法。無學法。云何。謂無學者。無漏有為法。云何。涅槃。不名為學。無學異生亦成就故。此復何緣。不名無學。有學異生亦成就故。如是有學。

永樂大典卷二萬五千八百九十八

六

及無學者。攬成八聖。補待伽羅行。向往果。各有四故。謂為證得預流果。向乃至所證阿羅漢果。名雖有八事。唯有五謂住四果及初果向。以後三果向。不離前果故。此依漸次得果者說。若倍離欲。全離欲者。性見道中。名為一來不還果。向非前果攝。如前所說修道二種。有漏無漏。有差別故。由何等道。離何地染。頌曰。有頂由無漏。餘由二離染。論曰。唯無漏道。離有頂染。非有漏道。所以者何。此上更無世俗道。故自地不能治自地。故自地煩惱。所隨增故。若彼煩惱。於此隨增。此必不能治彼煩惱。若此力能對治於彼。則彼於此。必不隨增。故自地。道不治自地。離餘八地。通由二道。世出世道。俱能離。故既通由二離八地。染各有幾種。離繫得耶。頌曰。聖二離八修。各二離繫得。論曰。諸有學聖。用有漏道。離下八地。修斷深時。能具引生二離繫。得用無漏道。離彼亦然。由二種道。同所作故。有餘師。釋以無漏道。離彼深時。何緣證知。亦生有漏。離繫得者。有捨無漏。得煩惱。不成。故謂有學聖。以無漏道。離彼染時。若不引生。同治有漏。離繫得者。則以聖道。具離八地。後依靜慮。得轉根時。頌捨先未諸鈍聖道。唯得靜慮。利果聖道上惑。離繫。應皆不成。是則還應成。彼煩惱。此證非理。所以者何。彼聖。設無有漏。斷得。亦不成。就上地煩惱。如分離。有頂得轉根時。及異生上生。不成惑。故

永樂大典卷五十八百九十八

六

永樂大典卷二萬五千八百九十八

六

謂如分離有頂地染後依靜慮得轉根時無漏斷得既已須捨彼地離繫無有漏得而彼地惑亦不成就又如異生生二定等雖捨欲界等煩惱斷得而不成就欲界等煩惱此亦應然故不成證既說聖者二離八修各能引生二離繫得義惟異生用有漏道唯能引起有漏斷得并諸聖者用無漏道離見斷惑及有頂修唯能引生無漏斷得由何地道離何地染頌曰無漏未至道能離一切地餘八離自上有漏離次下論曰諸無漏道若未至攝能離欲界乃至有頂靜慮中間及四靜慮三無色攝隨其所應各能離自及上地染不離下已離故諸有漏道一切唯能離次下地非自地等自地煩惱所隨增故勢劣故已離故諸依近分離下地染如無間道皆近分攝諸解脫道亦近分耶不尔云何頌曰近分離下染初三後解脫根本或近分上地唯根本論曰諸道所依近分有八謂四靜慮無色下達所緣有九謂欲八定初三近分離下三染第九解脫現在前時或入根本或即近分上五近分各離下染第九解脫現在前時必入根本非即近分近分根本等捨根故下三靜慮近分根本受根異故有不能入轉入異當少艱難故離下染時必欣上故若受無異必入根本諸出世道無間解脫前既已說緣四靜境十六行相義惟自成世道緣何作何行相頌曰世無

問解脫。如火緣下上。作廣苦障行。及靜妙解三。論曰。世俗無間。及靜脫。道如坎能緣下地。上地。為廣苦障。及靜妙解。謂諸無間。道緣彼次。上地。諸有漏法。作廣苦等。三行相中。隨一行相。若諸靜脫。道緣彼次。上地。諸有漏法。作靜妙等。三行相中。隨一行相。非寂靜故。說名為廣。由大初等。方能越故。非美妙故。說名為苦。由多廣重。能違害故。非出離故。說名為障。由此能礙。越自地故。如微厚壁。能障出離。靜妙離三。翻此應釋。傳論已了。應辨本義。蓋智無間。有何智生。頃曰。不動蓋智後。必起無生智。蓋或正見。此應果。正見生。除不動法。餘阿羅漢。蓋智無間。有蓋智生。或即引生無學正見。非無生智。後容退故。前不動性。無正見。有正見。生而不說者。一切應果。皆有此故。謂不動法。無生智。後有無生智。起或無學正見。前說四果。是誰果。此四應知。是沙門果。何謂沙門性。此果體。是何果。後差別。總有幾種。頃曰。沙門性。有為無為。此有八十九。解脫道。及滅。謂曰。諸無漏道。是沙門性。懷此道者。名曰沙門。以能勤勞。息煩惱故。如契經說。以能勤勞。息除。種種惡不善法。廣說乃至。故名沙門。異生不能無異。究竟趣涅槃。故非真沙門。有為無為。是沙門。契經說。此差別。有四。理實就位。有八十九。皆解脫道。擇滅為性。謂為永斷。見所斷惑。有八無間。八解脫道。及為永斷。修所斷惑。有八十一。無間。八十一。解脫道。諸無間。沙門性。諸解脫道。亦是沙門。有為果體。是彼等流。士用果。故一一擇滅。唯是沙門。無為果體。是彼離繫。士用果。故。如是合成。八十九種。若余。世尊何不具說。果雖有。而不說者。頃曰。五因。立四果。捨曾得勝道。集斷得八智。頃修十六行。論曰。若斷道位。具足五因。勝於經中。建立為果。言五因者。一捨曾得。謂捨無得果。向道故。二得勝道。謂得果。攝殊勝道。故三捨集斷。謂捨一得。得諸斷故。四得八智。謂得四法。四類智。故五能頃修。十六行。相謂能頃修。無常等故。於四果位。皆具五因。除位不然。故佛不說。若唯淨道。是沙門性。有漏道。力所得。二果。如何。亦是沙門。果攝。頃曰。世道所得。聖所得。雜修。無漏。得持故。亦名沙門。果。論曰。以世俗道。得二果。時此果。非唯以世俗道。所得。擇滅。為斷果。性。兼以見道。所得。擇滅。於中。相雜。提成一果。同一果道。斷五下結。又世俗道。所得。擇滅。無漏。斷得。所任持。故。由此力。所持。不退。不命終。故。亦得名。為沙門。果。此沙門性。有異名耶。亦有云何。頃曰。所說沙門性。亦名婆羅門。亦名梵輪。真梵所轉。故。於中。唯見道。說名為法輪。由速

永樂大典卷五十八百九十八

七

等似輪。或具輪等故。論曰。即前所說。真沙門性。經亦說。名婆羅門性。以能遠離。諸煩惱。故。即此亦說。名為梵輪。是真梵王。力所轉。故。佛與無上。梵德。相應。是故。世尊。獨應。名梵。由契經。說。佛亦名梵。亦名寂靜。亦名清涼。即於此中。唯依見道。世尊。有處。說。名法輪。如世間。輪。有連等。相。見道。似彼。故。名法輪。見道。如何。與彼。相似。由連行等。似彼。輪。故。謂見道。連行。故。有捨取。故。降。未。伏。故。鎮。已。伏。故。上下。轉。故。具此。五。相。似。世間。輪。身者。妙音。作如是。說。如世間。輪。有輪。等。相。八支。聖道。似彼。名輪。謂正見。正思。惟。正勤。正念。似世。輪。輪。正語。正業。正命。似輪。故。名法輪。寧知。法輪。唯。是。見道。倫。陳。那。等。見道。生。時。說。名。已。轉。正法。說。故。云。何。三。轉。十二。行。相。此。苦。聖神。此。應。遍。知。此。已。遍。知。是。名。三。轉。即。於。如。是。一。轉。時。別。別。發。生。眼。智。明覺。說。此。名。曰。十二。行。相。如。是。三。轉。十二。行。相。神。智。有。然。數。等。故。但。說。三轉。十二。行。相。如。說。二。法。七。處。善。等。由此。三。轉。如。次。顯。示。見道。修。道。無。等。道三。此。婆。沙。師。所。論。如。是。若。余。三。轉。十二。行。相。非。唯。見道。如何。可。說。唯。作。見道。立。法。輪。名。是。故。唯。應。即。此。三。轉。十二。行。相。所有。法。門。名。為。法。輪。可。應。正理。如何。三。轉。三。周。轉。故。如何。具。足。十二。行。相。三。周。轉。歷。四。聖。諦。故。謂。此。是善。此。是。集。此。是。滅。此。是。道。此。應。遍。知。此。應。永。斷。此。應。作。證。此。應。修。習。此。已

永樂大典卷五十八百九十八

八

通知。此已永斷。此已作證。此已修習。云何名轉。由此法門。往他相續。令解義。故。或諸聖。道。皆。是。法。輪。於。所。化。生。身。中。轉。故。於。他。相。續。見道。生。時。已。至轉。初。故。名。已。轉。何。沙。門。果。依。何。界。得。頃。曰。三。依。欲。後。三。由。上。無。見道。無。間。無。緣。下。無。狀。及。經。故。論。曰。前。三。但。依。欲。界。身。得。得。阿。羅。漢。依。三。界。身。前之二。果。未。離。欲。故。非。依。上。得。理。且。可。然。第。三。云。何。非。依。上。得。由。理。教。故。且理。云。何。依。上。界。身。無。見道。故。非。離。見道。已。離。欲。者。可。有。超。證。不。還。果。義。何緣。上。界。必。無。見道。且。無。色。中。無。正。聞。故。又。彼。界。中。不。緣。下。故。色。界。異。生。者勝。足。樂。人。無。苦。受。不。生。狀。故。非。無。有。狀。能。得。見道。教。復。云。何。由。經。說。故。經言。有。五。補。特。伽。羅。此。處。道。達。彼。處。究。竟。所。說。中。既。乃。至。上。流。此。通。達。言。唯自。見道。是。證。圖。寂。初。加。行。故。由此。見道。上。界。定。無。分。別。賢。聖。品。第。六。之。四。如。前。所。說。不。動。應。果。初。蓋。智。後。起。無。生。智。諸。阿羅。漢。如。預。流。等。有。差。別。不。亦。有。云。何。頃。曰。阿。羅。漢。有。六。謂。退。至。不。動。前。五信。解。生。起。有。時。靜。脫。後。不。時。靜。脫。從。前。見。至。生。論。曰。於。契。經。中。說。阿。羅漢。由。種。性。異。故。有。六。種。一。者。退。法。二。者。思。法。三。者。護。法。四。者。住。法。五。堪。達法。六。不。動。法。於。此。六。中。前。之。五。種。從。先。學。位。信。解。性。生。即。此。提。名。時。愛。心解。脫。恒。時。愛。護。及。心。靜。脫。故。亦。說。名。為。時。靜。脫。者。以。要。持。時。及。靜。脫。故。卷

初言故如言蘇親由此待時方能入定謂待時者無病處事勝緣合時方
入定故不動法性說名為後即此名為不動心解脫以無退動及心解脫
故亦說名為不時解脫以不時解脫及解脫三摩地隨欲現前不時勝
緣和合時故或休暫時畢竟解脫建立時解脫不時解脫名客有退隨時
無退隨時故此從學位見至性主如是所明六阿羅漢所有種種性為是先
有為後方得不定云何頃日有是性主性有後練得論曰退法性性
必是先有思法等五亦有後得謂有先未足思法性有先退法性後練得
成思乃至不動隨應當說言退法者謂遇少緣便退所得非思法等言思
法者謂離退失性思自害言護法者謂於所得善自防護安住法者離勝
緣雖不自防亦能不退離勝緣加行亦不增進堪達法者彼性堪能好修
練堪達連不動不動法者彼必無退此六種種性先學位中初二關恒時及專
重加行由根有異故有差別第三唯有恒時加行第四唯有專重加行第五
具二而是無根第六利根具二加行退法性性非必定退乃至堪達非必
能達但約客有建立此名故六阿羅漢通三界皆有若執退者必定應退
乃至堪達必能達者彼執欲界具足有六色無色界中唯安住不動彼無
退失自害自防及修練根故唯有二如是六種阿羅漢中誰從何退為性

永樂大典卷五十八百九十八

九

為果頃曰四從性退五從果非先論曰不動性性必無退理前之五
種皆是退義於中後四有從性退退法一種無退性理由此性性最居下
故五種皆有從果退義雖俱有退然並非先謂諸無學先學位中所住性
性彼從此性必無退理學無學道所成堅故若諸有學先凡位中所住性
性彼從此性亦無退理世出世道所成堅故若住此位後修練根所得思
等四種種性彼從此性客有退理二先位中住思等性必亦無退此所得
果唯先退法有退果義又亦無退先所得果後所得果客有退義是故定
無退預流果由此應果退法有三一增進根二退位學三住自修而能理
樂思法有四三如前說更如一增進根三如次有五六七應知後
一後一增進思法等四退位學位時退位退非餘若異此者得勝性性故
是是進非退何緣定無退先果者以見所斷依無事故謂有身見依我處
轉見所斷感此見為根我體既無名依無事故以無事故必無退理若余應
說此感緣無非此緣無神為境故然於神境不如實緣諸煩惱中誰不如
是雖皆如是而有差別以修斷感各有別事即是可意不可意等於所緣
境此相非無見所斷感計有我等非諸神境有我等相以無事故與修斷
別謂於色等所緣境中我見安增作者受者自在而轉非實我性違執見

等隨此而生故並說為依無事感若修所斷貪瞋慢廢色等境中唯起染
著增背高舉不了行轉故並說為依有事感又見斷感於神理中執我我
所斷常見等非神中有少我等事見斷貪等緣此而生是故皆名依無事
感修所斷感於色等中謂好醜等然色等境非無少分好醜等別是故可
名依有事感又見斷感連神理起名依無事修所斷感連康事名依有
事神理真實指定可依聖慧已證必無退理事相浮偽無定可依斷連彼
感有失念退感修斷感非審慮生味鈍性故見所斷感由審慮生推度性
故聖不審慮於康事中失念或生審慮不介如於繩等率介謂蛇故修斷
感聖有退起非由半介可起見感聖若審慮便見神理故聖見斷定無退
義經部師說從阿羅漢亦無退義彼說應理云何知然由教理故如何由
教經言甚易聖慧斷惑名為實斷又獎經言我說有學應不放逸非阿羅
漢雖有經言佛告慶喜我說利養等亦障阿羅漢而不說退阿羅漢果但
說退失現法樂住經言不動心解脫身作證我定說無因緣從此退故若
謂有退由經說有時愛解脫我亦許然但應觀彼之所退為應果性為
靜慮等然彼根本靜慮等持要時現前故各時解脫彼為獲得現法樂
住歡市現前故名為受有說此定是所愛味諸阿羅漢果性解脫但隨逐

永樂大典卷五十八百九十八

十

故不應名時更不欣求故不名愛若應果性客有退者如何世尊但說所
獲現法樂住有可退理由此證知諸阿羅漢果性解脫必是不動然由利
等擾亂過去有於所得現法樂住退失自在謂諸地根若諸利根則無退
失故於所得現法樂住有退無退故名退不退法如是思等如理應思不
退安住不動何則非練根得名為不退練根所得名為不動此二所起殊
勝等至設遇退緣亦無退理安住法者但於已住諸勝德中能無退者不
能更引餘勝德生設復引生從彼可退是不退等三種差別然喬底迦昔
在學位於時解脫極微散味故又說根故數數退失不自厭責執刀自害由
於身命無所戀惜臨命終時得阿羅漢便般涅槃故喬底迦亦非退失阿
羅漢果又增十經作如是說一法應起謂時愛心解脫一法應證謂不動
心解脫若應果性名為時愛心解脫者何故於此增十經中再說應果不
曾無處說阿羅漢果名為應起但說名應證又說從根所攝應果名為應
起為顯何義若為顯彼能起現前則餘利根最應能起若為顯彼應起現
前亦餘利根最所應起故時解脫非應果性若介何故說時解脫應果性
有應果根性鈍故要待時故定方現前若與彼相違名不時解脫阿毗達
磨亦作是言欲貪隨眠由三處起一欲貪隨眠未斷遍知故二順彼緣法

正現在前故三於彼止起非理作意故前謂彼獲具因生說復有何法因
不具生是名由教如何由理若阿羅漢有今煩惱畢竟不起治道已生是
則不應退起煩惱若阿羅漢此道未生本能永拔煩惱種故應非漏蓋若
非漏蓋寧說為應是名由理若今應釋度喻契經如說多聞諸聖弟子若
行若住有處有時失念故生惡不善覺此經唯說阿羅漢果由此經言彼
聖弟子心於長夜隨順遠離廣說乃至入涅槃餘契經中有即說此順
遠離等名應果力入此經說彼於一切順漏已能永吐已得清涼由此定
知是阿羅漢實後所說說阿羅漢然彼乃至於行住時未善通達客有此
事謂有學者於行住時由失念故客起煩惱後成無學則無起義前依學
位故說無失是婆沙師定作是說阿羅漢果亦有退義唯阿羅漢種性有
六為餘亦有六種性耶設有皆能修練根不煩曰學異生亦有練根非見
道論曰有學異生種性亦六六種應果彼為先故然見道位必無練根
此位無容起如行故唯於信解異生位中能修練根如無學位如契經說
我說由斯所證四種增上心所現法樂住隨一有退所得不動心解脫身
作證我決定說無因緣從此退如何不動法退現法樂住頃曰應知退有
三已未得受用佛唯有最後利中微致三論曰應知諸退總有三種一

永樂大典卷一五八九八

十一

已得退謂退已得殊勝功德二未得退謂未得殊勝功德三受用退謂諸
已得殊勝功德不現在前於此三中世尊唯有一受用退以其來德無容
一時頓現前故餘不動法具有受用及未得退亦於勝已殊勝功德猶未
得故餘五種性客具有三亦容退失已得德故約受用退說不動法退
現法樂無相違過無退論者作如是說諸無漏解脫皆名不動然別立第
六不動法者如前釋道不應為難諸阿羅漢既許退果為更生不諸住果
時所作事退時作不亦何緣頃曰一切從果退必得不令終住果所
不為然增故不作論曰無從果退中間今終退已須更必還得故如契
經說必勇當知如是多聞諸聖弟子退失正念速復還能令所退起蓋沒
滅離若謂不能修梵行果應非安隱可委信處入住果位所不應為道果
事果由慈增故於暫退時亦必不違譬如壯士雖睡不仆如上所言有練
根得無學有學正練根時各異無間義解脫道何性攝何所依頃曰練根
無學位九無間解脫久習故學一無漏依人三無學依九地有學但依六
捨果勝果道唯得果道故論曰求勝種性修練根者無學位中轉一一
性各九無間九解脫道如得應果所以者何彼純根性由久慣習非少功
力可能令轉學無學道所成聖故有學位中轉一一性各一無間一解脫

道如得初果上相違故彼如行道諸位各一如是無間及解脫道一切唯
是無漏性攝聖者必無用有漏道而轉根理非增上故依謂身地此所依
身唯人三洲餘無退故此所依地無學通九謂未至中間四定三無色有
學唯六謂除後三所以者何夫轉根者容有捨果及勝果道所得唯果非
向道故無有學果無色地攝故學練根但依六地諸無學位謂持伽羅提
有契種由何差別頃曰七覺開二佛差別由九根論曰居無學位聖者
有九謂七覺開及二覺者退法等五不動分二後先別故名七覺開獨覺
大覺名二覺者由下下等九品根異合無學聖成九差別學無學位有七
聖者一切聖者皆此中攝隨信行二隨法行三信解四見至五身證六
慧解脫七俱解脫依何立七事別有義頃曰如行根滅定解脫故成七此
事別唯六三道各二故論曰依加行異立初二種謂依先時隨他及法
於所求義修如行故立隨信行隨法行名依根不同立次二種謂依鈍利
信慧根增如以名為信解見至依得滅定立身證名由身證得滅盡定故
依解脫異立後二種謂依唯慧離煩惱障者立慧解脫依兼得定離解脫
障者立俱解脫此名雖七事別唯六謂見道中有二聖者一隨信行二隨
法行此至修道別立二名一信解二見至此至無學復立二名謂時解脫

永樂大典卷一五八九八

十二

不時解脫應知此中一隨信行根故成三謂下中上性故成五謂退法等
道故成九十五謂八慧七智離染故成七十三謂具縛離八地染依身故成
謂三洲欲天若根性道離染依身相集成一億四萬七十八百二十五
隨法行等如理應思何等名俱及慧解脫頃曰俱由得滅定餘名慧解
脫論曰諸阿羅漢得滅定者名俱解脫由慧定力解脫煩憚解脫障故
所餘未得滅盡定者名慧解脫但由慧力於煩憚障得解脫故如世尊說
五煩惱斷不可引引未名滿學學無學位各由因於等位中獨稱滿
頃曰有學名為滿由根果定三無學得滿名但由根定二論曰學於學
位獨得滿名具由三因謂根果定有有學者但由根故亦得滿名謂諸見
至失離欲染有有學者但由果故亦得滿名謂信解不還未得滅盡定有
有學者由根果故亦得滿名謂見至不還未得滅盡定有有學者由果定
故亦得滿名謂諸信解得滅盡定有有學者具由三故獨得滿名謂諸見
至得滅盡定無有學者但由定故及根定故亦得滿名諸無學者於無學
位由根定二獨得滿名無學位中無非果滿故無由果亦立滿名有但由
根亦名為滿謂不時解脫未得滅盡定有但由定亦名為滿謂時解脫得
滅盡定有具由二獨名為滿謂不時解脫已得滅盡定廣說諸道差別無

量謂世出世見修道等。若說幾道能通攝耶。頃曰。應知一切道。若說唯有四。謂加行無間。解脫。勝進道。論曰。加行道者。謂從此後。無間道生。無間道者。謂此能斷所應斷障。解脫。道者。謂已解脫。所應斷障。最初所生勝進道者。謂三餘道。道義云何。謂涅槃路。乘此能往涅槃城。故。或復道者。謂求所依。依此尋求涅槃果。故。勝進。如何名道。與通類同。轉上品故。或前前。至後後故。或能趣入。無餘依故。道於餘處。立通行名。以能通達趣涅槃故。此有幾種。依何建立。頃曰。通行有四種。無依本靜慮。苦依所餘地。連覺利根。論曰。經說通行總有四種。一苦通通行。二苦通通行。三樂通通行。四樂通通行。道依根本四靜慮生。名樂通行。以攝受止觀平等。任運轉故。道依無色。未至中間。名苦通行。以攝受止觀。不平等。轉故。謂無色定觀。止增。未至中間。觀增止。攝。即此樂苦二通行中。就根本通利根名。連。二行於境。通達。故。名連通。翻此名連。或連通者。所起通行。名連通。連。此相連道。亦名為善提分法。此有幾種。名義云何。頃曰。覺分三十七。謂四念住等。覺謂盡無生。順此故名。論曰。經說覺分有三十七。謂四念住。四正斷。四神足。五力。七等覺支。八聖道支。盡無生智。說名為覺。隨覺者。別立三善提。一聲聞善提。二獨覺善提。三無上善提。無明暗

永樂大典卷五十八百九十八

十三

眠。皆水斷故。及如實知。已作已事。不復作故。此二名覺。三十七法。明起善提。是故皆名善提分法。此三十七。體各別耶。不介云何。頃曰。此實事。唯十。謂慧勤定信。念喜捨輕安。及戒尋為體。論曰。此覺分。名雖三十七。實事唯十四。慧勤等。謂四念住。慧根。慧力。擇法覺支。正見。以慧為體。四正斷。精進根。精進力。精進覺支。正精進。以勤為體。四神足。定根。定力。定覺支。正定。以定為體。信根。信力。以信為體。念根。念力。念覺支。正念。以念為體。喜覺支。以喜為體。捨覺支。以捨為體。輕安覺支。以輕安為體。正語。正業。正命。以戒為體。正思惟。以尋為體。如是覺分。實事唯十。即是信等五根力上。更加喜捨輕安戒尋。是安沙師。說有十一。身業語業。不相雜故。或分為二。餘九同前。念住等三。分無別屬。如何獨說。為慧勤定。頃曰。四念住。正斷。神足。隨增上。說為慧勤定。實諸加行善。論曰。四念住等三。品善法。體實通攝。諸加行善。然隨同品。增上善根。如次說。為慧勤及定。何緣於慧。立念住名。及安沙師。作如是說。慧由念力。持念住故。理實由慧。念住境。如實見者。能明記故。如念住中。已廣成立。何故說。勤名為正斷。於正修習斷修位中。此勤力能斷懈怠。故名正勝。於正持身。語意中。此最勝故。何緣於定。立神足名。諸聖妙德。所依正故。有餘師說。神即是定。足謂欲等。彼應覺。事有

永樂大典卷五十八百九十八

古

十三。增欲心故。人遠經說。如契經言。古今為汝。說神足等。神謂受用種種神境。分一為多。乃至廣說。足謂欲等。四三摩地。此中佛說。定果名神。欲等所生。等持名足。何緣信等。先說為根。後名為力。由此五法。依下上品。分先後故。人依可屈伏。不可屈伏。諸信等何緣。次第如是。謂於因果。先起信。心為果。修因。次起精進。由精進故。念住所緣。由念力持。心便得定。心得定。故能如實知。是故信等。如是次第。當言何位。何覺分增。頃曰。初果位中。能審察了身等四境。慧用勝故。說念住增。後法位中。能證真品。殊勝功德。動用勝故。說正斷增。頂法位中。能持勝善。趣無退德。定用勝故。說神足增。慧法位中。必不退隨。善根堅固。得增上義。故。說根增。第一位中。非惑世法。所能屈伏。得無屈義。故。說力增。修道位中。近菩提位。助覺勝故。說覺支增。見道位中。速疾而轉。道行勝故。說道支增。然契經中。隨數增說。先七後八。非修次第。八中正見。是道。亦道。餘是道支。而非道。七中擇法。是覺。亦覺支。餘是覺支。而非覺。是安沙師。所說如是。有餘於此。不礙契經。所說次第。立念住等。謂修行者。將修行時。於多境中。其心馳散。先修念住。制伏其心。故契經言。此四念住。能於境界。繫縛其心。及正遠離。就覺依念。是故念住。說在最初。由此勢

永樂大典卷一萬五千八百九十八

十五

永樂大典卷一萬五千八百九十八

十六

永樂大典卷一萬五千八百九十八

十六

永樂大典卷一萬五千八百九十八

十六

永樂大典

卷一五九四八

六九五

重錄 總校官 侍郎 臣 泰 鳴 雷

學士 臣 王 大 任

分校官 修撰 臣 諸 大 綬

書寫儒士 臣 梅 賈 春

圖點監生 臣 林 汝 松

臣 董 仲 輅

永樂大典卷之一萬五千九百四十八 九震

運 宋 漕運六

捕亡令 諸江淮黃河內盜賊煙火推貨及拋夫網運兩岸捕盜官同
管其繁岸船稅隨地分認 賞格 命官 捕盜官 諸職應捕者能
檢察網運兵捕不犯故洗溺舟船或有故而收救官物列無失陷者任
滿減磨勘一平 檢官能覺察網運妄稱被水大盜賊損失官物欺隱
入已者先試 諸色人 獲故洗溺網船及有人居止船雖未洗溺每
隻發五十貫 官使並官物者一伯貫 江河深險處收救得洗溺船所
失官物准償給三分 收救得派失官船每隻准償不及一伯貫 諸
河空船發五貫重船發一十貫 江淮黃河空船發一十貫重船發二
十貫 一伯貫以上 諸河給一分 江淮黃河給二分 雜勅 乾
道八年五月二十三日尚書省批狀網運經由地分遇風水拋失運依
先行條法仍中所屬州縣州委奉職官縣委丞佐即時躬親前去拋失
地分驗實保明再批行程結罪申州備申司農寺外路申總領所候本

永樂大典卷之一萬五千九百四十八

一

網到下部處即依條施行如違從本路轉運司追當行人吏斷違官中
取朝廷指揮施行 欺獎 盜賊勅 諸傳步雜買網運官物官船車
脚稅船具稅銀及其器皿用除網運外餘官物者此計已分依貿易官
物法計利以盜論加二等 官係引解人與同罪計人告 強者計利併贓
以強盜論以上再犯不該配者鄭州編管罪至死者減一等皆配二千
里二十貫為首者絞殺傷人者依本殺傷法以上運載船車畜產沒官
知府備置者此被強之人不違去隨近官司者杖六十因被強而受
贓者以凡盜論 諸以私錢貿易網運所般錢監上供錢者計人捕
諸錢網押網人部網兵級不始捕工同以私錢貿易所運錢雖應計其
等依監主自盜法罪至死者減一等配千里本船單人及和雇人犯者
亦以盜所運官物論 雜勅 諸押網人部網兵級稍工夫覺察盜者
欺隱本網及本船官物事雖已發而能自獲犯人者除其罪二人以上
同犯但獲一名亦減 諸網兵級和雇人同傳步本船官物罪至徒役
罪而大司地分備網排岸巡檢縣尉司干繫人夫覺察者杖一伯命官
減二等三十日內能獲犯人者不坐二人以上獲一名亦准此諸路平頭
及上供糧網兵級和雇人同若傳步雜買之者其所犯并破賊地分備

網排岸巡檢縣尉及捕盜人村保也分銷一司故縱者或犯人罪一等受
賊重者自從重 諸差在運送官物而收貯他物欲拌和者以收貯物數
計所欲拌和官物價值論許人捕已拌和者八水及以遠者論拌和
者同下條準此計虧官價依主守自盜法至死者減一等配二千里以上
賊輕者杖一伯 諸不覺本網人以他物拌和所運官物者部網兵級杖
七十計所虧官價一分杖八十一分如一等罪止杖一伯押網人減部網
兵級罪二等部網兵級及五分或一平內兩犯至罪止者降一資長行充
部網兵級者如未到網率駕 諸鹽糧網封印有損動者稍工杖八十萬
千或一等 詐偽初諸偽造封網船堵面印論如餘印律已行用者不判
面配本城兵級配部網許人告 職制令 諸巡捕官獲網運拌和官物
所屬監司嚴終比較具最多最少之人最少罰比外內遠滿及犯者數多
而難判數少者每路各二負以聞 筆運令 諸博務糧買網運官物并
以他物拌和所運官物應于條制州縣於裝卸及沿途要會處粉壁曉示
嚴一果行 諸平額及上供糧網轉運提點刑獄司賞功賞資捕盜官等
警捕博務糧買之人其應于罪實條制仍嚴首檢舉於裝卸及沿途要會
處粉壁曉示 責令諸大路并汴河網運所經州縣以發運司息錢搭管

永樂大典卷萬九百四十八

二

如無息錢州縣犯大官錢共數報本司推選博務糧買若難賣網運
官物者以搭管錢當日支實估管錢已支不及五分即中發運司貼支仍
置籍於犯人及傳藏負載人連理若不足於犯人部保及本網保內均備
又不足於地水及本網干繫人尚不足者以犯人役官船車畜產估償納
逐旋銷注 諸備實應以犯人財產充而無或不足者差雇運送官物而
收貯他物欲拌和所運官物及已拌和者責部網兵級押網人均備 筆
運格 六路并汴河網運經通州縣搭管發運司息錢充博務糧買糧賣
網運官物實錢數州三伯貫縣二伯貫 實格 諸色人 獲結集徒黨
強博務糧買網運官物者仍以其財產徒罪給三分派罪給伍分死罪全
給 獲以私錢貿易網運所般錢監上供錢者錢三伯貫 獲博務糧買
若難賣大路并汴河網運官物錢五貫或一貫者給一十貫每貫加
五貫至一伯貫止 獲差雇運送官物而收貯他物欲拌和及已拌和者
錢三十貫已拌和計虧官價一十貫外每貫仍加五伯大至一伯貫止虧
及二十貫者仍給一貫 告獲偽造封網船堵面印錢三十貫 廐庫
乾道六年十二月二日 初起發上供網運并諸司錢物並合用錢會中
半訪問在外州縣會子或有損折其押網官却將合發見錢贏落水脚盡

買會子前來臨安府私兌見錢送納反獲贏落厚利是致會子不復派轉
自今起網仰於網解內分明開具所發錢會數目押網保官狀內仍聲說
如所保官有前項移易甘伏同罪所押官并隨網合干萬稍等仍前通同
作弊詳諸色人經所在州縣陳告其告人每一千貫支實錢一伯貫文犯
人計所移易數以監臨自盜論若合干萬稍等能自首免罪亦支給
上件實錢今來會子務要流通知不畏公法之人委有扇搖許諸色人指證
着實陳並糾連制之罪不以官陰故降原減 盜賊初 諸竊盜得財杖
六十四伯文杖七十四伯文加一等二貫徒一年二貫加一等過徒三年
三貫加一等二十貫配本州 諸強盜得財杖三年二貫五伯文派三千
里二貫五伯文加一等按實絞即罪至派管配千里 諸監臨主守自盜
及盜所監臨財物罪至派配本州謂非除元者三十五匹絞其運送官錢
而自盜罪至派應配本城至死者奏裁 諸稍工盜本船所運官物者依
主守法徒罪勒克率駕派罪配五伯里本船軍人及和雇人盜者減一等
派罪軍人配本州和雇人不判面配本城 筆運令 諸鹽糧網裝訖乘
上置鎖伏封鎖備用者印押網人照檢若封印損動即時報隨處備網巡
捕官司限當日同押網人開視訖以隨處官印封鎖批書本網照驗

永樂大典卷萬九百四十八

三

盜賊 賊盜初 諸稍工盜本船所運官物者依主守法徒罪勒克率駕
派罪配五伯里本船軍人及和雇人盜者減一等派罪軍人配本州和雇
人不判面配本城同保人受賊計已分重於知情者以盜論非同保知而
不結及受賊者各減同保人罪一等受賊滿二十貫者部州編管 諸於
管押官物或受雇立業承領官物人名下私携運送而盜賊者依主守法
減一等 派罪受雇運送而犯者亦准此 諸巡防守禦人於本地犯犯盜
者以盜所監臨財物論其盜官物者從主守法罪至死減一等配千里竹
木批則頭水手天下盜本板官物稍工盜本船釘板船具者准此 諸運
送官錢而自盜罪至派應配者配本城至死者奏裁即受雇立業承領官
物而運載者同主守法 諸盜官船釘板船具者加凡盜一等 雜初
諸網運不覺盜所運官物稍工依主守不覺盜律罪輕者減盜重者罪五
等雖持仗亦從不持杖論盜賊徒罪勒克率駕部網兵級城稍工一
等其不覺本網人盜所運官物部網兵級罪至杖一伯差替仍動先重後
三等即改縱罪至死者減一等配千里 諸押網人部網兵級不覺本網
人盜所運官物稍工不覺本網人盜所運官物同雖自覺舉至下卸舉犯
人猶不獲不得原罪若本網及本船更有欠即以被盜物併為欠數科之

仍不倍。併不加重。止升不覺。獲盜應先罪者。所盜物不理為欠。諸押
網人部網兵級指工。失覺舉盜。考默隱本網。及本船官物事雖已發而能
自獲犯人者。除其罪。二人以上同犯。但獲一名亦足。諸網兵級。和生人
用盜本船官物罪至徒。杖罪而大。地。分。獲。網。排。岸。巡。檢。縣。尉。司。干。繫。人
夫。覺。舉。者。杖。一。伯。命。官。或。二。等。三。十。日。內。能。獲。犯。人。者。不。坐。二。人。以。上。獲
一。名。亦。有。此。諸。路。平。額。及。上。供。糧。網。兵。級。和。生。人。盜。所。運。官。物。者。其
所。犯。并。破。賊。地。亦。准。網。排。岸。巡。檢。縣。尉。及。捕。盜。人。討。保。他。外。餘。同。故。縱
者。或。犯。人。罪。一。等。或。縱。重。者。自。從。重。諸。有。乘。并。市。船。司。物。貨。網。緣。路。侵
盜。或。貨。物。而。他。人。若。准。網。官。司。失。覺。舉。者。杖。六。十。廠。庫。初。諸。起。發
上。京。錢。物。管。押。人。侵。盜。移。易。入。已。者。不。以。自。首。原。先。職。制。令。諸。處。捕
獲。網。運。偷。盜。官。物。所。屬。監。司。或。終。比。較。其。最。多。最。少。之。人。亦。以。此。外。內
通。滿。及。犯。者。數。多。而。獲。到。數。少。者。每。路。各。二。員。以。聞。理。欠。令。謂。獲。網
犯。自。盜。案。首。其。所。盜。官。物。並。理。為。欠。數。至。罪。止。應。配。者。配。如。法。輩。運。令
諸。平。額。及。上。供。糧。網。轉。運。提。檢。刑。獄。司。常。切。督。責。捕。盜。官。等。警。捕。侵。盜
之。人。其。應。干。罪。實。條。例。仍。准。舊。條。舉。於。裝。卸。及。沿。派。要。會。處。執。壁。曉。示
賞。格。命。官。催。網。或。捕。盜。官。獲。網。運。人。盜。所。運。官。物。計。價。累。及。二。伯。五。十

永樂大典卷萬年九百四十八

四

賞免試五伯賞或磨勘一平仍陞半平名次一千貫或磨勘三平廠庫
紹興三年十月十八日尚書省批狀州縣起發上京錢物管押人侵盜
移易入已。不以自首原免。今來車駕駐蹕。安府自合引用上條。不以自
首原免。斷罪。廠庫初。諸私貨貨官物。而以物貨富。或有簿籍。及抄領
曾經官司判押者。並同有文記法。即倉庫簿籍。及般運文憑。或私自
抄上簿籍。單狀之類。並不為文記。諸監主。以官物私自移運。有違意而
不運。或價不足者。計所少之數。不以故降原減。日。官。等。及。解。人。情。是
者。非。名。例。初。諸。捕。不。以。故。降。原。減。除。緣。故。細。事。或。傳。習。妖。教。託。幻。受
之。術。及。故。決。盜。決。江。河。堤。堰。已。決。外。餘。犯。若。過。非。決。散。或。再。過。大。損。故。者
聽從原免。賊盜初。諸竊盜。得財杖六十四。伯。杖。七。十。四。伯。杖。加。一
等。二。貫。徒。一。平。二。貫。加。一。等。過。徒。三。平。三。貫。加。一。等。二十。貫。配。本。州。諸
監。臨。主。守。自。盜。財。物。罪。至。流。配。本。州。諸。非。除。元。者。三。十五。匹。絞。廠。庫。初
諸。種。網。少。欠。於。折。會。借。納。外。指。工。計。本。船。欠。一。釐。答。三。十一。釐。加。一。等。
元。釐。千。石。以。上。船。半。釐。加。一。等。並。至。四。釐。止。四。釐。外。計。贓。重。者。准。盜。論
於。是。欠。處。借。至。罪。止。者。配。鄰。州。職。制。初。諸。押。網。人。及。部。網。兵。級。并
本。船。指。工。以。和。雇。人。工。食。錢。於。官。司。行。用。者。或。凡。盜。三。等。坐。之。官。司。受。財

滿五貫者。徒二年。不滿五貫杖一百。失財法之類。計贓重者。自依本去。諸
排岸催網司。隔壁應沿河地。公人兵級受乞。網運人財物。計贓一貫。公人勒
停兵級降配。罪至徒。公人不刺面配本城。兵級配鄰州。關。訟。初。諸。網。兵。指
每三船為一係。若於本網侵盜。或負載及販私。有權貨。并。藏。匿。盜。及。逃。已。兵。級
者。此。人。雖。於。法。不。許。指。者。亦。計。入。情。同。保。知。而。不。糾。依。伍。保。有。犯。律。杖。罪。三
十。不。知。情。各。減。三。等。部。網。兵。級。不。知。情。或。保。人。罪。一。等。不。覺。盜。罪。重。者。依。本。法
即。因。保。人。告。獲。犯。人。者。應。連。坐。人。不。覺。之。罪。並。免。諸。網。運。兵。級。違。犯。押。網。人
杖。一。伯。刺。面。人。違。犯。本。轄。官。徒。一。年。書。者。各。徒。二。年。既。若。各。加。二。等。配。五。伯。里
情。重。者。奏。裁。殿。命。官。致。折。傷。者。當。行。處。斬。諸。長。行。權。充。部。網。兵。級。而。本。轄。兵
指。違。犯。者。減。階。級。法。一。等。諸。網。運。和。雇。人。違。犯。押。網。命。官。杖。一。伯。書。者。徒。一
平。餘。押。網。人。杖。八。十。書。者。杖。一。百。既。若。各。徒。二。年。即。殿。命。官。致。折。傷。者。徒。三。平
配。五。伯。里。諸。網。運。人。告。押。網。人。侵。盜。或。拌。和。官。物。販。私。有。權。貨。謀。殺。人。若。妄
破。程。限。及。干。已。事。聽。受。理。餘。犯。派。以。下。罪。雖。於。法。許。告。捕。亦。依。事。不。干。已。法
難。初。諸。權。差。主。駕。網。船。人。有。犯。依。捕。上。法。諸。平。河。金。此。失。報。船。指。工。徒。三。平
高。手。或。一。等。部。網。兵。級。杖。六。十。押。網。人。或。二。等。除。條。有。部。網。兵。級。罪。名。而。不。書
押。網。人。者。准。此。減。之。每。放。杖。一。分。各。減。一。等。諸。網。船。軍。人。歲。終。所。至。官。司

永樂大典卷萬年九百四十八

五

驅磨在網逃死及四分不滿十人。一名當一。部。網。兵。級。杖。八。十。押。網。人。或
二。等。再。犯。者。押。網。人。展。磨。勘。一。平。磨。勘。半。限。不。同。官。報。使。五。平。局。法。此。折。展
之。無。磨。勘。者。准。前。科。罪。部。網。兵。級。差。磨。勘。充。重。役。諸。押。網。人。無。故。離。本。網。或
如。網。非。經。所。者。杖。一。伯。雖。有。故。而。經。三。時。者。罪。亦。如。之。各。不。在。覺。舉。自。首。之。例。
諸。押。網。人。疾。病。網。雖。空。而。擅。離。者。依。擅。去。官。守。法。不。得。入。文。到。捕
此。諸。部。網。兵。級。犯。罪。應。降。長。行。者。若。元。係。長。行。勒。充。到。網。事。實。諸。押。網。人。犯
罪。或。違。程。拋。入。應。批。書。印。紙。而。收。匿。以。避。批。書。者。杖。一。伯。諸。兵。指。部。網。兵。級
應。指。事。勢。於。官。私。船。抵。乞。取。財。物。者。杖。一。伯。計。贓。一。貫。移。配。五。伯。里。重。役。處。
諸。官。船。兵。指。部。網。兵。級。於。所。載。命。官。未。書。回。乞。借。財。物。者。杖。八。十。差。磨。勘。斷。獄
初。諸。務。押。網。運。官。先。任。官。差。押。網。司。因。本。網。事。違。生。部。網。兵。級。罪。至。降。資。及
降。充。長。行。或。於。本。網。有。犯。至。罪。止。而。情。理。重。者。奏。裁。其。欠。損。官。物。非。使。盜
能。於。百。日。內。納。足。者。除。其。罪。仍。不。理。為。欠。折。諸。在。押。網。使。臣。於。本。網。犯。罪
者。去。官。不。免。諸。部。網。兵。級。應。勒。降。雖。會。恩。不。免。不。免。者。非。諸。押。網
人。罰。俸。半。月。應。加。一。等。者。罰。一。月。又。加。一。等。若。四。十。其。應。減。等。佳。此。諸。網
運。兵。級。網。運。官。到。大。同。犯。答。罪。指。於。不。網。運。官。犯。者。聽。押。網。人。行。決。過
十。下。者。論。如。前。人。不。合。強。考。律。以。致。致。死。或。因。公。事。毆。至。折。傷。以。上。者。並

奏裁 輦運令 諸綱運捕工爲手犯罪。勒充本綱牽駕者。本綱不願留
即送別綱。仍不得主管官物。諸鹽稅綱梢犯罪。不可存留者。押綱人
具事狀申轉運。或發運輦運撥發司審度差人交替。若兵稍在路難賣送
本地外州縣施行。如闕人牽駕。即令所在貼差。諸押綱人卸納官物訖
而疾病者。隨綱治至裝發處中所屬官司驗實。差人交裝痊日管押。斷
獄令 諸綱運兵級犯杖以下罪未任次者。批行程層。本綱已發者。轉聞
前路等處批書。有綱可附者。附綱。裝卸官司檢斷勾銷。諸犯罪綱運兵
級。不在令限之限。辭訟令 諸綱運人未卸納而告押綱人。及本綱事
杖以下罪。雖應受理納畢。乃得追鞠。如他在他所者。歸本。諸發運司所
轄綱運人論訴。本綱請給錢米事。隨處轉送。論訴人赴本司。候綱到日。究
治。名例勅 諸稱當行處斬者。奏裁。得旨依者。決重杖處死。賊盜劫
諸竊盜得財杖六十。四伯文杖七十。四伯文加一等。二貫徒一年。二貫
加一等。通徒三年。三貫加一等。二十貫配本州。關訟勅 諸軍廂都指
揮使。至長行一階一級。全歸伏事之儀。雖非本轄。但臨時差管。然不足
有違犯者。上軍當行處斬。下軍及廂軍徒三年。下軍配千里。廂軍配五百
里。即因應對舉正偶。致違忤。謂情非故。有違犯者。各減二等。上軍配五百里
元非會降者。配准此。下軍及軍廂配鄰州。以上禁軍應配者。配本城。諸
事不干已。報論告者。杖一伯。違狀徒二年。至今未三日。諸軍論告本轄人
仍降配所告之事。各不得受理。告二事以上。聽理處告之事。其不干已之
罪。仍生諸軍告本轄人再犯。餘三犯。各情重者。徒二年。配鄰州本城。職
制勅 諸在官無故亡。指去官字。亦同亡法。計日輕者。徒二年。有規避或
致廢闕者。加二等。名例申明。紹興六年九月二十三日。尚書省劄子
遇非次赦。或再遇大禮赦。既不以赦降原。減罪許行原。先所有犯。不以去
官之罪。亦合原。本所看詳。上件指揮在法。不以赦降原。減者。遇非次
赦。或再遇大禮赦。許行原。先所有犯。不以去官之罪。亦合原。先竊慮州軍
未盡。說引用差誤。今編入隨勅申明。照用。押綱賞 詐僞勅 諸押綱
人任滿。妄稱該賞。或再押并所屬官司知情。而爲保明。供中及批書印紙。
雖會忠原。先並奏裁。考課令 諸押綱人功過所屬官司。即持取行程
曆印紙批書。賞令 諸應募官願押兩綱以上者。其實以兩綱止。諸
綱運募土著官。管押應賞者。依見任官法。諸令官押綱。而附押別色錢
物者。令起綱官司。先具中尚書吏戶部。候復到納足。逐色錢物。收附方許
推賞。諸管押綱運。如本州不及。宜全綱。附押別州錢物。撥發者。各依所

起發州軍數目。地畝定實。若本州已及一全綱。而附押別州綱者。其所押正綱。應得酬賞減半。諸人因事故別差募人。或所押官物。緣路有戲留者。許官物分數。他里遠近。比類推賞。諸押綱人。雖有欠損。若非侵盜。能於百日內納足者。賞如法。諸應募押綱而所運之物不同者。聽通計分數理實。例如致事與軍民之類。諸押綱人官物有欠而不批賣。或批書滿落者。當運不理實。募押者雖不經柴卸處批者。而勘會實者。其實聽理。諸於法不應押綱人。輒受差押者。不得推賞。諸押綱人應賞而無故稽遲三日降一等。十日不在賞限。募押者十日降一等。二十日不在賞限。諸押綱人毀失行程曆。或人毀失司。而無照驗。或妄稱毀失。及本綱附載未足。而不於經過處批書者。什物既賣。雖有緣故。應於日限。而不曾批書。亦同。各不在推賞之限。諸運到出利。准格應給實。而係元稱買人者。不在給例。賞格。命官。管押諸路綱運。無少欠。謂非川峽口路者。全綱。謂先錢二萬貫以上者。餘物依條比折計數。下條生此。三伯里五分綱。五伯里三分綱。一千里減磨勘一年。全綱五伯里五分綱。一千里三分綱。一千五百里減磨勘二年。全綱一千五百里五分綱。一千五百里減磨勘三年。全綱一千五百里轉一官。應募官押綱。無欠損者。以募使處元價。共給五分。賞式。陳乞押綱賞狀。其官姓名。石某。於某年月日。准某州差管押。或募押某年季分。案名。錢物。不綱。即云於某年月日。在某州在押。或募押本州某年秋。某名。石某。若干。起某處送納。了當。即無欠違程。除今未納外。更無別處送納。合行圖併推賞。保某獨負管押子弟親戚。及不係停降。未叙復之官。自補授至今。歷任亦不曾犯贓罪。及拉罪。衛替。並是詣實。如後異同。甘伏朝典。所有依條合得酬賞。今申繳員本行程錢道納訖。錢物公據。錢道。脚色。家狀。在前。謹具申太府寺。奉批。司農寺。伏乞指揮。下所屬推賞施行。謹狀。年月日。具官姓名。狀。經總領所。乞實做此。保明。召募押綱。酬賞。狀。某司候某官姓名。狀。昨蒙某州召募。管押某色物。赴某處交納畢。陳乞酬賞。今勘會下項。某官某年月日。某州召募到管押某色物。若干。赴某處交納某物。若干。更有餘物。亦各關某

[illegible][illegible]

半年名火 紹興十一年八月十六日勅勅會諸路管押綱運赴行在依
格二萬貫為全綱若押及兩全綱今戶部對數增實今後管押人聽押至
兩全綱止紹興十一年十二月四日勅令後管押外路州軍合赴行在發
物承綱運指揮支移應到別路州軍兵支用其管押人如押及兩全綱
已上據地呈達近與作一全綱半推實如所押官錢物不及兩全綱之人
止作一全綱餘依見行條法 紹興二十三年四月二十六日勅諸路錢
物綱運赴行在昨緣道路遠近及朝廷大降錢物往他處并外路合發行
在錢物承押指揮支移應到別路州軍兵支用其管押人如押及兩全綱
節次以紐計推實太優今未道路遠近快此目前不同今後管押運已綱運
如無欠損運程並依見行條法上減半推實二八已上管押依條分文餘
依見行條法指揮 紹興二十八年十一月四日勅令後管押諸路州軍起
發上供等錢物赴行在內有經過建康鎮江府總領所就行拘截或兌換
輕齎綱運如係專承綱運指揮許令先截文納訖別無欠損運程與計元
指送綱運去處地里價格法推實其不徹地里水腳錢今先截官司依舊拘
收入官 紹興三十年六月二十九日勅諸路司今年錢綱依舊以二萬
貫為一全綱自二萬貫已上悉押之錢與據數推實謂如一萬貫合得成

永樂大典卷一五九四八

十二

十箇月零半月磨勘五十貫合得成五箇月零七日磨勘之類 紹興三
十二年九月二十四日勅諸路司應募官押發紹興三十一年以後錢綱
並依紹興三十年六月二十九日已降指揮推實施行 紹興三十二年
十二月二十九日勅令後諸路綱運赴行在送納內有經過建康鎮
江府總領所拘截之數許令就行在所屬陳已取索隨身逐處鈔換并不徹
地里水腳錢千照勘驗一併依條推實 隆興二年二月八日勅左朝奉
郎馮忠嘉右奉議郎許汝管押成都府路提刑司錢綱赴內藏庫交納
各組及一全綱零七分已各減三年半磨勘了當今未馮忠嘉等已放行
零分綱實令戶部照應零分格法與減半推實今後依此施行本所看詳
前項運件指揮並係權宜所降難以倚為成法緣係先行今編節作申明
存留照用 乾道七年正月二十九日尚書省批下戶部申相度今後諸
路州軍起發金銀錢帛糧斛綱運赴行在及外路總領所卸納經涉重湖
大江及平河并陸路分作等第程限如違更不推實若經過關隘如有緣
故或遇封閉日分即令監押官於行程內分明批鑒到關及啓關通放
日時除路施行令開具下項後批送戶部依相度到事理施行一經由重
湖大江綱運不時有風濤卒暴險惡去處依法於行程上批說風水事

故除路推實若內有經由平河地里程限即與重湖大江程限通行紐計
如無違程依格推實若有違程其差押人三日降一等十日不在賞限
押人十日降一等二十日不在賞限一經由平河綱運阻滯盤剝之類其
程限不得過正破程限日子一倍半如違更不推實一陸路綱運阻滯風
雨其程限不得過正破程限十日如違更不推實 淳熙七年十二月十
六日勅諸路監司州軍今後差押綱官須管遵依條法如所差官不應格
雖官物數足亦不推實若有少欠仰所屬關具元差當職官姓名申朝廷
取旨施行 雜初 淳熙八年八月三日勅州縣裝綱即舉起發有日則
三申下卸官司謂之先申綱解及起發則關報緣路巡尉批發行程奈何
弊端百出至於起發綱解計會不申緣路行程未審批鑒今使所申綱解
不依法及緣路催綱司應批行程而不批縱容留滯不即趕發以致期
並不許推實其催綱官司與不申綱解去處亦次第施行中書備對發運
三門白波并廣濟河軍運蔡河撥發司年額斛斗行運綱船造船數并發
運司水脚工錢斛斗六萬九千九百九十四萬六千九百石 綱七百五十五水
二萬三千二百萬貫米九萬石 造船三千三百八十隻發運司斛斗六
百二十萬石六萬石正額一十萬石補填糧米發運司年額二十萬
與南東二十萬石并成平斛大縣下卸五七等糧米並水陸運邑太康縣
年額准三司指揮支移萬數不足兩浙一百五十萬石 淮南路一百
五十萬石 江南東路九十九萬一千一百石 江南西路一百二十八
萬一千一百石荆湖北路三十五萬石 荆湖南路六十五萬石 水脚
工錢米發運司起發全額斛斗淮南路運司土脚水脚工錢口食計四千
二萬貫石錢三十三萬貫 米九萬石 綱六百八十九萬石四百二十
五綱二百五十四綱見行四排岸在京四排岸司照寧八年九年十年
三年諸路綱船并船到斛斗數 綱船汴河綱淮南路綱江來江西湖南
湖北綱並為並依條法外兩浙以運糧八年七千九百一十二隻 九年三
千九百七十三隻 十年一萬二千七百一十三隻 米發運司四萬三千
一見並船一萬五千二百二十二隻治平一萬九千九百三十五隻斛斗
八年二百七十六萬二千二百二十二石四斗五升五合三勺一抄 九年
一百三十萬二千六百六十一石六斗五升 十年五百六十二萬一千六十
二石三斗四升一合折倉收糧運省餉係錢帛糧米并見欠各不在此
數八年四萬四千二百六十六石九斗九升四勺一抄 十年八萬二千
五百二十一石 皇祐四年四百六十二萬六千九百一十八石治平七百二十

永樂大典卷一五九四八

十三

與南東二十萬石并成平斛大縣下卸五七等糧米並水陸運邑太康縣
年額准三司指揮支移萬數不足兩浙一百五十萬石 淮南路一百
五十萬石 江南東路九十九萬一千一百石 江南西路一百二十八
萬一千一百石荆湖北路三十五萬石 荆湖南路六十五萬石 水脚
工錢米發運司起發全額斛斗淮南路運司土脚水脚工錢口食計四千
二萬貫石錢三十三萬貫 米九萬石 綱六百八十九萬石四百二十
五綱二百五十四綱見行四排岸在京四排岸司照寧八年九年十年
三年諸路綱船并船到斛斗數 綱船汴河綱淮南路綱江來江西湖南
湖北綱並為並依條法外兩浙以運糧八年七千九百一十二隻 九年三
千九百七十三隻 十年一萬二千七百一十三隻 米發運司四萬三千
一見並船一萬五千二百二十二隻治平一萬九千九百三十五隻斛斗
八年二百七十六萬二千二百二十二石四斗五升五合三勺一抄 九年
一百三十萬二千六百六十一石六斗五升 十年五百六十二萬一千六十
二石三斗四升一合折倉收糧運省餉係錢帛糧米并見欠各不在此
數八年四萬四千二百六十六石九斗九升四勺一抄 十年八萬二千
五百二十一石 皇祐四年四百六十二萬六千九百一十八石治平七百二十

六萬六千七百八十八石。東排岸司汴河綱。八年船七千五百六十六隻。斛斗二
百五十四萬七千七百二十九石九斗六升五合三勺一抄。後魏建興中
侯景破齊。大并見。又司馬三千五百六十石。一升四合九勺一抄。九年
船二千三百七十五隻。斛斗八十七萬三千八百三十石。九斗三合八勺。
折會。後魏光武二年。五百八十九石七斗六升一合五勺。十年船一萬一
千二百九隻。斛斗四百七十八萬八千六百四十七石。後魏少興八萬二
百六十五石。西排岸司黃河綱。八年船四千四百隻。斛斗一萬三千四百
四十四石二斗五升。九年船九千二百隻。斛斗三萬四千六百三十二石。
又九千一百六十四石。十年船三千一百隻。斛斗七千五百七十五斗五升。
又九千一百一十八石四斗七升。南排岸司蔡河綱。八年船三千九百
七斗五升。行運。船七百隻。斛斗一十九萬一千九百三十三石二斗一升。
七合二勺。後魏少興八萬二。又一千二百七十五斗。十年船七百隻。斛斗六十一萬
九千三百五十九石九斗四升八合。後魏少興八萬二。又一千二百七十五斗。
五合。冊府元龜。唐周官。學。奉。以。今。張。楚。師。振。廉。而。同。食。自。雅。及。絳。沔。舟。之。
役。是。典。率。鍾。致。石。黃。海。之。輸。出。出。是。漕。運。之。奉。舊。夫。利。害。之。論。詳。矣。若。乃。
京。師。大。衆。之。所。聚。萬。旅。百。官。之。仰。給。非。穀。之。賦。豈。足。充。用。運。於。秦。關。伐。板。

永樂大典卷萬九百四十八

十四

調兵乘郭或約。以深入或。而景從。而。不。引。而。致。美。儲。備。而。
資。宿。能。乃。有。穿。渠。鑿。河。來。便。利。之。勢。創。法。立。制。極。機。巧。之。思。斯。皆。賢。者。之。
心。術。古。人。之。能。事。至。於。成。敗。之。殊。致。勞。逸。之。異。宜。亦。開。卷。而。可。見。也。程。氏。
遺。書。觀。運。之。術。雖。自。古。亦。無。不。煩。民。不。動。衆。而。足。者。然。於。古。則。有。兵。車。其。
中。載。獲。糧。百。人。破。二。十。五。人。然。古。者。行。兵。在。中。國。又。不。遠。敵。若。是。深。入。遠。
處。則。大。無。省。力。且。如。秦。運。海。陽。之。粟。以。饋。遠。率。三。十。鍾。而。致。一。石。是。二。百。
倍。以。求。今。日。行。一。兵。行。一。夫。饋。只。可。供。一。日。其。餘。日。必。俱。乏。食。也。且。計。
之。須。三。夫。而。助。一。兵。仍。須。十。五。日。便。回。一。日。不。回。則。一。日。之。食。以。此。校。之。
無。善。術。故。兵。也。者。古。人。必。不。得。已。而。後。用。者。知。此。耳。能。改。齊。漢。錄。本。朝。東。
南。賦。漕。米。六。百。萬。石。而。江。西。居。三。分。之。一。蓋。天。下。漕。米。多。取。於。東。南。而。東。
南。之。米。多。取。於。江。西。也。陳。止。齋。集。本。朝。定。都。于。汴。漕。運。之。法。分。爲。四。路。江。南。
淮。南。浙。東。西。荆。湖。南。北。六。路。之。粟。自。淮。入。汴。至。京。師。陝。西。之。粟。自。三。門。白。
波。轉。黃。河。入。汴。至。京。師。陳。蔡。之。粟。自。陳。河。入。汴。至。京。師。京。東。之。粟。自。
十五。大。河。歷。陳。蔡。及。鄆。至。京。師。四。河。所。運。惟。汴。河。最。重。漢。唐。制。度。漢。初。轉。
漕。已。爲。租。賦。以。給。關。中。天。下。既。定。國。用。浸。廣。於是。歲。漕。關。東。粟。以。給。中。都。
官。然。亦。不。過。數。十。萬。而。已。至。武。帝。則。四。百。萬。石。後。又。益。六。百。萬。石。大。抵。多。

轉於山東諸郡。云。致。東。山。東。歲。產。六。百。萬。石。故。東。傳。云。轉。東。而。自。當。時。
有。欲。開。渠。料。道。以。致。漢。中。谷。者。以。水。多。流。石。不。過。船。漕。則。知。已。蜀。道。險。以。
車。轉。爲。便。而。集。於。京。師。者。不。可。多。致。關。東。山。東。諸。郡。道。從。渭。水。而。上。自。鄆。
當。時。開。渠。之。後。漕。粟。益。多。致。之。於。史。獨。河。東。有。振。倉。涇。倉。棗。陽。有。穀。倉。河。
南。以。東。置。漕。船。五。百。艘。則。東。方。諸。郡。其。粟。自。達。而。致。者。往往。至。三。河。交。卸。
級。節。而。入。都。矣。若。夫。王。漕。之。官。主。於。侍。御。史。漢。書。侯。爵。卿。大。士。皆。郡。治。運。
軍。民。總。於。大。農。而。分。掌。於。太。倉。令。在。外。則。以。縣。令。而。將。漕。下。或。以。刺。史。
而。護。漕。宋。書。無。定。負。也。惟。江。淮。來。米。去。長。安。通。遠。諸。侯。自。爲。封。植。而。已。故。
吳。王。之。反。自。謂。聚。糧。食。三。十。餘。年。而。枚。乘。之。說。云。漢。家。轉。粟。西。向。不。如。海。
陵。之。倉。以。是。知。漢。倉。多。在。於。山。東。而。不。在。江。淮。矣。皇。都。汴。都。四。方。所。輸。漆。
水。陸。俱。便。過。於。漢。家。在。於。今。日。蜀。漢。之。東。順。漢。而。下。以。供。荆。襄。之。軍。食。江。
淮。關。浙。之。舟。水。運。而。上。無。復。難。致。之。險。較。之。於。漢。孰。爲。得。乎。經。史。百。家。制。
度。古。者。天。子。中。十。里。而。爲。都。漕。運。東。西。南。北。之。粟。不。過。五。百。里。之。內。足。以。
自。供。乘。輿。御。宗。廟。百。官。之。奉。猶。以。其。餘。置。封。國。爲。雖。有。征。討。之。役。師。行。
千。里。巡。守。之。事。適。至。四。岳。尚。不。責。天。下。以。取。辦。也。爲。貢。所。載。入。渭。河。之。類。
不。過。是。朝。廷。之。路。帶。帛。九。貢。之。物。所。以。當。時。漕。運。不。曾。議。戰。國。以。乘。兵。革。

永樂大典卷萬九百四十八

十五

不。息。於。是。漕。轉。之。術。起。竭。土。地。之。所。有。不。同。遠。近。以。應。上。之。輸。然。猶。是。出。
征。轉。輸。之。漕。事。已。兵。休。備。未。至。於。甚。病。而。國。都。之。漕。亦。是。未。講。也。自。漢。唐。
置。都。於。關。中。視。東。南。遠。者。或。數。千。里。阻。山。絕。江。風。氣。不。接。而。轉。漕。天。下。以。
給。京。師。者。豈。非。特。用。兵。之。時。也。乎。居。無。事。不。能。講。先。王。均。節。之。政。不。爲。分。
畿。制。域。之。法。奢。侈。耗。費。推。其。所。有。而。致。之。古。人。所。謂。以。千。八。百。國。之。租。稅。
奉。一。人。而。不。足。者。皆。由。興。利。之。臣。講。明。漕。運。之。畫。而。天。下。於。是。困。弊。郡。縣。
於。是。空。乏。夫。蓋。漢。自。文。景。以。前。唐。自。明。皇。以。前。京。師。之。用。備。能。取。足。於。近。
郡。而。建。元。天。寶。以。後。鑿。渠。道。道。緣。山。轉。海。如。鄭。當。時。開。漕。渠。倪。寬。開。六。輔。
渠。皆。是。見。京。師。用。粟。多。故。興。之。講。求。規。畫。而。卜。式。爲。成。章。令。亦。以。領。漕。而。
課。最。以。武。帝。之。多。欲。而。興。利。之。臣。又。興。之。平。力。盡。智。以。運。致。天。下。之。所。有。
則。武。帝。之。多。欲。安。得。不。興。利。俱。長。耶。按。食。貨。志。高。祖。之。初。轉。漕。東。關。東。
以。給。中。都。官。祿。不。過。數。十。萬。石。及。宣。帝。時。耿。壽。昌。爲。大。司。農。中。丞。乃。奏。言。
故。事。歲。漕。關。東。西。穀。四。百。萬。斛。以。給。京。師。故。事。正。指。武。帝。之。時。比。之。漢。初。
不。知。其。幾。倍。也。武。帝。雖。窮。奢。極。侈。一。時。興。利。之。臣。以。求。滿。其。欲。者。其。罪。可。
勝。誅。哉。立。法。有。常。經。而。處。事。無。定。謀。經。不。常。則。非。古。人。格。國。之。善。政。謀。不。
定。則。非。古。人。通。變。之。良。事。天。下。之。事。固。不。可。執。一。定。之。法。以。應。之。也。執。

一定之法以應天下之事而天下之事始於夫漕運之法自漢唐以來講之而夫而在今日則尤不可不講也然或廣或省或權要當應其費之多寡而察其時之豐凶固不可執一定之法也吾將考於省等於權也世之儒者漫曰轉輸勞民利病百出吾將求所以省之術而為和權之計夫未嘗深思熟計而姑為一切之謀及夫百官六軍之奉有司用度之費不可一日缺而幾何諸州既有水旱富室豪族無聊賴則轉手無策而其術遂窮嗚呼是固不可執一定之法以律之也昔者漢人版輿關東之粟歲數十萬石以給中都之費唐人版輿江淮之粟至一百八十萬石以備關中之食故自漢唐而漕運之法遂為永利夫稅郡國之粟以供上都自復世而言亦可謂經常之法矣嗟夫漕運固良法也或有時而不給者則尤不可不為之慮也故古人於此必用其權焉何則較粟之備既不能辦於倉卒之間而豐歉之不時又不能責於天時之難必故夫思所以為格國之計而不散專恃夫漕運之常給者則吾所謂處事之良策者要不可不出而早定之也切觀國家駐蹕吳會取給於東南以轉餉于行都者亦既有年矣然頃歲以來東南時遇小歉則漕運雖有餘積而不能不以匱告故議者慮焉將以廣漕運然則東南民力竭矣而漕運未易廣也

永樂大典卷萬年九百四十八

十六

將以省漕運而百司六軍仰給於此則漕運亦未易省也是將何術而可昔者漢人欲權三輔之穀以省關東之運且欲令邊郡樂倉以平糶唐入欲權關東之米以減京都之運且欲委三官和權以備邊今日亦既舉和權之令以為省漕之計矣則吾所謂處事有良策者其和權之謂乎夫漕運為害州郡之害厥今甚矣百城萬艘輻輳千里風濤之災蕩道連連曠日持冬州郡之費不計其多寡矣比至京都萬師之需盜匪之虞蠹濕惡之折閱操千金以入胥吏之門而先矣不知孰受其咎邪愚為今之計莫若捐內帑數百萬折之東吳之會元並海之郡商賈販米奔轅之處付之郡守而使之招權略權轉輸之利廣為儲蓄以候上之命無拘其限以寬其集無抑其價以誘其米夫丘夷而湖廣川竭而各處縱有水旱而可以生致天下之米矣夫吳越去京都特不遠也歲終令各上已獲之數然後會吾之盈虛而徐取焉所權之米義則運漕之米可以宜計而省之矣若夫邊郡之利則亦未易察而論也凡田之利凡幾年於此矣越充之計凡幾至履器具之策其他如魏家祇唐李泌區區至纖悉固非庸儒空談之比也上之人能擇邊郡之守無拘之法隨其風俗而各以意行之又豈有難成之事哉此又邊郡省漕之一策然皆不可執一定之法也

隨時變通裁制在人此執事之論也制度詳說古者天子中千里而為都公侯中百里而為都天子之都漕運東南西北所貢入者不過五百里諸侯之都漕運所貢入者不過五十里所以三代之前漕運之法不備雖以禹貢所載入于河亂于河之類所載者不過是朝廷之路所輸者不過是帑九貢之法所以三代之時漕運之法未甚詳論正緣未是事大體重則春秋之末戰國之初諸侯交相侵伐爭事攻戰是時稍稍講漕運然所論者尚只是行運之漕至於國都之漕亦未甚論且如管子所論東行三百里則無一年之積東行四百里則無二年之積東行五百里則無三年之積如孫武所謂千里饋糧士有飢色皆是出征轉輸至期所以輸國都不出五百里五十里國都所在各有分故當時亦未講論惟是後宋秦併諸侯罷五等置郡然後漕運之法自此方詳秦運天下之粟輸之北河是時蓋有三十鐘致一石者地理之遠運來之步故講論之詳方自此始後宋歷代承成無如漢唐在漢初高后文景時中都所用者皆歲計不過數十萬石而足是時漕運之法亦未講到得武帝多使役眾在關中之粟四百萬猶不足給之所以縣官時開漕渠六輔渠之類蓋緣當時用粟之多漕法不得不講然當漢之漕在武帝時諸侯王尚未盡輸天下之粟至武

永樂大典卷萬年九百四十八

十七

宣以後諸侯王則弱方盡輸天下之粟漢之東南漕運至此始詳當高帝之初天子之州郡與諸侯封疆相間雜諸侯各據其利粟不及於天子是時所謂淮南東道皆天子奉地如賈生說是漢初如此至漢武帝時亦大弊有名而無實其發運粟入關當時尚未論江淮到得唐時方論江淮何故漢會稽之地去中國封疆遠遼闊墾墾者多粟不入京師以京師之粟尚不自全何況諸侯自封疆且如吳王濞作亂枚舉之說言京師之倉不如吳之富以此知當時強利自豐不運江淮之粟到唐時全倚辦江淮之粟唐太宗以前府兵之制未壞有征行使出兵兵不征行皆自歸散於田野未盡仰給大農所以唐高祖太宗運粟於關中不過十萬後宋明皇府兵之法漸壞兵漸多所以漕粟自此多且唐睿宗明皇以後府兵之法已壞是故用粟乃多向前府兵之法未壞所用粟不多唐漕運時李傑聚糧卿之使未甚詳論到二子講論皆是府兵之法既壞用粟既多不得不講論且如漢漕係鄭當時之議都不曾見於高惠文景之世唐之李傑聚糧卿之議都不曾見於高祖太宗之世但只見於中睿明皇之時正緣漢武官多役眾唐中睿以後府兵之法壞聚兵既多所以漕運不得不詳大抵這兩事常相為消長兵與漕運常相關所謂宗廟社稷之類十分不費一分

所費廣者全在兵所調漕運金銀兵多少且唐肅宗代宗之後如河北諸鎮皆強稅賦不領於度支當時有如吐蕃回紇為亂所用猶多鎮武天德之間歲運兩河諸鎮所以全倚辦江淮之粟議論漕運其大畧自江入淮自淮入汴自汴入河自河入渭各自正輸水次各自置倉如集津倉洛口倉含嘉倉河陰倉渭橋轉相般運道途之遠此法遂壞自當時劉晏每整頓漕漕之法江淮之道各自置船准船不入汴汴船不入河河船不入渭水之曲折各自使習其操舟者所以無傾覆之患國計於是足所以唐人議論之多惟江淮為最急德宗時緣江淮米不至六軍之士脫中呼於道轉漕運米歲至德宗太子置酒相慶可見唐人倚辦於此如此其急唐時漕運大率三節江淮是一節河南是一節陝西到長安是一節所以當時漕運之臣所謂無如此三節最重者京口初京口漕江准之粟所會於京口京口是諸郡咽喉處初時潤州江准之粟至於京口到得中間河南陝西互相轉輸然而三處惟是江淮最切何故皆自江淮發足所以韓滉由漕運致位宰相李錡因漕運飛揚跋扈以至作亂以此三節惟是京口最重所謂漢漕一時所運臨時制且不足深論到得宋制定都于汴是時漕運之法分為四路東南之粟自淮入汴至京師若是陝西之粟便自三門

永樂大典卷九百四十八

十八

白波轉黃河入汴至京師若是陳蔡一路來自惠民河至京師京東之粟自廣濟河至京師四方之粟有四路四條河至京師當時最重者惟是汴河最重何故河西之粟江無阻及入汴大計皆在汴其次北方之粟自三門白波入關自河入汴入京師雖惠民廣濟米處不多其勢也輕本朝置發漕兩處最重者是江淮至真州陸路轉輸之勞其次北之粟底柱之門舟楫之利若其他置發運如惠民河廣濟河雖皆立官然不如兩處之重此本朝之大畧如此然而宋制所謂歲漕六百萬石所專倚辦江淮其所謂三門白波之類非大畧仰給之所惟是江淮最重在祖宗時陸路之粟至真州入轉般倉自真州入般即下貯發運司入汴方至京師諸州回般却自真州請鹽散於諸州諸州雖有費亦有鹽以償之此是宋制良法凡以江淮往來運送必稅風勢本朝發運使相風旗有官專主管相風旗合則無罪如不合便是奸弊夫船之遲速何故以風為旗蓋緣風動四方萬里只是一等所以使得相風旗真州便是唐時揚子江後宋本朝改號曰真州運法未壞諸州船只到真州請鹽回其次入汴入京師後來發運成造船謂之發運官船與諸州載米發運中明汴船不出江諸州又自造船雖有此約未諸州船終不應因此漕法漸壞惟發運未罷及蔡京

為相不學無術不能明考祖宗立法深意遂廢改鹽法置直達江無水處不知此是時姦吏多雖有運漕之官不過催督起發其官亦有名而無實大抵用官船運漕漕運時使都無姦計若用直達江經涉歲月長遠故得為姦所費甚多東南入京之粟亦少故太倉之粟少似東南畜積發運事多無實此召亂之道也本朝漕運之法壞自蔡京發運本原大畧如此其他流之曲直法之更變道路之險夷實之於史考之於古亦自可見漕運之法三代之時未立也觀管子所載東行五百里之類所漕不過一時之稅車則知國都之漕春秋之時亦未聞也子嘗推原其政蓋古者天子中千里而為都公侯中百里而為都天子之都漕運所貢入者不過五里之地諸侯之都漕運所貢入者不過五里之地東與服制之用樂廟百司之給自是以供雖春秋戰國以來行師千里間行漕輒然事已兵休猶未至於甚痛而所以輸於國都者不出五百里五十里而自蔡羅侯置郡漕法始講致煩海之粟輸北河之倉蓋以三十餘里而致石而民始病矣然則秦為漕運之偏乎運至漢唐其事愈詳方其初年運事未興兵役未煩故漕運之費省至其後也征伐日勞供億日廣故漕運之費廣自今

永樂大典卷九百四十八

十九

觀之漢初京師之用止仰近郡諸侯之粟不歸天子當時關東之漕僅數十萬石而已其省何如也及武帝以後山東漕益而為百萬石既而縣官度食者衆則河漕又益而為四百萬石繼而言利之臣愈請增益則山東之漕且至六百萬石焉運至軍旅既息之後每歲漕穀為石猶不下四百萬向者諸侯自貢之粟至是則削奪轉輸於中都而唐初府兵之法未壞平時無事身居田畝一有征行自為調度當時關中之漕不過十萬而已其省何如也及明皇以後天寶每歲二百五十萬廣德歲轉亦不下百一十萬甚至江淮之運少緩六軍脫中於道轉輸之米一至居臣舉國相慶則唐入所以倚辦於此可謂急矣噫引謂穿渠之謀不見於高文之時而見於武帝之世沂河入渭之說不用於太宗之日而見於代宗之後蓋漢唐中平以兵費之故所以屢議而屢詳其勢不得不然也噫兵役漕運相為消長其他朝廷用度百官廩祿十不費一大槩多糜於兵馬予獨謂漢以用兵而費財唐以養兵而費粟養兵者未可遽急用兵者朝罷而夕安此唐之漕運又加詳於漢也夫抵漢漕皆仰於山東唐漕皆仰於江淮故武帝時者言漕者山東也弘羊益漕者亦山東也蓋江淮漕米去長安適遠諸侯自為封植而已吳王之王自謂聚糧食三十餘年而枚舉之

說亦云漢家轉東西向不如海陵之含故江淮之漕未通而多仰於山東
夫天寶以後劉晏所漕者江淮也韓滉所漕者亦江淮也蓋自開濟漕渠
而向東或至接德而關中不足給自蕭縣不中戶口者十五道而河北不
足給故諸道之漕不通而皆仰於江淮矣此漢唐漕法之本末也國家
定都於汴四方輻輳遠近俱便過於漢唐是時漕運之法分為四路東西
之來自汴河而西陝西之來自黃河而東陳蔡之來自惠民河通之京師
又其次也何以言之視至道所漕之數廣濟十二萬惠民四十萬黃河五
十萬而汴河至三百萬於此可見矣故汴河以發運使劉頊之黃河以運使
判官領之而惠民特命催綱廣濟特用使臣然本朝所謂廣濟六百萬石
專倚辦於江淮其他三河所入非大農仰給之所惟是江淮最重故獨於
汴河漕法為詳也今以汴漕本末而論之自轉般之法行漕益富而人亦
便自直達之法用漕益全而人愈病且國家以東南六路之粟載於直泗
轉般之倉江船之入至此而止無稽滯也汴船之出至此而發無復滯也
江船不入汴汴船不入江豈非國家之良法故范至主漕計江淮之開單
運相繼天子加獎許元為判官源江之粟千艘而西京師足食其效驗蓋

永樂大典卷萬九百四十八

二十一

不誣前自發運以歲額不敷之故而拘舟年江船不至汴船出江而漕法
一變矣自開口之制不行而通運役夫病水凍死者衆而漕法再變矣
然發綱發運未罷而猶未至大壞也夫何索觀奸臣以權本數萬倍為美
餘之貢本錢既竭而無可增權積累既空而無可代發於是孝緒說行以
轉般之制變為直達之法而漕法至是而三變矣噫孰知直達之法而為
吾國吾民之深害歟始者由江而淮由淮而汴人以爲便也今網運直至
大移星大而弊壞之外不及修整矣始者以船回鹽以鹽償費人以爲利
也今鹽法既變絕無難刀而運船之夫多有逃移矣始者檢處則發運取
羅公私俱濟也今公帑垂罄羅不得增外郡告荒亦取辦將何以堪耶
蔡京小人不得不任其咎爾此東京漕法之本末如此今駐蹕吳會蜀漢
之粟順流而下以供荆襄之軍閩浙之舟水運而上以供中都之用無復
有難致之險然比年以來風濤之災蕩道里之逗留郡之所費不知其幾
夫况閭閻不登州以歎告議者又深慮焉將以廣漕歟則東南民力竭矣
未易廣也將以省漕歟則六軍百司仰給於此亦未易省也是將何術而可
噫水牛流馬不若消南之也為可久開東轉漕不若三輔之羅為省費今
獨不能做其故智乎且荆之區淮之甸田畝相望耕稼未登者甚衆誠能

招徠流民籍之給以田器予以牛種安守守以督其事運之數年則一歲
之入必倍於今日矣斯之東吳之會船艦相衛商販奔湊者甚衆誠能指
內帑數百萬以權之畧其識征廣為儲蓄無拘其限以寬其集無抑其價
以誘其來付郡守以領其事以吳越而入京師其勢甚便則轉運之米可
以盡計而省之矣猶是不講而泛求廣漕者漕之累雖劉晏復生無以為
謀夫王文公筆錄國初方隅未一京師儲備仰給惟京西京東數路而已
河渠轉漕最為急務京東自滹沱以西州郡租賦悉輸沿河諸倉以備上
供漕河起首滹沱合東阿歷齊鄆涉梁山滹濟州入五大河達汴都歲運漕
百餘萬石所謂漕河即濟水也而五大河常苦於淺每春初農隙調發農
夫大興力役以是閭閻始得舟楫通利無所壅遏太祖皇帝素知其事元
所屬意至嚴中興役之際必與駕親臨督課率以為常先是春夫不給口
食古之制也上則其勞苦特令一夫日給米二升天下諸處役夫如之迄
今遂為永式師友談記謂漕國朝法網船不許住滯一時所過稅場不得
檢稅兵稍口食許於所運米中計口分升斗借之至下卸日折算逐人之
俸除之蓋以舟不住則漕運甚速不檢則許私附商販雖無明條許人
而有意於其容為小人之計利有以役之也借之口張雖明許之然漕運

永樂大典卷萬九百四十八

二十二

既達所食幾何皆立法之深意也自洛司置倉官載客貨沿路稅場既為
所併而網兵搭附遂止通來導洛司既廢然所遇稅場有隨船檢稅之滯
小人無所計利日食官米甚多於是盜竊之弊興焉既食之又盜之而轉
搬納人者動經旬月不為交量往往鑿實自沉以戒其逃有司治罪難配
日衆大農歲計不充雖今犯入逐月起限填納豈可數足張文定為三司
使日云歲虧六萬斛今比年不啻五十餘萬斛矣而其弊乃在於網兵也
東坡為揚州嘗陳前弊於朝謂罷沿路隨船檢稅江淮之弊往往除焉然
五十萬之闕未能遽復數年之後可見其效淮南楚揚四數州日刑網吏
不啻百人能救其弊此刑自省仁人之言其利博哉墊江志蜀自秦雍失
守西起宕昌東至安康宿兵十萬以備要害律三都統司利路青號曉春
張不足以及給則旁取他路始紹興二年都轉運司於東西兩川對羅米歲
六十餘萬石即合州置轉船倉舟船萬艘悉從官雇官運送凡嘉眉瀘
叙之米必蜀外水至重慶所內水至合富於倉又自合西漢水至利閬
州謂之轉般十六年改都運司為總領財賦是歲以管田米十二萬石對
減餘四十七萬二千九百六十石取之兩川如故合四川倉受之積為積
百三十餘萬石既重困而漕法大壞官吏舟稅以勢相結備雇率多或

損上下離心不復受惜官物漕多損失甚若舟人相扶為姦侵漁十七
八度無以償則故為覆溺逮捕因繫斥責元貨物產高估抑配田旁之民
悉坐破家不足則示以風旨誣引平民文據贖白者之猶不足則復科之
漕科之州州科之縣縣復取之民頻江州縣微行為滿度死者甚眾民困
益甚而漕不時至合以轉般倉所寓被害尤多二十一年總領符行中罷
轉般倉行招商法置場利開俾商人入米石為錢引十二十三米糴米
至百九十七萬六千三百六十七石倉度充美運傳兩川對糴正米重取
估錢十之五餘以予民至二十七年商益輻湊始量道里遠近與土產元
價低昂予錢而優與之商積錢至鉅萬而官無亡漏之虞至是總領李潤
入盡停糴估錢隆興乾道之間損糴價四之一而斗量增多十二又以惡
金高估折支損斗脚邀求販者或不能償本聚眾焚之通衢約不復與官
為市自是至者絕少糴法垂壞乾道三年總領盧審嚴禁其散商糴復集
是冬增糴又六十餘萬石其後歲歲增益自開至弘治六十餘倉復多元
滿米商之富甲於邑而利路關外諸州以小價買米於民謂之和糴猶未
虧除淳熙四年總領李繁以高估商困民不思通變非久安之道遂減米
價十餘萬緡益以糴本多市商米以罷和糴朝廷從之商不至大損米者

永樂大典卷之萬五千九百四十八

二十二

如故歷三十餘年嘉泰初總計者復為刻覈糴法再獎通事繼起吳曦
割關外四州結金虜以叛通當委積先託以清野焚蕩開禧三年正月為
者徐景望四川都轉運使盜寇充斥以資糧運越二月乙亥今資政殿大學
士四川制置大使安公丙誅賊盡復四川地蜀雖按堵而蓄積益衰友也
公生長於蜀洞究利病每論計司不為刻覈而糴法盡復此百世不易之良
法也誠無昧小利長守此法則宿兵不足以病蜀而軍民交便矣舟之往
來州征其糧片報稅錢開
糧用兵始罷兵解復故

永樂大典卷之一萬五千九百四十八

永樂大典卷之一萬五千九百四十九 九震

運

元漕運一

金漕運

金大食貨志金都於燕東去海水之十里故為海以節高
則置倉以貯傍郡之稅若恩州之臨清慶寧州之將陵東光青州之興
濟會川獻州及深州之武強是六州謂之置倉之地也其通漕之水舊
黃河行滑州大名恩州滑州滄州會川之境漕水東北為御河則通蘇門
復嘉新御衛州滑州滄州黎陽衛縣彰德恩州滑州之魏衛水則經深州會于
滑州以東獻州滑州之陶皆合于信安海塘汴流而至通州由通州入海
十餘日而後至於京師其他若霸州之巨馬河雄州之沙河山東之北清
河皆其漕輸之流也然自通州而上地峻而水不留其勢易淺舟膠不行
故常從事陸挽人頗歎之世宗之世言者請開盧溝金口以通漕運役衆
數年竟無成功事見漕渠其後亦以神河或通或塞而但以車輓矣其制
泰運以冰漕行暑而旱秋運以八月行水漕旱其綱將廢也乃合衆以所

永樂大典卷之萬五千九百四十九

一

載之粟直而封之先以付所部之地稅與所封縣同則受凡綱紅以前期
三日修治日裝一綱裝畢以三日啟行詳道里分海派沿流為限至所受
之倉以三日卸又三日給收付凡稅漕脚直水運盤每石百里四十八文
米五十文一分二釐七毫粟四十文一分三釐錢則每石百里四十八文
八毫陸運備直米每石百里一百一十二文一分五釐粟五十七文六分八
釐四毫錢每石三十九釐六毫陸運物每百斤行百里平路則六分一十
一文五分夏秋百五十七文八分山路則春冬百四十九文夏秋二百一
文凡使司院務納課備直春冬九十九文二分夏秋百一十四文諸民戶射
債官紅漕運者其脚直以十分為率初平起二分二年起一分八釐三年
起一分七釐四年起一分五釐五年以上起一分初世宗大定四年八月
以山東大熟詔移其粟以實京師十月上出近郊見運河漕塞詔問其政
主者云戶部不為經畫所致上召戶部侍郎曹望之責曰有河不加濬使
百姓陸運勞甚罪在汝等朕不欲即加罪宜悉力使漕渠通之五年正月
尚書省奏可謂大數焉上曰方春不可勞民令官督監戶米官親王人從
及五百里內車夫濬治二十一年以八月京城儲積不廣詔沿河恩獻等
六州粟百餘萬石運至通州軍入京城明昌三年四月尚書省奏運東北

京路米粟京餉宜航海以達山東昨以按視東京近海之地自大務清口
并咸平銅善館皆可置倉貯粟以通漕運若山東河北荒歉即可運以相
濟制可永安五年通河倉州縣可令折納穀二十萬石漕以入京驗品級
養馬於春內帶支仍漕麥十萬石各支本色乃命都水監丞田棟相視運
粮河道泰和元年尚書省以景州漕運司所管六河倉歲稅不下六萬餘
石其科州縣近者不下二百里官吏取賄延阻人不勝苦近官監之亦
然遂命監察御史一員往來糾察之五年上至霸州以故漕河淤溢初尚
書省發山東河北河東中都北京軍火六十改鑿之紀也田戶地者官對
給之民田則多馴其價六平尚書省以久漕河所經之地州縣官以馬無
與於已多致淤漕使綱戶以盤淺割截為名姦弊百出於是遂定制凡漕
河所經之地州府官御內皆帶提控漕河事縣官則帶管勾漕河事俾僅
檢綱運管提岸馬府三大典名彰德州十二恩景濟清獻澤衛滑滑
磁洛通縣三十三大名元城鄆陶長津武城歷亭臨清吳橋將陵東光南
皮清地塘海興濟會川交河樂壽武強安陽陽德彰德安陽陽內黃黎
陽衛縣門獲嘉新鄉汲武清清河都陰十二月通漕河初設述河官一
員與天津河同為一司通管漕河岸止石天津河述河官據都水監八

永樂大典卷五十九百四十九

二

平六月通州判火張行信言船自通州入勝死十餘日方至京師而官吏
五日轉解之費遂增給之貞祐三年既運于汴以陳穎二州水欲借民
船以漕不便遂依觀州漕運司設提舉官募船戶而藉之命戶部司官
往來運督四年從右丞侯摯言開浚水以使既運上義念京師轉輸之勞
命出尚既牛及官車以助其力與定四年十月諭皇太子曰中京運粮獲
送官當擇其人萬有一失極審官亦有罪夫其船當用毛花輩所造兩首
凡者仍張帆如渡軍之狀勿令敵知為報也陝西行省犯胡魯吉陝西
運粮以助關東民力浸困若以舟自渭入河順流而下可以紓民力遂命
嚴其偵候如有警則皆維於兩岸時朝廷以邱徐宿泗軍儲京東縣稅運
者數十餘萬石民甚苦之元光元年遂於歸德府直通濟倉設都監一員
以受東郡之粟定國節度使李復亨言河南駐驍兵不可關稅不厭多此
平少有直足即仰給陝西陝西地賦歲十萬石之助不難但以車運之
費先其其半民何以堪宜造大船二十由大慶關渡入河東抵湖城往運
不過數日萬工不過百人使舟皆容三百五十斛則是百人以數日運之
十斛矣自夏抵秋可漕三千餘萬斛且無稽滯之患上從之時又於靈壁
縣潼邱縣設倉都監及監支納以方關長直漕將由萬安湖舟運入汴至

泗以貯粟也盧溝河大定十年議次盧溝以通京師漕運上忻然曰如此
則諸路之物可徑達京師利孰大焉今計之當後千里內民上命免稅災
之地以百官從人勸使已而勅宰臣曰山東歲稅工役與則方農作能無
怠乎聞河本欲利民而反取患不可其姑罷之十一年十二月省臣奏復
關之自金口頭導至京城北八壕而東至通州之北入潞水計工可八十
日使妨農費工卿等何為慮不及此及渠成以地勢高峻水性渾濁峻則
奔流激洄留岸善崩濶則泥濘淤塞積沙成淺不能勝舟其後上謂宰臣
曰分盧溝為漕渠竟未見功若果能行而諸貨皆至京師而價賤矣平
章政事驛馬元忠曰請永議河道者按視其地竟不能行而罷二十五年
五月盧溝決於上陽村先是決頭通塞詔發中都三百里內民夫塞之至
是復決朝廷恐耗費工物遂令且勿治二十七年三月宰臣以孟家山金
口障下視都城高一百四十餘人止以射糧軍守之恐不足恃價過昂漲
人或為姦其害非細若固塞之則所灌稻田俱為陸地種植禾麥亦非曠
土不熟則更立重障仍於岸上置障官屬署及坤兵之室庶幾可以無虞
也上是其言遣使塞之夏四月丙子詔封盧溝水神為安平侯二十八年

永樂大典卷五十九百四十九

三

五月詔盧溝河使張往來之津要今是石橋未行而世宗崩章宗大定二
十九年六月復以涉者病河漲急詔命造舟既而更命建石橋明昌三
年三月成勅命名曰廣利有司謂車駕之所經行使客商旅之要路諸官
運東西廂令人居之上曰何必無民間自應為耳至承守其言但恐為豪
右所占况同利之人多止東岸若官築則東西兩岸俱備亦便於觀望也
遂從之六月盧溝決決詔速遣塞之無令泛溢為害右拾遺路鐸上疏言
當從水勢分派以行不必修補玄同口以下丁村以上舊堤上
今年臣議之遂命工部尚書督持國及路鐸同檢視其隄道
元漕運
元史食貨志元都于燕去江南極遠而百司庶府之繁衛
而江南之粮為最重二運蓋至于京師者一歲多至三百萬餘石民無
稅輸之業國有儲蓄之富豈非一代之良法歟初伯顏平江南時常命張
瑄來清等以米庫藏國籍自崇明州從海道載入京師而運粮則自浙西
涉江入淮由黃河逆水至中瀾早站陸運至洪門入御河以達于京後又
開濟州泗河自淮至新開河由大清河至利津河入海因海口沙壘又從
東阿早站運至臨清入御河又開膠萊河道通海勞費不貲卒無助至

元十九年。伯頌追憶海道載米國籍之事。以爲海道可行於是請于朝廷
命上海總督羅璧。奏請張瑄等。造平底海船六十艘。運糧四萬六千餘石
從海道至京師。無船行海洋。沿山水嶼。風信失時。明年始至。直沽時朝廷
未知其利。是年十二月。立京畿江淮都漕運司二。仍各置分司以督綱運
每歲令江淮漕運司運糧至中。京畿漕運司自中。漕運至大都。二十年
又用王積翁議。令阿八赤等廣開新河。然新河候潮以入。船多損壞。民亦
苦之。而忙兀解言。海道之奇。急皆至焉。於是復開新河。頗事海運。立萬戶
府二。以東清爲中。萬戶張瑄爲千戶。忙兀解爲萬戶。府運糧亦未幾。又
分新河軍士水手及船。於揚州。平。濬。兩處運糧。命三省造船二千艘。於濟
州河運糧。猶未專於海道也。二十四年。始立行。東。府。司。并。掌。海。運。增。置。萬
戶府二。總爲四府。是年。運。罷。東。平。河。運。糧。二十五年。內外分置漕運司二
其在外者。於河南。揚州。置司。領。接。運。海。道。糧。事。二十八。年。又。用。米。清。張。瑄。之
請。併。四。府。爲。都。漕。運。萬。戶。府。二。止。令。清。江。二。人。掌。之。其。屬。有。千。戶。百。戶。等
官。分。爲。各。異。以。首。海。運。至。大。四。年。運。官。至。江。浙。議。海。運。事。時。江。東。寧。國。池
饒。建。康。等。處。運。糧。幸。令。海。船。從。揚。子。江。逆。流。而。上。江。水。湍。急。又。多。石。磯。走
沙。激。浪。糧。船。俱。壞。載。有。之。又。湖。廣。江。西。之。糧。運。至。真。州。泊。入。海。船。船。大

永樂大典卷萬五千九百四十九

四

抵小。亦非江中所宜。於是。以。嘉。興。松。江。秋。糧。并。江。淮。江。浙。財。賦。府。藏。辦。糧
充。運。海。漕。之。利。蓋。至。是。博。矣。元。運。糧。每。石。有。脚。價。鈔。至。元。二。十。一。年。給。中
統。鈔。八。兩。五。錢。其。後。遞。減。至。于。六。兩。五。錢。至。大。三。年。以。福。建。浙。東。船。戶。至
平。江。載。糧。者。道。遠。費。廣。通。增。爲。至。元。鈔。一。兩。六。錢。香。糯。一。兩。七。錢。四。年。又
增。爲。二。兩。香。糯。二。兩。八。錢。福。建。一。兩。四。錢。延。祐。元。年。新。酌。遠。近。復。增。其。價
福。建。船。運。糧。每。石。一。十。三。兩。溫。台。慶。元。船。運。糧。每。石。一。十。兩。五。錢。紹。興。浙。西。船。每。石。一。十。一。兩。白。銀。價。同。稻。穀。每。石。八。兩。黑。豆。每。石。依
糙。白。糧。例。給。爲。初。海。運。之。道。自。平。江。劉。家。港。入。海。經。揚。州。路。通。州。海。門。縣
黃。連。沙。頭。萬。里。長。灘。開。洋。沿。山。嶼。而。行。抵。淮。安。路。鹽。城。縣。歷。西。海。州。海。寧
府。東。海。縣。家。州。膠。州。界。放。靈。山。洋。投。東。北。路。多。淺。沙。行。月。餘。始。抵。成。山。計
其。水。程。自。上。海。至。揚。州。馬。頭。凡。一。萬。三。千。三。百。五。十。里。至。元。二。十。九。年。米
清。等。言。其。路。險。惡。復。開。生。道。自。劉。家。港。開。洋。至。神。脚。沙。轉。沙。嘴。至。三。沙。洋
子。江。過。區。塘。沙。大。洪。又。過。萬。里。長。灘。放。大。洋。至。青。水。洋。又。經。黑。水。洋。至。成
山。過。劉。島。至。芝。罘。沙。門。二。島。放。萊。州。大。洋。抵。界。河。口。其。道。差。爲。徑。直。明。年
千。戶。殷。明。客。又。開。新。道。從。劉。家。港。入。海。至。崇。明。州。三。沙。放。洋。向。東。行。入。黑
水。大。洋。取。成。山。轉。西。至。劉。家。島。又。至。登。州。沙。門。島。於。萊。州。大。洋。入。界。河。當

舟行風信有時自浙西至京師不過旬日而已視前二道爲最便云然風
濤不測糧船漂溺者無歲無之問亦有船壞而棄其米者至元二十三年
始責償於運官人船俱溺者乃免然視河漕之費則其所得益多矣食
貨前志後經世大典爲之目凡十有九自天曆以前載之詳矣若大元統
以後海運之多寡鈔法之更變鹽茶之利害其見於六條政類之中及有
司未訪事蹟凡有足徵者具錄于篇以備參考而長亂之廢其亡逸不存
者則闕之元自世祖用伯頌之言歲漕東南粟由海道以給京師始自至
元二十年至于天曆至順由四萬石以上增而爲三百萬以上其所以爲
國計者大夫歷歲既久弊日以生水旱相仍公私俱困履三省之民力以
充歲運之恒數而押運監臨之官與夫司出納之吏恣爲貪黷腳價不以
時給收夫不得其平船戶貧乏耗損益甚兼以風濤不測盜賊出沒剽劫
覆亡之患自仍改至元之後有不可勝言者夫由是歲運之數漸不如舊
至正元年益以河南之粟通計江南三省所運止得二百八十萬石二年
又令江浙行省及中正院財賦總管府撥賜諸人寺觀之糧盡數起運僅
得二百六十萬石而已及汝穎倡亂湖廣江右相繼陷沒而方國珍張士
誠竊據浙東西之地雖原以好爵資爲藩屏而貢賦不供利民以自奉於

永樂大典卷萬五千九百四十九

五

是海運之舟不至京師者積年矣至十九年朝廷遣兵部尚書伯頌帖木
兒戶部尚書齊履亨微海運于江浙由海道至慶元抵杭州時連歲帖睦
通爲江浙行中書省丞相張士誠爲太尉方國珍爲平章政事詔命士誠
輸粟國珍具舟運糧帖睦通總督之既達朝廷之命而方張互相猜疑士
誠慮方氏載其粟而不以輸于京也國珍恐張氏掣其舟而因來虛以繫
已也伯頌帖木兒白于丞相正辭以責之其言以諭之乃釋二家之疑免
濟其事先率海舟候于嘉興之墩漕而平江之粟便轉以達杭之石墩又
一舍而後抵墩漕乃載于舟海濤洄溢躬履艱苦粟之載于舟者爲石十
有一萬二十年五月赴京是年秋又遣戶部尚書王宗禮等至江浙二十
一年五月運糧赴京如上年之數九月又遣兵部尚書徹徹不花侍御韓
祺往徵海運一百萬石二十二年五月運糧赴京視上之數僅加二萬而
已九月遣戶部尚書脫脫歡察爾兵部尚書帖木至江浙二十三年五月
仍運糧十有三萬石赴京九月又遣戶部侍郎傅羅帖木兒監坐賽因不
花往徵海運士誠託辭以拒命由是東南之粟給京師者運止於是歲云
經世大典惟我世祖皇帝至元十二年既平宋始運江南糧以河運弗便
至元十九年用丞相伯頌言初通海道漕運抵直沽以達京城立運糧萬

戶府三以南人來清張瑄羅璧為之初歲運四萬餘石後累增及二百萬石今增至三百餘萬石然泰夏分二運至舟行風信有時自浙西不旬日而達於京師內外官府大小吏士至于細民無不仰給於此於戲世祖之德淮安王之功運今五十餘年故民之澤焉窮極焉世祖皇帝至元十九年初命上海總管羅璧張瑄來清造海船六十艘募水工同官軍自海道運運江南糧四萬六千餘石明年三月至直沽從丞相伯顏所言也伯顏奏稱奉旨取宋既得江南而淮東之地猶為宋守乃令張瑄來清等自崇明州乘船裝載亡宋庫藏國籍物貨經涉海道運入京師又命造鼓兒船運浙西糧涉江入淮由黃河逆水至中漕羊站般至洪門入御河接運赴都次復開濟州泗河自淮至新開河由大清河至利津河入海接運因海口沙壘又從東阿早站運至臨清接入御河及初開膠萊河道通海價運至元十九年太傅丞相伯顏見東河之價運糧計前後勞費不貲而木是成効遂思至元十二年海中般運亡宋庫藏國籍物貨之道奏命江淮行省限六十日造平底海船六十隻聽候調用於是行省委上海總管羅璧張瑄來清等依限打造當年八月有旨令海道運糧至揚州羅璧等就月官船單人仍令有司召願備破水手裝載官糧四萬六千餘石尋求

永樂大典卷萬九千九百四十九

六

海道水路期行海洋沿山求嶼行使馬關洋風汛失時當年不能抵岸在山東劉家島壓冬至二十年三月經由登州萊州洋方到直沽因河內淺淤就於直沽交割十九年十二月立京畿江淮都漕運司二漕運江南糧仍各置分司僅留綱運以運糧多寡為運官殿最中書省契勘南北糧餉國之大計前雖舊價運虛費財力終無成功蓋措置乖方用人不當以致如是今大都漕運司止管洪門運至通州河西務其中漕至洪門通河西務至大都陸運車站別設提舉司不隸漕運司管領揚州漕運司止管江南運至瓜州其瓜州至中漕水路網運則之押運人負不隸漕運司管領南北相去數千里中間氣力斷絕不相接濟所以糧道遲滯官物虧陷失候支持所係非細比以省臣奉旨京畿江淮設立都漕運司二舊官盡行革去其江淮漕運司除江南運至瓜州依舊管領外將漕運司官一半於瓜州置司一半於中漕新山上下行司專以催督綱運每歲須要運糧二百萬石到於中漕取京畿漕運司通關放附申呈揚州行省為憑京畿漕運司自中漕運至大都仍將中漕至洪門河西務至大都車站撥歸本司管領其漕運司官一半於大都置司一半於中漕洪門上下行司專以催督綱運每歲須要運糧二百萬石到都取省倉足數抄憑申呈戶

部為照每歲十二月終省部考較運及額數者為最不及額數者為殿當該運司官一最陞一等三歲任滿別行遷轉一殿降一等次年又殿則黜之鄰省移咨揚州行省欽依施行二十年六月王積翁建議開挑河道漕運江南糧石悉參木丁等奏王積翁言亡宋都南京時每年運糧六百萬石如今江南糧多若運至京師未償自賦以其說奏有旨命臣等議議運糧之事惟廣輪運之途今止是中漕一處漕運儘力一年惟可運三十萬石近者阿八赤新開一河又前奏准令與魯赤經由濟州門挑一河又黃河上有沁河可以開挑一河遣人相視具見畫圖今脫忽思進呈如此等河道一成就則所運糧數自多上曰朕觀圖宜如卿所奏是年八月以去歲初試海運登諸河運總計所至者糧二十八萬石丞相火魯火魯奏議光魯花等奏去年平伯顏曾言海道運糧火魯火魯官令試驗令自揚州以船一百四十六隻運糧五萬石四萬六千石已到其餘六船尚未到必是遭風來者又言此海道初行多不曉會沿海來去紆繞遠近今海中間有徑直之道乞遣人試驗又奏阿八赤新所開河道二萬石有餘糧又東平府南與魯赤新修河道三萬二千石糧過濟州內五十餘石暨御河常川價運河道總二十八萬石俱已到餘糧運次將至奏旨稱善是

永樂大典卷萬九千九百四十九

七

年十月禁運糧軍人及綱運船戶擾民不便條制中書省准御史臺呈江北淮東運糧司司官切見漕運司運糧軍人并綱運人戶率駕糧船於揚州淮安運河要路故意阻塞河道將船板兩邊探出不通客旅往來間有客船欲於船兩邊經過或是船稍誤探出船道板或客船燒運高低牽繩長短誤相牽挽不覺動動分毫浮動物件運糧軍人分布用高將各船捆打或將各船篙桿蘆席桅繩等物搶奪但去遮護便將客人行打及於兩岸居住村坊店舍人家索取酒食強打搶掠但有推阻衆人使將百姓毆打百端騷擾為此今准安漕運分司請究得運糧軍人俱係江北兩淮撥到漢軍并新附軍人諸軍糧糈發成一運俱有管軍千戶總把百戶人負管領押運時暫漕運司勾當并和順運糧船戶亦係諸路顧到已有差定押綱官負但遇散軍或船戶騷擾行船客旅及岸上居民除將散軍船戶對證是實取訖招伏痛行斷罪外將押運正官取勘約束不嚴招伏斷罪似望易除民害本司參詳如淮淮安漕運分司所言事理禁治實與民除害若不嚴行禁約切恐當路人民不能居住道路蕭條深為不便除已移牒江淮都漕運司通歷經行漕運分司去處務諭依上禁約外本臺參詳行御史臺咨到約束運糧軍人并船戶不得阻塞道路擾民

事理是為允實又據本臺呈山東東西道提刑按察司言照得本司於至
元二十一年月日不等十次寧海州并濰萊路膠州海州運糧過往行船
稍水費軍計一十五起動經聚眾百十餘人各持兵刃劫掠良民打奪財
物及將所運官糧自相殺奪等事除已行下合屬行移捉賊外本司切詳
山東海濱海面土廣人稀地形險惡未嘗收復亡宋時其海濱去處在前
有東路蒙古漢軍都元帥也速兒管領軍馬行營後田并有守把海口
壯丁軍人屯駐以備不虞前平亡宋之後前項軍馬遠逃而南即今前項海
道與迤南諸蠻相通其間過運貨物過往行船稍水費軍人不時聚眾下船
便害良民劫掠人口財物即使上船開洋去訖陸路不能根提又迷防弓
兵數少難以禦備無漸海去處田野寬廣合無量移軍人置立屯田以備
不虞實為長便於至元二十一年十二月十七日本臺官大夫王達帖木
兒中丞阿剌帖木兒在或侍御先刺帖木兒放海道運糧軍人來往經過
海邊郡邑居民多被騷擾今與省院官一同商量如何鎮壓從便舉行啓
奉皇太子令旨允其所請送戶部就與刑部一同講究得如准臺呈以爲
便當所有運官押綱官用心約束軍人船戶不致擾民者緣係職分當然
難據優賞外據量移軍人於濰萊去處置立屯田鎮壓事理合從從容院

永樂大典卷五十九百四十九

八

定奪都省准擬移咨江淮等處行中書省及下戶部行下合屬依上禁治
劉付御史臺照會去訖軍船短程前未准安路交割綱運自江南呂城軍
船運至瓜州一節令江淮都轉運使司別無約束外據瓜州運至淮安路
短程糧船係是隨路撥到漢軍新附軍人使駕官船往來般運今該得自
瓜州裝起重船三運兩運或三四運前後相序行程專差差一員乘坐
站船往來催督及監視有無擾民之事每運頭船并不尾船上各掛白旗
一面書寫運官姓字庶望被擾人民易認是何運次運官既立名旗亦懼
連累知所警誠瓜洲總司先取奏差人等須管往來催督運糧早到未
淮安不致遲滯及監視運官約束軍人毋得阻塞河道如遇客船兩相相
遇不致阻當客旅行程及不致軍人毆打客船搶奪諸物不得於岸上村
坊店舍百姓之家取要酒食強打諸難毆擊良民如但有違犯軍人差未
奏差親見者奏差隨即約會運官即將擾民軍人捉拿痛行斷訖別取運
官鈐來不嚴招伏先行入遞申來准安分司如運官私下不伏取招仰奉
差人具由申來奏差前後催綱如不親見擾民者但有客船或到村坊店
舍須管詢問百姓如但曾擾民者奏差等抄寫百姓某人被那軍人或奪
訖物件或取訖酒食或打訖諸難或打傷某人即令百姓當地官司陳告

中覆本管上司移關淮安分司奏差隨時前來運官處說知扶問擾民軍
人隨時依例斷罪如運官不肯依例斷治仰奏差一一申呈淮安分司等
候報運到來淮安隨時換舉除運官已將擾民軍人船戶痛行斷治約束
不嚴招伏隨時依例斷治外據奏差察知或各路官司移文前來擾民公
事將擾民軍人鎖拿監收運到擾民處所對證是實重情斷罪訖仰奏差
人等備細中覆瓜洲總司等候報運官并各翼軍官到於瓜洲取勘運
官并各翼官約束不嚴縱令軍人擾民不行究治招伏依例斷治施行如
綱運到來並無申到擾民公事取要奏差運官重甘執結以後却有事發
擾民者依下項條款斷罪今約重定到各各罪名于后 受宣官負若親
自部領軍人擾民者或所轄軍人因毆傷致人命者此二項但犯能職如
鈐來不嚴致令軍人擾民者雖將軍人嚴行斷訖本官取訖招伏初犯答
七下再犯一十七下三犯是省定罪如親見軍人擾民不為斷治者與部
領軍人擾民同如約束不嚴縱令軍人擾民不為用心體究不行斷治或
因事發露者初犯答一十七再犯二十七三犯是省別議 受勅官員若
親自部領軍人擾民者或所管軍人因毆傷人命者此二項但犯能職如
鈐來軍人不嚴致令軍人擾民者或縱令軍人擾民者不為用心體究不

永樂大典卷五十九百四十九

九

行究治或因事發露此受宣官員罪加一等 受省院劉付御史諸衙
門劉付官員若親自部領軍人擾民者或因毆傷人命者此二項但犯能
職如鈐來軍人船戶不嚴致令擾民者并縱令擾民者不為斷治或因事
發露此受勅官員罪加一等 本司奏差但有軍人擾民不為用心體
究因事發露者除軍人軍官依例斷罪外據奏差人等初犯二十七再犯
三十七三犯罷去知而不舉或有親面情或受款物酒食不舉者量其取
受輕重斷罪追錢並行罷去 淮安路却訖空船船地時淮安分司先取
訖運官不致違犯執結亦差奏差一名取訖看備須管盡心執結奏差
站船隨船催督疾早到瓜洲後運及監視運官鈐來軍人亦如重船一體
行事但有違犯並令瓜洲總司斷治 和順民船長運運到中梁并利津
交割綱運 瓜洲裝起重船中梁濟州長運綱船俱係和順民船三綱兩綱或
三四綱船亦差奏差一員乘坐站船前後往來催督綱運監視押綱官鈐
未綱頭船戶依前例取訖押綱官鈐來船戶不致擾民執結及取訖奏差
重甘執結到來淮安分司隨時換舉如有違犯將押綱官取訖斷罪如是
親見船戶擾民不行約當者與自擾民同及船戶毆傷百姓因傷致命或
毆死者但犯罷職如遇河道淤塞去處若有奏奉都省行者明文許令各

虞添力盤利率找者押綱官視責省府文字更行移當地官司取索與本
虞官司一同斟酌可用車牛或船隻人夫並利者如當他官司不行者緊
應付難應付不及用度者押綱官即申附近漕運司照依奉到都省到付
取本路首領官辦運花赤已下官員招伏就便的決無得多餘取要車
船人夫亦不得徑自拖拽車人船隻如押綱官不經由當地官司徑自
拖拽民人車船者或無執照者府縣令應付車船人夫文字不得騷擾官
司取要如無文字取要人夫拖拽車船者此二項與親領船戶擾民同或
多餘取要氣力者與約束軍人不嚴致令擾民同如約束不嚴致令船戶
擾民者凡犯此等項者與上項受省罰諸衙門文字軍官同罪奏差約束亦同上
例淮安公司開關將重船放入淮河分爲中漕濟州兩路隨即差差二
負各隨本綱催督前去 中漕報船淮安公司催到臨濠府已上係刑山
山分公司等候候船到彼依上斷治奏差到臨濠府同來還司如但有不用
心體先或受錢物酒食賈告不舉者隨處官司行移淮安公司一例斷違
施行 刑山分公司交割得上項報船亦差差一負乘坐站船催督前去
及監視押綱官鈐束軍人毋令騷擾百姓直到犯縣中間如有違犯即與

永樂大典卷萬五九百四十九

十

上項短船軍人罪同奏差等直中中漕行司使綱船到中漕時行司依上
斷違如有爭差不伏行移移取發元奏奏差前去對證依上施行 犯縣上
派係中漕行司差委奏差催督綱船監視押綱官鈐束船戶無令騷擾百
姓如有違犯直到中漕行司斷違 中漕巡綱空船三五運差奏差一負
押運直到刑山交割刑山差人直來淮安分公司交割淮安差人直赴瓜洲
交割如有擾民依例各處斷治 濟州利津報船淮安分公司差委奏差一
負催督監視押綱官鈐束綱船戶直到濟州漕運司交割中間如有擾民
者仰奏差申覆濟州漕運司依上斷違 利津運來空船利津分公司差人
押來濟州交割濟州差人押來淮安交割淮安分公司差人前赴瓜洲交割
如有擾民隨處依上斷違 濟州漕運司交割到上項報船別差奏差催
督監視押綱官前去利津縣行司交割中間如有擾民者申覆利津行司
依上斷違 議得合於應干報船經行河道兩岸但有三家五家村店照
依此條令瓜洲漕運司查行出榜曉諭百姓并軍人船戶通知及行移瀕
河州郡知遇報船到界更爲左官巡視 議得運官押綱官年終考較如
有用心的約束軍人船戶不令騷擾民者合無量加優賞 是年十一月以海
運可行議罷何八赤新開道巡巡相火費火孫等奏阿八赤新挑河道迄南

用船一百九十四隻運糧四萬八千九百六十一石其船一百四隻內損
壞記糧五千五十一石外船九十隻該糧二萬三千九百九十九石凡報之到
者與已損者具數以聞有旨以問阿八赤阿八赤言比前者揚州所運其
船不堅又沿海邊而行故多損壞非損臣事臣所將船五十隻失其四其
餘當以風信未至耳有旨言阿八赤新開河口候潮以入所損甚多民亦
苦之今欲造小船五百隻運倉三處上曰伯顏運糧之道與阿八赤所開
河相通否對曰不通也阿八赤之言非實今春試行海道其船一百四十
八皆已至矣其不至者七舟而已前旨有以其事爲記凡解今忙古將使
來言今用此道運糧爲船二百七十所失者十有九者今皆得之矣上曰
果如是阿八赤不必用忙凡解好人也使來使速速所用海道以行阿八
赤新挑河可勿用是年十二月以米清爲中萬戶易金符爲虎符張瑄爲
千戶仍佩金符以忙凡解爲一府運糧花赤餘一府以萬戶之無軍有牌
者除充些糧伯顏平章札散石參木丁等奏海運之事而南人言朝廷
若支脚錢諸用已力減各運糧十萬石至京師乞與職名臣等議米清元
有金牌今被中萬戶張虎符張瑄討之子見帶銀牌換金牌爲千戶忙凡
解見帶虎符今爲一府運糧花赤餘一府以萬戶之無軍而帶虎符者爲

永樂大典卷萬五九百四十九

十一

連魯花赤上從之 二十一年二月罷阿八赤河道以其軍人水手及船
分與揚州平濠兩處運糧右丞參木丁等奏幹奴魯凡解三次又言言阿
八赤新挑河道損多益少漕運弗濟其水手軍人等二萬餘千艘俱閑不
用乞付臣等處運糧一百萬石臣等前來旨與忙凡解議用海道今已送
糧回訖又來清等各領送糧十萬又家將孫萬戶請得此船與軍以充
海運臣與伯顏參相相議以阿八赤河道所有水手五千軍五千船一十
付揚州省教習水手運糧餘軍五千水手五千就駕平濠船從利津海道
運糧上從之罷阿八赤所開河道是年十一月約米運糧回船軍人不使擾
民都省據呈呈爲約米運糧軍人船戶稍水擾民事理送戶部與刑部一
同議究准呈呈呈治運糧船隻總押運官到河兩務等處下卸報解早往
往赴都求仕別無理會勾當如今稍水人等不戒宋伴縱意喧嘩遲延
而回陳作過今後交割報解早卸將應管船隻令已押報官總行押運
運還夜聚集一處停纜鈐束稍水不致下岸似望易爲關防 每米報船
各用顏色標記及大字書寫押運官職名容易辨驗 如遇下船報解取
水稍委有職官負新行管押稍水人等下岸事軍押運似望不致違犯
今押運官物收禁稍水人等船上夫帶隱藏鎗刀弓箭 二十二年二月

以濟州運糧船數關命三省續造三千艘參政不魯遂失海牙等奏自江
南每歲運糧一百萬石從海道來者十萬石阿八亦樂實二人新挑河道
運者六十萬石濟州與魯亦所挑河道運者三十萬石今聞閣下教等言
濟州河道闊少船隻臣等議今三省造船三千艘准奏是年七月支運糧
稍水口糧省准戶部呈到洋海運萬戶府自江准省起運到新附捐水二
十名合照運糧捐水例每名月支銀米四斗行下濟州漕運司放支二
十三年二月以征日本所造船給海邊民戶運糧平章阿必失哈參政充
魯花等奏忙兀解言修造征日本國船已完去歲無人看守有逃關者今
阿八亦忙兀解同議外付海邊民戶運糧上之是年十一月海運船壞
棄未者運官償之人船俱溺者免所賠糧於下年帶運平章薛徹子等奏
海運糧四年比一百一萬石至京師者八十四萬石不至者一十七萬運
者言江南斗小至此斗大以此折耗者有之又以船壞恐其沈溺因棄其
米者有之因賞賠償其人船俱沒者不知合賠否上曰沒於水何可使之
陪又奏其合陪者差好人與忙兀解等一同教陪與明年糧一處運米上
從之二十四年立行京府司專領海運糧萬戶府二總萬四萬戶府
都漕運海船上萬戶府亦速為頭與張文龍等司當 平江等處運糧萬

永樂典卷五十九百四十九

十二

戶府忙兀解為頭與張文龍等司當 字蘭美等海運糧萬戶
府與張武等司當 徽徽都等海運糧萬戶府與米虎等司當 二十
四年正月始罷米平河運糧平章薛徹子等奏自江南海運糧由東平新
開河道所運糧船往來難幸官未得濟已罷之制可 二十五平增海運
糧一百萬石丞相參哥平章帖木兒阿魯渾徹里等奏往者奏奉旨每歲
運江南糧一百萬石在後未足其數止運七十萬石今奏濟百姓食用糧
數多宜增運一百萬石制可是年十二月內外分置漕運司二處相系哥等
奏以漕運糧船舊設運司一無管內外欺詐者多亦稽誤公事比奉旨分
置漕運司二在內者為京畿都漕運使司在外者為都漕運使司內欽受
宣命者一十一員祇受勅牒者七員從之是年十月內外漕運分掌稅糧
房照得兩司分掌事務 京畿都漕運使司依舊領大都九倉收支糧斛
并新運糧提舉司站車越運一切公事都漕運使司於河西務置司自濟
州東阿馬頭并御河上下直至直沽河西務李二寺通州俱河等處水陸
越運接運海道糧斛及各倉收支一切公事並隸本司管領 京畿都漕
運使司站車赴各馬頭倉般運糧斛仰本司先將半印勘合支簿開發都
漕運使司收管然後押印勘合關文關坐所運糧數分付押運官費等前

去都漕運使司投下此對元發半印號簿相同都漕運使司亦同勘合下
倉支撥交裝毋致刁蹬停滯就取押運官明白收管隨即具交裝訖糧數
行移京畿都漕運使司照會行下省倉依數收受仍歷勒押運官須要用
心關防車戶般運交納如有短少隨即追陪數足及取押運官招伏治罪
每十日一次各司具實交裝并到倉收訖數目申部呈省 都漕運使司
凡支糧斛并船戶人報馬料項要依例置立勘合號簿明白書填押印勘
合文貼下倉放支非奉省部許准明文毋得擅自動支 京畿都漕運使司
應管各倉倉分收支見在并越運糧斛申月報數目及照覈各倉批倒
報斛關防事理仰戶部照例行下本司須要依例申部呈省仍令各倉每
月一次結轉赤眉呈押印勘合號簿 若有該載不盡事理仰都漕運
司從長講究申部擬定呈省 二十七年十月賜海漕運糧官花衣段各
一坐相乘等物奏自江南海運來者薛徹充字蘭美米張萬戶等萬戶及
十戶百戶今歲多用心力乞每人賜衣一領上曰南人愛錢段各賜段
一端今運 二十八年八月罷米府司所轄運糧二萬戶府從米清張瑄
所請也平章不忽木等奏海運糧米清張瑄萬戶言往歲運糧止以良
等二萬戶府自去平操米府司涉不丁每添二府運糧百姓艱辛所有折

永樂典卷五十九百四十九

十三

耗俱責臣等乞見憐量罷二府或委他人上曰彼所言是止令二府運之
又奏米張二萬戶言或有疑臣等者乞留臣等在此令臣之子代運上曰
安用如此言止以米張二人運之是月併海道都漕運萬戶府事未清以
以驛騎衛上將軍准東道宣慰使無領海道都漕運萬戶府事未清以驛
騎衛上將軍江東道宣慰使無領海道都漕運萬戶府事未清以驛
併設立海道都漕運萬戶府二處 一海道都漕運使司管領萬戶府
係驛騎衛上將軍准東道宣慰使無領海道都漕運萬戶府事未清以驛
每年運糧以十分為率該運六分本府正官六員運糧花赤一員萬戶二
員副萬戶三員首領官四員經歷一員和事一員照磨無提領案牘一員
提控案牘一員令史六名通事一名譯史一名奏差六名合屬鎮撫二員
千戶三十三員至元二十九年分作八翼慶元浙江翼江寧上海翼青浦
翼崇明翼許浦沿江翼大場下浦翼青龍翼顧連翼許浦崇明翼大場慶元翼大德七年再設
四翼青浦江寧翼青龍顧連翼許浦崇明翼大場慶元翼大德七年再設
六翼取知仁聖義忠和為名崇明知字翼青號青浦仁字翼紅號許浦聖
字翼花號 青龍義字翼白號 大場忠字翼黃號 江寧和字翼黑號
百戶三十三員 一海道都漕運使司管領萬戶府係驛騎衛上將軍

江東道宣慰使無領海道都漕運萬戶府事朱清每年運糧以十分為率該運四分本府正官五員連曹花赤一員萬戶二員副萬戶二員

負首領官四員經歷一員知事一員照磨無從領紫贖一員合提控案牘一員今史六名通事一名譯文一名奏差六名合

屬鎮撫二員千戶二十七員至元二十九年作七翼殷武翼翼朱忠顯翼陳永裕翼第忠武翼朱永信翼丁忠武翼趙國顯

翼至元三十年併為二翼殷武德陳永裕翼第忠武翼朱永信翼丁忠武翼趙國顯

章不思承平章聞里等奏准海運糧工水手人等選擇堪用者願備錢價如例給之每戶要子以五口為則與之糧免其雜役差役三十年十月以

朱虞龍授明威將軍海運都漕運萬戶提調香糯事申書省奏以朱虞龍降虎符授明威將軍海運都漕運萬戶提調香糯事別降印信說千戶一

百戶三制可三十六年六月以軍四百守護河兩務十二倉又調軍一千接江南新運泰政暗都判等奏河西務沿河等處收貯米糧倉廩一十

二處看守軍人四百名如米糧發熱令軍人及斗脚人等挑倒曝曬又奏海運米糧船隻自江南到時已依去歲例調軍一千迎接運道並從之成

永樂大典卷一五九四九

十四

宗皇帝元貞元年以歲豐海運止運三十萬石每石水運腳價減為六兩五錢並相完澤平章奏典赤等奏米漲海運往歲一百萬石或增其數亦

常運之如值不稼不收人民艱食海運多停濟楚越州一帶迭來貧民多聚集時并高麗地數處關食亦仰此海運賑救今歲豐米賤若即海運切

恐未宜去歲會計現在糧數只運三十萬石今平如上平例亦運三十萬石在先每石腳價鈔八兩五錢後減去一兩今糧食諸物比往年尤賤脚

價內再宜減一兩每石作六兩五錢又奏每平對酌海運糧米數以十分為率張萬戶運六分米萬戶運四分今米萬戶言乞均分停運並從之

二千三月諭行有行臺諸司母阻壞海道運糧都漕運萬戶府事聖旨諭行中書省行御史臺宣政院通政院行泉府司宣慰司都察院訪司轉運

司官軍官管民官應管公事官吏軍民站赤諸色人等據中書省奏海道都漕運萬戶府告說漕運糧船有阻壞乞降漆力聖旨事惟奏海道都

漕運萬戶府運糧其間諸衙門官吏人等不得攔擾阻壞如此曉諭之後阻壞者罪之運糧官吏等不依體例行事寧不知懼大德二年五月以

海運所煩香糯布帛完好者於下年優用中書省據海道都漕運萬戶府朱虞龍呈每歲海運上用細白粳糯并鼠耗附帶銀一十一萬六千五百

石合用夫布袋一十一萬六千五百條每條該布一疋每疋官價不下五兩計該中統鈔六千餘錠針線銀不在其中和買布疋之時府司州縣無

過分派仰付動搖百姓雖是和買布疋須每家依數散造如此動搖十萬餘戶方得完備裝運到都止將糧米支持其上項布袋仍於體源倉八作

司太倉收領利無用度日漸不無損壞今早職奏詳每歲起運上項白稅糯米糧船戶每石收稅三升明該係是貼補折耗米數合於止糧布帛內

添搭或貯一體裝運不願別給布帛外換止附換米合用布帛若於體源倉八作司太倉等處累年積下數內分據堪好數目左官比及二三月間

巡南裝糧之時先於東河裝載前去江浙行省交割於內間有汚損去處官為補洗不致虧官損民實為兩便今宣徽院京畿都漕運司八作司見

在堪中夫布袋二十三萬九千二百零七條其大德二年白稅米五萬石香莎糯米五萬石合依米價運所官擬發夫布袋一十萬條除就京畿運

司見故堪中夫布袋六萬六千五百一十五條外不敷三萬三千四百八十五條於八作司見故堪中布帛內令京畿運司委官選擇給付仍令都

漕運司押綱官管領收貯候海運運糧米至驗數交割令本府收管順帶前去用度各江浙省都省准擬起運夫布袋一十萬條劉付

永樂大典卷一五九四九

十五

戶部都省准擬於見在夫布袋內通起二十萬條就便行移合為早為依數運赴直沽令都漕運收貯候海運到米交割順帶前去六年以海

道運糧萬戶府官自本府自行舉保從張文彪所言也江浙等處行中書省參知事張文彪會驗舉職父子於至元十九年以來欽依世祖皇帝聖

旨初開海道漕運糧船今將二十餘年先為行泉府司所設衙門四處運糧萬戶三十五員千戶五百餘員至其元濫早職於二十八年親赴

都省陳說減併止設都漕運萬戶府二處在先年分運糧一百八十萬或一百五十萬石數目浩大本萬戶府以十分中合運六分除別家錄注都

副運曹花赤二員外所用頭目依奉都臺定例從早職父子驗數舉保給知每道萬戶五員鎮撫二員千戶百戶各三十三員首領官四員押運糧

船近年以來本府所運多不過三十五萬石元設官負其責太冗濫受俸祿中間多有衰老不任風水人負無都副運曹花赤往來通署兩府文字

至甚不便以此早職參詳既足每年額運糧米數少擬合除減本府止設連曹花赤一員正副萬戶四員首領官二員嘉定州置司所管頭目設立

鎮撫二員千戶百戶各二十員非惟少裁冗濫實可省費俸鈔以後倘有增運糧數足能辦事亦不添設早職在先建言詢問海道若不舉明伏慮

因而廢弛具呈都省已蒙准呈今通行選舉到後項諸知海道備識風水
官負開生于后如蒙都省早賜定奪聞奏不致失誤來春裝運外獲其餘
歇下人負擬令依例給由到省求叙從優區用似望激勵後人又據江西
等處行中書省參知政事張瑄呈切惟續運糧儲始因諸河勞民費財備
運無虞至元十九年欽依世祖皇帝旨創行海道般運經今二十餘年
已是成効在先行泉府司設立衙門四處該設萬戶三十五員千戶百戶
人等五百餘員官冗人濫不便多端至元二十八年男張文虎親赴都省
陳言便利華罷職併止設海道都漕運萬戶二處此時年分運糧一百八
十萬或一百五十萬石本萬戶府以十分中運六分除通行提調兩府都
副運糧花赤二員本府運糧花赤一員別蒙都省銓注外其餘所用頭目
休奉都堂定例從平職驗數舉保諸知海道萬戶五員千戶百戶各三十
三員鎮撫二員首領官四員責付運糧勾當近年以來所運糧斛本府與
米萬戶府停半分運多不過三十五萬石元設官負實為太冗非惟多費
俸祿中間亦有素老不受風水之人又無都副運糧花赤往來通署兩府
事務甚不便當現近欽奉詔書釐革政令未便等事以此大德四年有男
張文虎克思元言與今事異議擬除城外本府止設運糧花赤一員正副

永樂大典卷五十九百四十九

十六

萬戶四員首領官二員鎮撫二員千戶百戶二十員足可辦事如此具呈
都省已蒙准擬選舉諸知海道備識風水員名開具合受職役係呈都
省定奪聞奏奉明降平職驗數詳運糧八員起自平職與米奉政務行海
道由此都省從准所舉大為而為制蓋航海冒險艱難非歷練風濤壯年精
健不能應當職名難同常調舉備所歷今男張文虎所保官負的係諸知
海道及自幼根連父祖下海精練風水熟諳公務之人早職素老生疾不
任輔政却緣初行海道初創艱難不易成就安忍生視其廢即目已是春
暮裝糧時分在運若不蒙早賜定奪誠恐失誤今歲報儲將來漸至敗壞
為此今重將已保負數職名開呈于后係結具呈照詳 本府元設官七
十員 存設保陸四十九員 係陸陸散官一員連糧花赤 萬戶二員
副萬戶二員 經歷知事二員 鎮撫二員 千戶一十二員 就月
二十員 千戶一十二員 百戶八員 減去二十九員 萬戶一員
提控案牘一員 照磨一員 千戶一十三員 百戶一十三員 七年
十二月併海道運糧三萬戶府為一設萬戶六員其屬鎮撫所一官二員
海運千戶所十一員每所官三員 中書省奏前者海道運糧立萬戶府三
復併為一置委竹萬戶六員前字可孫札刺兒將沙的為之長建康路達

魯花亦阿里伯之子曰忽都魯撒刺兒次之餘萬戶四員先所委色日
漢人兩人內謹慎并年月未滿及於內李才者四人如舊仍就帶虎符已
初降虎符四又奏萬戶之下合委千戶鎮撫首領官七十員內欽受宣命
金牌六十七員就帶金牌者三十九初降牌面者二十八受初降牌者三員
並從之太德八年平江路開司署事當平交割前萬戶舊有海船一百二
十五萬料運糧 本府正官 連糧花赤一員 萬戶二員 副萬戶三
員 首領官經歷一員 知事一員 提領案牘照磨一員 提控案牘
一員 今史一十名 通事一名 譯史一名 奏差一十名 合屬一
十二處每處設司吏二名 鎮撫所官二員 海運千戶所一十一處
平江等處者務糧米千戶所 連糧花赤一員 千戶二員 副千戶二
員 嘉定等處千戶所 連糧花赤一員 千戶二員 副千戶三員
常熟所 崑山所 溫台所 崇明所 上海所 嘉興所 松江所
杭州所 江陰所 已上九所官負並如嘉定所之數 武宗皇帝至大
四年十月海道運糧萬戶府舊設官六員尚書省增為八員今便如舊數
千戶所十一員併為七鎮撫所仍舊設置中書省奏運糧萬戶府官往成
六員尚書省亦為八員已奏舊六員又奏十戶所為十一處乞罷其四員

永樂大典卷五十九百四十九

十七

併崑山崇明為一松江嘉定為一杭州嘉興為一常州江陰為一初設溫
台慶紹所二并平江者標所而為七鎮撫所依舊設置並從之 本府官
六員連糧花赤一員 萬戶一員 副萬戶四員 千戶一十一處併
作七處 常熟江陰所 崑山崇明所 松江嘉定所 杭州嘉興所已
上四所平江路置司 溫台所 溫州路置司 慶紹所 慶元路置司
平江者標所 鎮撫所 是年連官同江浙行省提調運糧官講究海
運久行良法中書省奏奉皇太子旨以爲諸議海運差委刑部田侍郎
仍委高泰政等提調督責萬戶府官同講究久行良法今講究到船戶利
病之由海運興廢之故議擬或運糧額去福建召願獲民之獎增脚價免
船戶應用不敷之資除免一切差徭少蘇民力棄遠就近裝糧以圖民便
還重望長官提振大綱沐允負千戶去除民處太倉益務所就彼置司
易為辦事各項便宜事理開具申覆都省除准擬減運糧額併去千戶所
四處運官分職外其餘元設船戶免役等事未奉明降府司參詳海運利
病如蒙照依本府官萬戶王少中與中書省差未官并提調官江浙行省
參政事高中奉講議已後運糧可以久行良法內除免船戶里正首差
後改撥上江真州等處糧斛浙西嘉興松江等處位下併各投下田糧收

納本邑。裝發海運。却將上江等處。移步。發運。投下。及於太倉。蓋倉。收。糧。海運。移。就。彼。看。事。各。所。添。設。都。司。吏。辦。事。實。為。官。民。便。益。開。生。各。項。元。議。事。件。省。府。送。戶。部。議。擬。到。下。項。事。理。船。戶。增。添。腳。價。提。溫。台。等。處。海。運。十。戶。所。狀。中。溫。台。兩。路。船。戶。夏。吉。等。狀。告。各。有。梯。已。海。船。於。至。大。二。年。以。來。蒙。官。司。召。額。運。年。承。運。官。額。別。無。短。少。又。吉。等。等。住。居。額。海。捕。魚。為。生。接。連。補。建。之。地。至。大。四。年。十。一。月。蒙。官。司。召。額。船。隻。見。數。總。候。運。報。此。時。吉。等。等。未。曾。支。給。腳。價。先。蒙。官。司。督。併。脩。理。船。隻。以。此。吉。等。等。未。錢。預。為。收。買。桐。油。麻。筋。石。灰。木。植。等。物。額。匠。脩。理。船。隻。至。皇。慶。元。年。正。月。內。蒙。官。司。放。支。一。半。腳。價。合。用。物。料。價。值。清。貴。并。本。船。合。用。指。水。比。之。太。倉。加。倍。額。覓。及。置。辦。貨。具。指。水。口。稅。又。且。盤。費。浩。大。况。本。處。水。程。約。有。三。千。餘。里。境。到。起。程。至。卸。糧。指。水。合。用。口。報。計。該。九。月。比。附。太。倉。船。戶。五。月。開。洋。多。用。口。報。四。月。所。有。官。司。召。額。補。建。船。隻。裝。報。到。於。五。月。之。時。尚。然。優。恤。每。石。添。支。腳。鈔。二。兩。據。吉。等。等。裝。報。船。隻。內。多。有。捕。魚。小。船。今。來。官。司。若。照。浙。西。船。戶。般。運。支。給。腳。價。似。為。偏。賤。近。承。來。都。府。旨。揮。備。奉。江。浙。省。創。付。或。併。改。立。十。戶。所。注。載。不。照。船。戶。住。居。寫。遠。隔。越。來。報。官。預。今。既。從。新。理。當。隨。宜。更。改。數。內。慶。紹。溫。台。所。即。係。翻。改。運。報。一。切。事。務。

永樂大典卷五十九百四十九

十八

令。各。官。前。去。覈。辦。擬。於。溫。州。開。置。治。所。取。勘。船。隻。給。散。腳。鈔。備。督。起。發。除。另。行。外。今。據。見。告。早。所。奉。詳。夏。吉。等。等。俱。係。捕。魚。為。生。連。年。官。司。自。十。月。間。召。額。留。船。隻。不。能。生。理。舉。債。收。買。物。件。脩。理。船。隻。次。年。正。月。履。方。支。給。一。半。腳。價。收。糧。未。報。額。募。指。水。加。倍。費。用。比。及。太。倉。先。行。往。還。六。千。餘。里。裝。報。丁。單。隨。船。開。洋。運。赴。直。沽。比。附。太。倉。船。戶。五。月。開。洋。多。用。口。報。四。月。所。得。腳。鈔。已。用。不。敷。若。照。依。浙。西。船。戶。一。體。支。給。腳。價。實。為。偏。賤。至。大。元。年。溫。台。等。處。裝。報。之。時。官。司。於。太。倉。和。額。船。隻。賬。簿。亦。與。腳。價。鈔。四。兩。五。錢。至。大。四。年。浙。西。船。戶。到。於。補。建。船。隻。亦。與。額。船。亦。行。每。石。添。支。腳。鈔。二。兩。議。得。夏。吉。等。等。住。居。額。海。接。連。補。建。船。隻。連。年。官。司。召。額。船。戶。與。要。賣。女。承。運。略。舉。溫。州。路。船。戶。陳。孟。四。將。一。十。三。歲。親。女。賣。與。溫。州。樂。清。縣。傅。縣。尉。得。中。統。鈔。五。錠。起。發。船。隻。此。等。船。戶。到。此。極。矣。至。大。四。年。溫。台。兩。路。運。報。船。隻。在。海。遭。風。并。直。沽。卸。欠。官。報。出。賣。等。船。五。十。六。隻。二。萬。六。千。二。百。三。十。料。又。無。物。料。比。之。舊。日。色。色。增。添。有。至。十。倍。之。上。如。蒙。添。給。腳。價。底。幾。船。料。日。漸。增。加。若。弗。添。支。轉。見。船。戶。消。乏。船。隻。事。故。理。宜。優。恤。既。脚。錢。不。虧。則。船。戶。無。償。中。已。照。詳。至。大。四。年。奉。江。浙。省。符。文。備。都。省。咨。為。至。大。四。年。海。運。正。報。二。百。五。十。七。萬。五。千。石。除。委。刑。部。田。侍。郎。馳。驛。前。去。

咨。諸。該。依。委。請。本。省。官。馬。兒。平。章。高。泰。政。提。調。督。責。元。委。官。馬。戶。府。官。照。依。生。去。春。夏。合。起。報。解。起。時。裝。發。起。運。等。致。耽。誤。仍。與。差。去。官。刑。部。田。侍。郎。萬。戶。王。仲。溫。等。一。同。從。長。議。究。已。後。可。以。久。行。良。法。擬。定。咨。申。奉。此。除。奉。夏。二。運。報。解。別。行。裝。發。所。請。究。到。海。運。利。病。數。內。一。項。運。報。必。合。添。支。腳。價。實。給。船。戶。脩。造。船。隻。以。國。家。辦。事。費。成。先。濟。海。運。脚。錢。三。十。年。前。初。始。之。初。鈔。法。實。重。百。物。價。平。此。時。江。南。米。價。每。石。中。統。鈔。三。兩。運。報。一。石。支。脚。鈔。八。兩。五。錢。幾。及。米。價。三。倍。又。於。舊。年。九。月。十。月。之。間。撥。降。好。鈔。船。戶。得。此。起。時。貨。物。脩。造。海。船。如。造。船。一。千。料。所。用。工。料。價。錢。不。過。一。百。定。運。報。一。千。石。隨。得。脚。錢。一。百。七。十。定。為。有。餘。利。爭。趨。造。船。專。心。運。報。今。則。物。重。鈔。輕。造。船。物。料。十。倍。價。高。每。年。船。隻。必。須。脩。造。浮。動。貨。具。必。合。添。辦。所。得。不。償。所。費。船。戶。艱。辛。雖。蒙。每。石。添。作。至。元。鈔。二。兩。其。物。價。愈。難。不。敷。其。用。况。浙。東。溫。台。慶。元。海。船。水。程。寫。遠。比。到。太。倉。裝。報。處。所。海。洋。水。程。不。下。二。千。餘。里。難。與。附。近。船。戶。一。體。支。給。腳。價。今。量。擬。速。者。溫。台。慶。元。船。隻。連。報。每。石。常。耗。添。至。元。鈔。一。兩。通。作。三。兩。其。餘。船。隻。裝。運。隨。台。報。米。者。每。石。添。鈔。六。錢。通。作。二。兩。六。錢。船。殼。每。石。添。鈔。六。錢。通。作。二。兩。於。九。月。十。月。之。間。依。散。脚。價。以。資。給。船。戶。脩。理。船。隻。應。使。船。身。具。得。以。堅。壯。不。

永樂大典卷五十九百四十九

十九

致。損。失。作。裝。報。損。官。報。照。得。先。為。講。究。各。項。事。理。數。內。船。戶。必。合。添。支。脚。價。已。經。移。咨。中。書。省。照。詳。未。准。回。示。戶。部。議。得。溫。台。慶。元。額。到。船。戶。經。涉。海。洋。既。比。兩。浙。程。遠。每。石。帶。耗。量。添。脚。價。至。元。鈔。二。錢。通。作。至。元。鈔。二。兩。二。錢。外。據。有。報。稱。白。香。報。船。殼。近。年。以。來。已。賣。量。添。利。難。再。議。如。遇。給。散。脚。價。行。移。本。道。應。訪。司。體。察。相。應。具。呈。照。詳。元。講。議。優。恤。運。報。船。戶。與。先。難。泛。差。役。使。之。專。心。運。報。應。得。易。為。成。就。照。得。至。大。三。年。十。二。月。內。欽。奉。聖。旨。節。文。但。是。運。報。之。戶。除。先。里。正。主。首。難。泛。差。役。及。蒙。省。擬。晚。諭。雖。有。船。戶。樂。從。造。船。有。三。十。萬。料。裝。運。之。際。欽。奉。詔。書。內。一。款。節。文。民。間。和。順。和。買。一。切。難。泛。差。役。連。年。人。并。大。都。至。上。都。自。備。首。思。站。戶。外。其。餘。不。以。是。何。戶。計。與。民。一。體。均。當。欽。此。其。各。路。有。司。將。運。報。船。戶。復。行。差。克。里。正。主。首。生。受。已。經。講。議。有。日。運。報。船。戶。運。官。報。千。石。者。除。免。本。戶。榜。已。苗。報。四。十。石。里。正。主。首。難。泛。差。役。其。餘。多。寡。一。體。除。免。若。有。運。報。一。萬。石。之。上。者。便。免。不。過。四。百。石。餘。苗。依。例。應。當。外。據。無。田。船。戶。依。例。優。恤。開。申。省。府。未。奉。明。降。講。議。之。後。其。平。江。路。合。屬。崑。山。州。將。溫。台。十。戶。所。到。十。戶。劉。居。仁。充。本。州。里。正。着。落。催。辦。差。稅。將。無。催。入。戶。所。欠。稅。報。勒。令。劉。居。仁。開。納。過。四。千。一。十。餘。石。俱。有。納。獲。倉。鈔。存。照。似。此。將。船。戶。差。克。里。正。主。首。甚。多。

俱有倍償報解若不將船戶先從切恐船戶將船出賣或託寄他人不肯
運報所繫非輕謂財賦此佃戶計正是管領佃種財賦報米甚為優輕官
司尚且與免里正主首差徭白雲宗僧人種田不納稅報亦除里正主首
其海運船戶自備已錢這船若以初造一千料船一隻工價油灰稅稅釘
線版木等物價錢少者八百餘定裝報一千石官給脚價二百定召額捐
水往迴口報報船價除銷用外有不敷賠錢貼補起報所給不及所費
然後又令親身下海運至直沽交卸報儲經涉海洋數萬餘里晝夜風濤
拿生就死其落後家屬復被有司捉拿勒令應當里正主首差徭又
將說戶逃亡無微報解監督報納即與財賦佃戶并白雲宗僧人實為優
省不同將來船戶避重就輕海運廢弛深繫利害宜從省府移咨都省開
奏欽依先降聖旨除免里正主首差徭或照已議議定驗報免役庶使船
戶得以安養氣力專心運報辦事可為久長便益乞照詳照得先為詳究
各項事理數內船戶自備船隻裝報一千石為則各戶依舊輪納官報
止先四十石苗報里正主首差徭免役運至一萬石者止許先四百石差
役餘報依驗多寡與民一體均當已移咨中書省照詳未准回示戶部
照得至太四年三月十八日欽奉詔書內一欽節該民間和顧和買一切

永樂大典卷五十九百四十九
二十

雜記差役除邊遠軍人并大都至上都自備首思站戶外其餘各驗丁產
先儘富實次及下戶諸投下不以其戶計與民一體均當應有執把除
差聖旨慈旨所在官司就便拘收本部議得所管說名稅糧合依已行歸
併田主報數着落佃地之人徵納毋得似前勒令里正主首追陪除免雜
差役一節擬合依例均當相應具呈照詳元諸議船上江東寧國池
鏡太平等處裝報不便又將湖廣江西等處起運報米至真州泊水灣與
海船對裝其海船重大底小止可海內行使近年以來海運報額增添生
下江東寧國池鏡太平等處及真州對裝報額勒令海船從揚子江
逆流駕使前去裝發緣江內水勢湍急不常走沙漲淺山磯數多常於口
內着淺被船俱壞歲歲有之實為不便切照浙西各路多有各投下財賦
及嘉興松江兩位下報米約有百萬餘石逐年折收糧費變雜價錢若將
財賦等報收納本色裝發海運却將江南湖廣報米各各路變鈔或折價
錢撥還投下唯復官為支付非唯船戶支裝快順不誤風訊亦免江河沙
淺損失官報之患官民兩便外有起運香糯米報舊例亦在直沽交卸在
後米虎龍害眾利己要功同職將看糯米直赴大都鹽源倉送納轉交河船
般利經過開河船戶偷盜吏雜虧折官報交卸短少揭借重債閉納稽

留日久歲終方回船戶消乏如蒙將上項香糯米照依舊例與糧報止於直
沽交卸實為良便已經備申未奉明降如將報米止於浙西起運香糯米
於直沽交卸實為官民便益照得先為詳議各項事理數內本省先擬嘉
興松江歲科秋報六十餘萬石并江淮財賦府年辦報糧一百餘萬石江
浙財賦所歲辦報二十四萬餘石照依時估於係官錢內先行提撥却將
前項報數以充海運已經移咨中書省照詳未准回示戶部議得嘉興松
江兩路財賦田報報准充為海運江浙等處財賦所報糧約二十四萬餘
石奏准一體免報海運相應外據香糯米既已體源倉下卸行之已久
別難更改具呈照詳元諸議太倉初蓋倉收放納浙西等路稅報供給
海運本為戶府管軍萬戶總司并崑山州於太倉置司似此却將十處十
戶所裁減等所額設司吏四名都目一員照舊案續辦事照得本府既管
運報海船多於太倉劉家港等處灣泊在先年分運報數少就浙西各路
支裝海運近歲以來報額增添當責海船直抵江東太平寧國池鏡建康
等處支裝緣海船多係大料直州以上江面窄狹水勢湍急山磯數多折
派而上損壞船報年斗有之浙西諸路相離太倉遠者不過三二百里近
者百里之上裝報之際顧免東河民船利至太倉裝海船其間東量西折

永樂大典卷五十九百四十九
二十一

公私擾害不便况太倉正係灣泊海船人煙輻集去處每歲報船俱於此
處聚集整點起發開洋若於此處蓋倉收納浙西各路稅報就移萬戶府
於太倉置司裝發海報却將十處十戶所裁減四處止設六處鎮撫所香
糯米所依舊存設已經照勘得十戶所六處合該司吏四名計二十四名除
見存應設司吏二十名外合添設四名都目八員照舊案續辦事為公便及
有本府連魯花亦所散忽都魯與都魯省差朱官刑部田侍郎親詣太倉創
家港起發至大四五年運船略行踏視得太倉米平一房屋東北朱家莊
舊有房舍週圍空闊地基可以起蓋倉故收領官報兼有萬戶府於此鎮
守關防已經彰彰圖本開坐申蒙省府移准中書省咨城併訖千戶所四
處止設六處鎮撫所看糯米所依舊存設革去千戶二十四員其元款蓋倉
移府州於太倉置司添設各所都目司吏本家准擬今歲皇慶元年海運
報糧一百八十萬石跨涉一十七處裝發實是關官辦事幸而完備今來
府司參詳如蒙照依元議移咨都省擬於太倉起蓋倉收放納浙西各路
稅報供給海運本為戶府管軍萬戶總司并崑山州移於彼處置司每十
戶所一處添作司吏四名都目各一員照舊案續一則革去冗員十戶查
政害民之弊二則消除船戶倉近趨遠裝運之勞實為官民兩益已經申

永樂大典

卷一五九五〇

六九七四

廣省所照詳永奉明降如淮海道萬戶府所擬似為相應戶部議得竟山
州太倉劉家港起並倉穀因貯糧儲頗靠大海中間恐有不測况兼運糧
已久似難更張外據運糧千戶所難同有司不須添設司吏都目其呈照
詳仁宗皇帝皇慶二年十月增海運糧腳價浙東每石中統鈔一兩五
錢其餘去所每石一兩中書省奏江浙行省言今歲海運糧船阻風損
壞者多若弗增其脚價船戶艱辛入兼造船物料比之往歲價增數倍臣
等議量其地里遠近比元脚價之上除浙東每石
添中統鈔一兩五錢其餘去所每石添一兩奏可

永樂大典卷之一萬五千九百四十九

永樂大典卷之一萬五千九百四十九

二十二

永樂大典卷之一萬五千九百五十

九震

運 元漕運二

經世大典歲運糧數 至元二十年該運糧四萬六千五百五十石運到四萬
二千一百七十二石二斗二升五合事故糧八百七十七石七斗五合
至元二十一年該運糧二十九萬五千五百石運到二十七萬五千六百一十
石事故糧一萬四千八百九十石至元二十二年運糧一十萬石已運
到糧九萬七百七十一石五斗五升事故糧九千二百二十八石四斗五
升至元二十三年運糧五十七萬八千五百三十石已運到糧四十三
萬三千九百五十四石事故糧一十四萬四千六百一十四石六斗至
元二十四年運糧三十萬石已運到糧二十九萬七千五百四十六石七
斗事故糧二千四百五十三石三斗至元二十五年運糧四十萬石已
運到糧三十九萬七千六百五十五石八斗六升事故糧二千三百四十
四石一斗四升至元二十六年該運糧九十三萬五千石已運到九十
一萬九千九百四十三石事故糧一萬五千五百七十七石至元二十七年
該運糧一百五十九萬五千石已運到糧一百五十一萬三千八百五十
六石八斗事故糧八萬一千一百四十三石二斗至元二十八年該運
糧一百五十二萬七千二百五十石運到糧一百二十八萬一千六百一
十五石事故糧二十四萬五千六百三十五石至元二十九年該運糧
一百四十萬七千四百石已運到糧一百三十六萬一千五百一十三石
六斗八升事故糧四萬五千八百八十六石三斗二升至元三十年該
運糧九十萬八千石已運到糧八十八萬七千五百九十一石五斗事故
糧二萬四千八百五十五石至元三十一年該運糧五十一萬四千五百三
十三石已運到糧五十三萬三千五百三十四石事故糧一萬九百九十九
石元貞元年該運糧三十四萬五千五百石俱到元貞二年該運糧三十四
萬五百石已運到糧三十三萬七千二百六十六石六斗事故糧三千四百七
十三石四斗大德元年該運糧六十五萬八千三百石已運到六十四
萬八千一百三十六石九斗五升事故糧一萬一百六十三石五斗大
德二年該運糧七十四萬二千七百五十一石已運到糧七十萬五千九
百五十四石五斗事故糧三萬六千七百九十六石五斗大德三年該
運糧七十九萬四千五百石俱到大德四年該運糧七十九萬五千五

百石。已運到糧七十八萬八千九百一十八石二斗七升。事故報六十五
百八十一石七斗三升。大德五年。該運糧七十九萬六千五百二十八
石。已運到糧七十六萬九千六百五十五石。事故報二萬六千八百七十八
石。大德六年。該運糧一百三十八萬三千八百八十三石六斗三升。已
運到糧一百三十二萬九千一百四十八石一斗。事故報五萬四千七百
三十五石五斗三升。大德七年。該運糧一百六十五萬九千四百九十
一石三斗二升。已運到糧一百六十二萬八千五百八十八石八斗七升。事
報三萬九百八十二石四斗五升。大德八年。該運糧一百六十七萬二
千九百九石八斗六升四合。已運到糧一百六十六萬三千三百一十三
石五斗九合。事故報九千五百九十六石三斗五升五合。大德九年。該
運糧一百八十四萬三千三百九斗。已運到糧一百七十九萬五千三百
四十七石一斗一升六合二勺。事故報四萬七千六百五十六石七斗八
升三合八勺。大德十年。該運糧一百八十八萬八千一百九十九石五斗
已運到糧一百七十九萬七千七百七十八石三斗七升五合二勺。事故報一
萬一千一百二十一石一斗二升二合八勺。大德十一年。該運糧一百
六十六萬五千四百二十二石八斗五升五合三勺。已運到糧一百六十
四萬四千六百七十九石一斗七升八勺。事故報二萬七千四百四十三石六
斗七升七合五勺。至大元年。該運糧一百二十四萬一千四百四十八石四
斗八升八合七勺。已運到糧一百二十萬二千五百三十三石四斗七升三合
九勺。事故報三萬七千六百四十五石一斗四合八勺。至大二年。該運
糧二百四十六萬四千二百四十八石八斗。已運到糧二百三十八萬六千三
百石四斗八升一合。事故報七萬七千九百四十四石三斗一升九合。至大
三年。該運糧二百九十二萬六千五百三十三石六斗四升九合。已運到
糧二百七十一萬六千九百一十三石九斗九升五合。事故報二十萬九
千六百一十一石九斗六升五升三合四勺。至大四年。該運糧二百八十七
萬三千二百一十一石二斗一升。已運到糧二百七十七萬三千一百六十六
石一斗九升六合。事故報九萬九千九百四十五石九斗四合。皇慶元
年。該運糧二百八萬三千五百五十四石七合。已運到糧二百六萬七千
六百七十二石八斗六升七合。事故報一萬五千八百三十二石五斗四
升。皇慶二年。該運糧二百三十一萬七千二百二十八石八斗四合。已
運到糧六十五萬四千三百三十六石一升五合。事故報一十五萬八千五百
四十三石一斗一合。食貨志。至者。二百一十五萬八千六百八十五石。延

永樂大典卷五十九百五

二

祐元年。該運糧二百四十萬三千二百六十四石四斗三升四合。已運到
糧二百三十五萬六千六百六十六石一斗二升二合。事故報四萬六千六百
五十八石三斗一升二合。延祐二年。該運糧二百四十三萬五千六百
八十五石九斗九升八合。運到糧二百四十二萬二千五百五十一斗九
升二合。事故報一萬三千一百八十八石八斗六合。延祐三年。該運糧二
百四十五萬八千五百一十四石一斗八升五合。已運到糧二百五十三
萬七千七百四十一石一斗八升五合。事故報一萬七千七百七十三石。
延祐四年。該運糧二百三十七萬五千三百四十五石四斗三合。已運到糧
二百三十六萬八千一百一十九石六斗四升二合。事故報七千二百二
十五石七斗六升一合。延祐五年。該運糧二百五十五萬三千七百一
十四石三斗一合。已運到糧二百五十四萬三千六百一十一石五斗四
升一合。事故報一萬一百一十二石七斗六升。延祐六年。該運糧三百二萬
一千五百八十八石五斗八升九合。已運到糧二百九十八萬六千七百
一十七石九斗七升八合。事故報三萬四千八百九十一石九斗一升一
合。延祐七年。該運糧三百二十六萬四千六百五十六石六升七合。已運到
糧三百二十四萬七千九百二十八石一斗六升二合。事故報一萬六千
七十八石四斗四合八勺。至治元年。該運糧三百二十六萬九千四百
五十一石五斗六升四合。已運到糧三百二十三萬八千七百六十五石
九斗一升九合八抄五撮。事故報三萬六千八百八十五石六斗四升四合九
勺一抄五撮。至治二年。該運糧三百二十五萬一千一百四十石。及帶
起附餘香白糯米一萬八千九百四十二石六斗一升二合。已運到糧三
百二十四萬六千四百八十三石一斗五升七合。事故報二萬三千五百
九十九石四斗五升五合。至治三年。該運糧二百八十一萬一千七百
八十六石九斗三升七合。已運到糧二百七十九萬八千六百一十三石
九斗六升三合。事故報一萬三千一百七十二石九斗七升四合。泰定
元年。該運糧二百八萬七千二百三十一石七斗八升九合。已運到糧二
百七萬七千二百七十八石三斗六升九合。事故報九千九百五十三石
四斗二升。泰定二年。該運糧二百六十七萬一千一百八十四石六升
已運到糧二百六十三萬七千七百五十一石八斗九升四合。事故報三
萬三千四百三十二石七斗五升。泰定三年。該運糧三百三十七萬五
千七百八十四石二斗八升。已運到糧三百三十五萬一千三百六十二
石三斗六升。事故報二萬四千四百二十一石九斗二升。泰定四年。該

永樂大典卷五十九百五

三

運糧三百一十五萬二千八百二十石六斗六升。已運到糧三百一十三萬七千五百三十二石七斗七升。事故糧一萬五千二百八十七石八斗九升。天曆元年該運糧三百二十五萬五千二百二十石四斗四升。已運到糧三百二十一萬五千四百二十四石三斗。事故糧三萬九千七百九十六石四斗一升。天曆二年該運糧三百五十二萬二千一百六十三石一斗。已運到糧三百三十四萬三千六百六十二石。事故糧一十八萬一千八百五十六石九斗。收江南糧耗則例。至元二十二年十月申書戶部呈。依奉省劄。照依江南民田稅石。擬合依例每石帶收鼠耗。分例七升內除養贍倉官斗脚一升。外六升與正糧一體收貯。如有短折數目。擬依腹裏折耗。例以五年為期。準除四升。初年一升二合。次年二升三升二升。四年三升四合。五年共報四升。除上不盡數目。追徵運官。若有不及所破折耗。從實準算。無得因而作弊。多破官糧。外據官田帶收鼠耗。分例若依行省所擬。比民田減半。每石止收三升五合。却緣前項所破正糧。擬合每石帶鼠耗。分例五升。似為允當。呈乞照詳。議得除民田稅石。依準戶部所擬。外據官田擬依行省所咨。減半收受。都省移文江浙等處行中書省。照驗定額。南糧北糧耗例。至元二十五年十月。省臣奏准。南糧每石

永樂大典卷五十九百五

四

帶耗一斗四升。北糧七升。定到省倉。馬頭倉站車。填河船運。各各該數目。割付戶部去訖。近據省倉馬頭倉官人等。告稱見定破耗。委實不敷。不惟倉官破家難幸。官司積累懸欠數多。公私不便。今都堂再行圖議。聞奏過下項各合添耗。例開列于后。南糧元破每石帶耗一斗四升。海運至直沽每石四升。直沽每石一升三合。船運至河西務每石七合。河西務每石一升三合。船運至通州每石七合。通州每石一升三合。填河運至大都每石一升。站車運至大都每石七合。省倉每石三升。今議每石帶耗一斗七升五合。除元破外添三升五合。依舊破耗。海運至直沽每石破四升。直沽一升三合。添破耗糧搬運直沽至河西務。每石一升二合。元破七合。添破五合。河西務破耗二升。元破一升三合。添破七合。船運河西務至通州。每石破耗一升五合。元破七合。添破八合。通州倉二升。元破一升二合。添破七合。填河站車運至大都。每石破耗一升五合。元破一升。添破五合。省倉每石四升。元破三升。添破一升。北糧元破每石運至大都。通破耗米七升。河船運至河西務。每石破五合。河西務每石破一升二合。站車船河西務運至通州。每石破耗三合。通州倉每石破一升三合。站車

運至大都。每石五合。填河運至大都。每石七合。省倉每石二升五合。今議每石帶耗八升二合。內除元破。外添一升二合。船運自唐村等處。運至河西務。每石破七合。元破五合。添破二合。河西務倉。每石破一升五合。元破一升二合。添破三合。船運河西務至通州。每石破五合。元破三合。添破二合。通州倉每石破一升五合。填河站車運至大都。每石破耗一升。元破七合。添破三合。省倉每石破三升。元破二升五合。添破五合。南北倉添鼠耗則例。至元二十六年閏十月。省臣。奏各倉官員。告稱往歲定到鼠耗。分例數少。倉官陪償。被其家產。鬻其妻小者有之。因此多欠糧數。臣等因議。去年奏添南糧。自直沽東運至河西務。每石元破七合。今添五合。河西務運至通州。每石元破七合。今添八合。河西務倉內每石元破一升三合。今添七合。通州倉內每石元破一升三合。今添七合。填河站車。運至大都。每石元破一升。今添五合。省倉內每石元破三升。今添一升。北糧內自唐村等處。運至河西務。每石元破五合。今添二合。河西務倉。每石元破一升二合。今添三合。河西務船運至通州。每石元破三合。今添二合。通州倉每石元破一升三合。今添二合。填河站車運至大都。每石元破七合。今添三合。省倉每石元破二升

永樂大典卷五十九百五

五

五合。今添五合。奏可省臣奏准。再定南北糧鼠耗則例。至元二十九年八月。完澤丞相等奏。通州河西務倉官告說。各倉收糧。前省官定擬鼠耗。分例數少。至有需其妻子家產。尚陪納不完。至今辛苦。臣等議得。前省官所定鼠耗。分例不均。如今南北糧。各年分例。比在先斟酌再定之。上曰。如卿所奏。雖然。亦合用心。崔鼠待食用多少。休因此教。賄人作弊。為盜欺詐。依舊聽耗。唐村等處。船運至河西務。北糧每石破七合。直沽船運至河西務。南糧每石破一升二合。河西務船運至通州。李二寺。南糧每石一升五合。北糧每石五合。填河站車運至大都。省倉。南糧每石一升五合。北糧每石一升。今議擬聽耗。例。大都省倉。元定破耗。南糧每石四升。北糧每石三升。今議擬限年聽耗。初年聽耗。南糧每石二升。北糧每石一升五合。次年聽耗。南糧每石三升。北糧每石二升。聽耗。南糧每石三升。北糧每石二升三合。貯經三年已上。依元定聽耗。南糧每石四升。北糧每石三升。河西務通州李二寺。元定破耗。南糧每石二升。北糧每石一升五合。今擬限年聽耗。初年依元定破耗。南糧每石二升。北糧每石一升五合。次年聽耗。南糧每石三升。北糧每石二升三合。貯經三年已上。聽耗。南糧每石四升。北糧每石三升。直沽倉除對船交策不須破耗外。今擬一。須要支運盡飽。南糧每石聽耗二升。元定破一升三合。

今擬添七合。香糯白粳破耗。大德三年。中書省准戶部呈。若休糧米例定奪。緣糧米俱各散裝。白粳香沙糯米。終用夾布袋盛。以此參詳。擬合比附散裝糧米破耗定例。三分中量減一分。海運至直沽。每石破耗八合。河西務至通州李二寺。每石破耗一升。如直沽裝船。經由通惠河徑赴大都交卸。止依至通州李二寺。每石破耗一升八合。排年海運。水脚價鈔至元十九年。欽奉聖旨。初開海道。不給脚鈔。就用係官海船。官司召領水手。起運糧儲。至楊村馬頭交卸。講究水程。自開洋上海等處。至楊村馬頭。計一萬三千三百五十里。至元二十一年。休驗千斤百里脚價。每石該支脚錢中統鈔八兩五錢九分。今近海有力人戶。自行造船。願募稍水。依已定擬。每石支鈔八兩五錢。至元二十九年。歲作每石七兩五錢。元貞元年十二月二十八日奏。朱張海運糧。在先每石脚錢八兩五錢。歲為七兩五錢。如今糧食諸物。比之在先甚賤。脚錢亦合減。若不減。恐虧官。臣等議每石宜減去一兩。為六兩五錢。奏可。本年為頭結白粳米。就直沽交卸。每石支中統鈔六兩五錢。香糯直赴大都。雖源倉交納。每石增鈔五錢。計七兩。大德七年。起運糧較二十萬石。每石脚錢中統鈔五兩。至大元年四月初十日奏。過海運糧脚價。每石六兩五錢。如今糧食諸物。湯貴量添五

永樂大典卷五十九百五

六

錢為七兩。已後不與。照依先體例。與六兩五錢。至大三年。准尚書省咨該本省咨。至大三年。海運糧斛。差官召領到海船。即日諸物湯貴。春運脚價。每石添作至元鈔一兩六錢。必是海道府先令。本管船隻裝運。所據召領海船。俱係福建浙東等處召領。至平江太倉劉家港裝運。處所比附海道舊常船戶。先去一二千里之遠。日用口糧盤費。偏負生受。量添脚價。官民兩便。照得先咨運糧脚價。費用不敷。春運糧米。每石量添至元鈔三錢。通該至元鈔一兩六錢。夏運糧斛。止依舊例。不須添支。移咨依上施行。今夏運船戶。依准所擬。照依春運例。每石添支至元鈔三錢。咨請照驗。本年脚價。擬白粳每石至元鈔一兩六錢。香糯每石至元鈔一兩七錢。至大四年。准中書省咨。該尚書省准本省咨。講究極治海運。至大三年十月二十九日。奏准運糧脚價。每一石支至元鈔一兩六錢。如今添為二兩。稍穀一石元支至元鈔一兩。如今添為一兩四錢。至元鈔本年為頭脚價。擬白粳每石至元鈔二兩。香糯每石至元鈔二兩八錢。稍穀每石一兩四錢。延祐元年二月初六日。海道府奉中書戶部符文。備奉中書省到付。皇慶二年十月二十五日。奏准。對酌地里遠近。比元價之上。添與脚錢。本年為頭糧斛脚價。內福建連船運糧。每石一十三兩。溫台慶元船運糧。每石

每石一十一兩五錢。香糯每石一十一兩五錢。紹興浙西船每石一十一兩。白粳價同稍穀。每石八兩。黑豆每石依擬白粳例。支鈔一十一兩。已後年分至今。起運糧白粳香糯稍穀。依前支價。年例預支。每歲八九月間。海道府准依上年運糧額數。為則。扣算先支。六分脚價。差官赴省。關撥管押前去。平江慶元溫台官庫寄收。候都省生到糧數。奏定提調。省官職名。或十月十一月內。海道府差官。稟請省官。親臨平江路提調。給散除慶紹溫台兩浙合該脚價。海道府差官前去。與各路所委官。一同給散。外本省提調官。或有事故。改委左右司官前去。僅及一月。散訖還省。海道府分派定春夏二運糧數。差官赴省。關撥貼支。四分脚價。次年正月間。咨請提調官。親詣海道府。裝發糧斛。給散貼支脚價。直至五六月間。夏運開洋了畢。運省。據天曆二年。海運正糧三百萬石。脚價不等。散過中統鈔六十四萬九千七百二十八兩。定二十八兩五錢。并增運附餘香白糯正糧。三千四百七十三斗六升九合。鈔七百八十三兩。三十四兩七錢四分三釐。通計支散脚價。鈔六十五萬五百一十二兩。定一十三兩二錢四分三釐。漕運水程。至元十九年。初開海運。每歲糧船於平江路。劉家港等處聚船。經由揚州路通州海門縣。黃連沙頭。萬里長灘。開洋。沿山拔嶼。使於淮

永樂大典卷五十九百五

七

安路。鹽城縣歷西海州海寧府東海縣密州膠州界。放靈山洋。投東北。取咸山路。多有淺沙。行月餘。才抵咸山。羅望朱清張瑄講究水程。自上海等處開洋。至楊村馬頭下卸。處經過地名山川。徑直多少。迂回計一萬三千三百五十里。至元二十九年。朱清等建言。此路險惡。踏開生路。自劉家港開洋。遇東南風。疾一日。可至埤脚沙。彼有淺沙。日行夜泊。守同西南便風。轉過沙嘴。一日。到於三沙洋子江。再遇西南風。色一日。至西塘沙。大洪拋泊。來朝探洪。行駕一日。可過萬里長灘。透深才方開放。大洋先得西南順風。一晝夜。約行一千餘里。到青水洋。得值東南風。三晝夜。過黑水洋。望見沿津島大山。再得東南風。一日。夜。可至咸山。一日。夜。至劉島。又一日。夜。至芝罘島。再一日。夜。至沙門島。守得東南便風。可放萊州大洋。三日。三夜。方到界河口。前後俱係便風。徑直水程。約半月可達。如風水不便。迂回盤摺。或至一月四十日之上。方能到彼。倘值非常風阻。難度程限。明年又以糧船。自劉家港開洋。過黃連沙。轉西行。使至膠西。投東北。取咸山。亦為不便。繼委千戶殷明略。踏開生路。自劉家港開洋。至崇明州三沙。放洋望東行。使入黑水大洋。取咸山。轉西至劉家島。聚船。取薪水畢。到登州沙門島。於萊州大洋入界河。至今為便。皆行北道。風水險惡。至元十九年。為始年。

例糧船聚於劉家港入海。由黃大郎嘴、白節、撐脚、唐浦等處一帶率皆沙淺。其洪道闊。却無千丈長之潮。兩向俱有白水。潮退皆露沙地。候得西南風順。過區擔沙。東南大洪過萬里長灘。迺深闊放大洋。至青水洋內。涇陸家等沙。下接長山。并西南鹽城一帶。趙鐵沙嘴。及半洋沙。嚮沙區擔等沙。淺及至蘇州洋。又有三沽洋山。下八山。補陀山。到於黑水大洋。過成山北。面一帶并芝罘島。登州一路。木極島等處。近沙門島山。或鐵山嘴。開放萊州大洋。又有三山茅頭嘴。大姑河。小姑河。兩頭河等灘。及北有曹婆沙。梁河沙。南有劉姑蒲灘。至界河海口。便有灘淺。挾洪沙硬潮。汛長落不常。但遇東南風。本處船聚稠密。則有妨碍之虞。上項所由。各各險惡。去歲設遇風濤。不甚猛惡。可以預為轉調。驛閃。或收入山島藏避。守伺風平浪少。然後行使。若值不測。驟風急雨。巨颶湧浪。危險之時。或白晝迷霧。晝夜昏黑。皆預聖朝洪福。天地神明護祐。非人力所及。延祐三年正月。海道都府據慶元紹興所申。紹興路三江陡門。至下蓋山一帶沙淺。一百餘里。名鐵板沙。潮汛猛惡。溫台船隻尖底。食水深淺。船戶稍水不識。三江水脉。避怕險惡。直至四月中旬。尚於烈港等處停泊。不敢前來。差人搜究。斷罪催趕。額覓剝船般剝。緣剝船數少。卒急不能尋額。尚於海岸屯貯。委實靠損船戶。

永樂大典卷一萬五千九百五十

八

依指約因而湊淺損失官糧之人。船主判院痛行斷罪。所陷官糧臨事計酌着落陪還。以蘇顯所言。於官有益。於民有便。例應陞擢。申奉省府出給。割付。令蘇顯祇受充指淺提領。依上施行。延祐元年七月。據常熟江陰千戶所申。為江陰州界楊子江。內至子門等處。沙淺損壞糧船。喚到本處住坐船戶。東源湯璽謀究得江陰州管下夏港至君山。直開沙淺至馬馱沙。南一帶至彭公山。石牌山。浮山。至子門。鎮山。石頭港。雷溝。陳溝。九處。約有一百餘里。俱有沙淺暗礁。江湖銜流險惡。潮長則一槩俱沒。潮落微露。沙脊。通年支裝上江軍國等處糧船。為不知各處淺沙暗礁。中間多有損壞。宜從官司差撥附近小料船隻。設立諸知水勢之人。於每歲裝糧之際。駕船於沙淺處立標。常川在彼指引。糧船過淺。不致疎虞。為是江東各路船戶。頗文寬林德明等。糧船俱於至子門等處着落淺淹沒。其餘不及枚數。據袁源等所言。實為官民便益。申奉省府給降割付。令袁源等充指淺提領。照依議到事理。預備船隻旗纓。依上指淺施行。延祐四年十二月。海道府承奉江浙行省割付。准中書省咨送戶部。呈奉省判御史臺備監察御史呈。每年春夏二次海運報隨。萬里海程。渺無邊際。皆以成山為標。准俱各定北行使。得至成山轉放沙門島。萊州等洋。約量可到直沽海口。為無卓望。不能入河。多有沙湧淤泥去處。損壞船隻。合准所言。設立標望。於龍山廟前。高築土堆。四傍石砌。以布為牆。每年四月十五日為始。有司差夫添力豎起。日間於上懸掛布幡。夜則懸點火燈。庶幾運糧海船。得以瞻望。部議合准。監察御史所言。令江浙行省。計料成造。播竿繩索布幡燈籠。蠟燭。越迭來春運報時。月發付海道萬戶府。順帶至直沽。交付有司收管。於海門龍山廟前豎立。晝則懸幡。夜則掛燭。伺候春夏二運糧船齊足。方許倒卸。責付看廟僧人。如法收掌。次年赴時。漢立。依上懸點。如有損壞。短少。預為申索相應。都省准擬咨請。依上施行。刑候潮汛應驗。海道都漕運萬戶府。前照唐徐泰等。曾經下海押糧。赴北交卸。本官紀錄。切見萬里海洋。渺無際涯。陰晴風雨。出於不測。惟憑針路定向行船。仰觀天象。以卜明晦。故船主高價召募。慣熟梢工。使司其事。凡在船官糧人。命皆所繫。馬少有差失。為害甚大。泰等因而詢訪。得潮汛風信。觀象暑節次第。雖是俗說。鑒驗皆應。不避譏哂。綴成口訣。以期便記。誦商。潮汛前月起水二。十五。二十八日大汛至。次月初五是下岸。潮汛不甞。差今古。次月初十是起水。十三大汛必然理。二十還達下岸。潮只隔七日循環爾。風信春候。雪花落不止。四箇月日有風水。二月十八番婆颺。三月十八一般起。四月十八

永樂大典卷二萬五千九百五十一

打麻風六月十九日彭祖忌秋前十日風水生秋後十日亦須至八月十八潮誕生次日須預防避白露前後風水生白露後頭亦未已霜降時候須作信此是陰陽一定理九月二十七無風十月初五大有美每月初三觀若無初四行船難指擬如遇風日不變更求到士癸也須避觀象日落生耳於南北必起風兩莫疑惑落日猶如糖餅紅無雨必須忌風伯日沒觀色如臘脂三日之中風作厄若還接日有烏雲隔日必然風雨通烏雲接日却露白晴明天象便分得對日有垢雨可期不到已中要盈尺雨餘晚垢橫在空來日晴明須可赴此辰之下閃電光三日之間事難測大雨若無風水生陰陽可以為定則東南海門閃電光五日之內雲濛黑縱然無雨不為奇必作風水大便是東北海門閃電光三日須防雲如織否則風水必為憂要嘗試驗無差忒行船逢了一潮搭一汛挫了一線隔一山十日灘頭生一日過九灘艘數裝泊艘數泊所年例以船料多少數目灣泊何處自何處開洋合用船隻休驗歲運報數灣泊去處隨戶所看家步緣戶計消長近移不常報額增減無定况船有損舊必須修折或以小船三五隻拆卸并造改作一二隻或因大料一船不堪却將三二小船抵運因此艘數泊所俱無定藉今已至順元年為率用船總計一千八

永樂大典卷五十九百五

十

百隻崑山州太倉劉家港一帶六百一十三隻崇明州東西三沙一百八十六隻海鹽澉浦一十二隻杭州江岸一帶五十一隻嘉定州沙頭浦官橋等處一百七十三隻上海浦等處一十九隻常熟白茅港一帶一百七十三隻江陰通州泰縣等處七隻平陽瑞安州飛雲渡等港七十四隻永嘉縣外沙港一十四隻樂清白溪沙嶼等處二百四十二隻黃巖州石塘等處一十一隻烈港一帶三十四隻紹興三江門三十九隻慈溪定海象山鄞縣桃花等渡大山高堰頭慈嶼等處一百四隻臨海寧海嚴嶼鐵場等港二十三隻奉化揭崎昌國秀山等嶼一帶二十三隻皇慶元年五月海道都府承奉江浙行省劉付為慶紹千戶所官集議詳究得慶元地居東南既於本處裝訖糧米再入劉家港取齊多有沙險去處若就定海港口放洋徑赴直沽交卸實為便益省府照得海運糧儲最為重事浙東慶元紹興路糧解既已講究定就於定海開洋本府正官理合親臨督併起發仰即便摘委廉幹府官一員連諸彼中點視完備越時逆風汛開洋毋致失誤具差定官職名起程日期飛申 延祐元年六月慶元紹興千戶范承直呈溫台慶紹兩浙糧數前來劉家港交割蒙報今歲二月使至匯上港口多為春運重載相妨路運得常熟州白茆港水深內外堪

可灣泊都府行據常熟江陰所申移准千戶忽林夫奉議將帶指淺提領蘇顯相視得白茆港合依年例金松江糧船自本港口上駛南至包橋一帶拋泊却令溫台慶紹兩浙所報船於包橋上塘一帶着泊開洋時分先令本處沿江船隻領出港照依指淺船隻開洋順便 浙西平江路劉家港開洋一千六百五十三隻浙東慶元路烈港開洋一百四十七隻支策港船淺海皆知險惡其於裝報江河多有艱危去處亦不為易今按問到上江東河支策港船連近里路安危地向如后上江裝報海船自平江路嘉定州劉家港開船經由揚子江逆行使經由各處沙淺常損糧船平江路常熟州地面甘草等沙水淺委蘇顯相指引江陰州地面淺沙暗礁九廣約一百餘里夏港至君山直開為駛沙面一帶至彭公山石碑山浮山至子門鐵積沙鎮山石頭港雷溝溝陳溝安表源湯溝指引真州泊水灣交裝江西湖廣糧自劉家港至彼約六百六十五里江東各路自真州以上江西狹窄水勢緊急及蕪湖米石一帶山磯險峻每船一隻小者亦用三五十八人登山入水攀緣水石打現儘力一聲方牽一步延祐二年為始申覆省府并提調官劉付各路如遇江狹磯淺滿急去處差倩人夫添力牽運船隻集慶路倉自劉家港至彼約九百四十里至太平路一百八十里

永樂大典卷五十九百五

十一

共一千一百二十里至寧國路水陽倉三百六十里共一千四百八十里以上三路每歲海船可以抵岸支裝延祐六年四月二十日據崑山崇明所千戶郭奉議申船戶駕駛海船至黃池蕪湖港口為是各船料大溪河淺滋不敢抵倉約離三五十里移準寧國路提調官總管宋中大夫等牒差官前去本路河岸及漂水州建平縣地面將應有船隻作急前來短搬外合支水脚錢鈔今船戶就便支給本府移牒寧國路添力剝載池州路倉一百八十里共一千六百六十里在前年分本處短利官糧至太平蕪湖江口交割水程三百五十里延祐四年奉省劉海船徑抵倉門滿浦裝報海船自揚州崇明州三沙黃連沙投西過地名料角等處一帶沙淺連屬千里潮長則海水滿淺深莫測潮落則僅存一溝寸步萬險若船料稍大必致靠損難計里路 浙西裝報路分皆是船戶願覓河船短利糧解般上海船今以崑山州太倉船去慶至九路倉分平江路一百八里無錫州一百九十八里常州路二百八十八里內三倉係在城置立河道淺狹用小料河船運旋般至城外裝入到船海鹽州三百四十里湖州路三百一十八里松江府三百六十里海船至花溼塘灣泊離倉約一十二里小船般到馬泥溼四百八十六里海船於黃浦口灣泊離倉約七里

用小船般利。江陰州四百五十里。海船於黃田港灣泊。離倉約三里。用小船般利。鎮江路六百八十里。離米倉在香橋倉之北。用小車般運。約二二里。至鱸魚港。頭用小船利上海船。香橋倉之南。用小車運至河船約三二里。到鱸魚港。頭用小船利上海船。轉運生受。浙東裝糧路分紹興路三江門至下蓋山。一帶河淺。一百餘里。石為砥柱。必用本路諸知地勢海船。并慶元路小料船隻。裝運本路官倉。至海船灣泊處。三江門有小河。水程一十八里。離黃田港約三里。台州路長田港沙淺。用本路海船支裝官倉。至南門外泊船處。約離三里。脚夫挑擔上船。慶元路府港深闊。臨近路約一里。脚夫挑擔上船。天北重慶縣。蘇州志。漕運之法。自秦罷侯置郡以來。天下飛芻挽粟。以三十鍾為率。僅得一石。可謂艱矣。宋置淮南兩浙江湖路發運使。歲漕數百萬石。行轉輸之法。東南六路轉運。真至元十九年。用丞相伯顏言。初通海道漕運。抵直沽。以達京城。立運糧萬戶府三於姑蘇。以南人朱清張瑄羅璧為之。初歲以官船運糧四萬餘石。八月於劉家港聚會。由通州海門縣黃連沙。萬里長灘。開洋沿山堤嶼。至鹽城縣。歷西海州密膠等州界。涉靈山洋東北。行使月餘。纔至成山次平。

永樂大典卷一五九五〇

十二

三月方抵直沽。至元二十一年。定議官支脚價。令近海有力人戶自行造船。額募稍水運糧。依驗十斤百里。每石脚價八兩五錢。當年運糧二十九萬五千石。二十二年。運一十萬石。二十三年。改立海道運糧萬戶二處。運糧五十七萬八千餘石。二十四年。添設萬戶府二處。通前設四萬戶府。立行泉州府司以轄之。運糧三十萬石。又行初運遼東糧三萬石。二十五年。四十萬石。二十六年。九十三萬五千石。二十七年。一百五十萬五千石。二十八年。合併四萬戶府。設立海道都漕運萬戶府二處。除授遼東花赤教化的副達魯花赤脫鉢。與淮東宣尉使張瑄。江東宣慰使朱清。分任其事。於平江路置司運糧一百五十二萬七千二百五十五石。二十九。年一百三十九萬七千四百石。朱張四六分運。脚價七兩五錢。三十年。千戶殷明路開生路。自劉家港至崇明三沙。放洋望東。使入黑水大洋。拔成山轉西。至劉家島。聚船取柴。登州沙門島放洋。周平入界河。不旬日而抵沽口。當年運糧九十萬八千石。自後悉由此路。甚為便益。千戶殷明亦以此而陞秩。三十一年。監察御史言。海道不便。雖行往運。照依上都和中糧及用鹽引折糴朝廷。以自至元十九年以來。海道運糧多方。惜劃始得成。効若擬。鹽引中糧久而益法。必壞。用鈔買糴。久而鈔法必虛。海道且宜存設。當

平運糧五十一萬四千五百三十三石。元貞元年。兩萬戶府均運三十四萬五百二十石。朱張得運。脚價減作六兩五錢。大德以來。歲運不下百萬石。自朱張廢罷。大德七年。併立海道都漕運萬戶府。改設遼東花赤正萬戶各一員。副萬戶四員。各降虎符。首領官三員。八年。給降銀印。轄千戶所一十一處。鎮撫所一處。委用千戶六十七員。各降金牌。交轄前萬戶府舊海船一百二十五萬料。當運糧一百六十七萬二千九百九十石。有奇。朝給賞賜。官吏表裏段。又有差定。為歲例。九年。十年。十一。年。所運累增。及一百八十八萬餘石。至大元年。萬戶李羅帖木兒。陞中書省右丞。俾三珠虎符。提調海運。運糧一百二十九萬六千四百八十八石。二年。李羅帖木兒。改江浙行省平章。提調整治。歲運三百四十六萬石。三年。行省丞相答失蠻。平章李羅帖木兒。提調添力成就。萬戶阿散。忽都魯。張文質。講究。更張一十三事。脚價添作每石至元鈔一兩六錢。香橋一兩七錢。運糧二百九十三萬六千五百三十三石。四年。中書奏。委行省張瑄。平章高恭政。訪提調與本府官。并朱張舊運糧頭目。講究遠規。是年。併一十所為七所。是山。朱明所。松江嘉定所。台州杭州嘉興所。常熟江陰所。所屬諸所。皆統所時。正萬戶王柔。由杭州路總管。改授。厚重有謀。命其整治。條具上陳。其目有五。曰。固本。

永樂大典卷一五九五〇

十三

作氣。去擾。辦事。得人。其蓋謂漕以舟為本。舟以民力為本。今海居之民。財匱貨翔。照姬履護之不勤。則本實先撥。為經遠謀。必固本為先。首以固本為提綱。終以得人為急務。二者相須。兼日舉。舉朝廷是之。戶漕商載。著為海漕久行良法。其論悉採。郡人周文英所言。文英。宋末。文部尚書。武仲七世孫也。入當陳杭州鈔法。三吳水利。具奏。物策。皇慶元年。運糧二百八萬三千五百五十五石。二年。春夏二運。漕值風颶。省府提調官右丞高資。講究便益。事宜。本府提控按察。無承發。架閣。徐泰亨。條陳漕運之弊。更張十事。萬戶都中議。赴都省告。稟。准用其七。當年泰亨。給脚價。每石一十三兩。泰亨。除批人。當海運。紀。年。七。卷。行。于。時。自是以後。歲運三百餘萬石。第以風信不時。或遭沙淺。或厄風浪。以致失陷。由此運到數目不等。然亦不減二三百萬石。燕都內外官府。大小吏士。至於細民。無不仰給焉。至正十九年。至二十三年。張士誠所運。每歲僅一十餘萬石。馬元成。憲綱。要至元三。年。欽奉聖旨。提運糧。牽船頭。尺。除海青使臣。應付。請馬。頭。口。外。其餘。過。往。宣使。軍。馬。人。等。並。不。得。奪。要。頭。尺。至元二十五年。欽奉。條。畫。節。該。漕。運。司。常。切。整。頓。倉。官。人。等。並。不。得。收。管。不。堪。支。持。糧。斛。在。倉。報。數。時。常。點。視。無。致。發。覺。損。壞。至元二十八年七月。中書省。咨。隨。處。報。斛。皆。係。人。戶。元。納。乾。

圖潔淨好粮價運倉官斗脚船戶押網人等作弊侵盜食用因而押和糠
糶或水拌抵數欺官請行下合屬如遇起送即令各倉用印封裹內一裹
本倉收貯一裹呈解本省咨發前來二裹分付押粮官費赴直沽等處收
粮倉分存留一裹備照開拆對樣交收若有濕潤糠土不淨粮數定是粮
挨究治大德六年御史奉中書省劄付各路元撥船戶軍夫除免差稅
官給船隻專一漕運粮斛別無餘事近年已來綱官頭目中間作弊齊歛
錢物放富差負及自行代替本管上司亦不點視關防究問以致如此今
後若有違犯許諸人首告以問是實痛行追斷本管上司失檢舉者亦行
治罪仰嚴加體察施行至大三年正月欽奉聖旨節該各路達魯花赤管
總提調成就者提調官收粮時分好生的整治者依體例乾源好米收者
濕潤泡變休送納者這海道都漕運萬戶府官人每依體例好米交送納
者列了的官吏人等有罪過者至大四年二月欽奉聖旨節該海道都漕
運萬戶府運粮的時分諸衙門不揀是誰他每的勾當其間休入去者休
沮壞者修理船隻所用的木植不揀甚麼出產的地面裏收買的時分管
地面的民官每添氣力收買者水脚錢依時查數散到者尅減要肚皮的
監察廉訪司官體察者更運粮的官人每自其間不提調管民官每不用

永樂大典卷一萬五千九百五十一

十四

心。好生體覆呵。有罪過者。交付來的萬戶千戶百戶官人。每好生謹慎成。就可當呵。更添與名分賞與也者。不幹濟陳了。勾當要了。罪過罷了者。近祐四年九月。欽奉聖旨。節該海道都漕運萬戶府江浙省官提調從長召顧規畫船隻。斟酌地理遠近與脚價。將合運的糧依數起運到直沽裏呵。轉收運的人。每疾忙交送納者。還慢泡變的人。每有罪過者。舊運糧來的船戶。使見識。越避不肯運糧呵。有司官添氣力者。沿海地面官司如遭風船隻。淹沒了糧斛告呵。用心從實體勘者。運糧官吏船戶。每船隻遭風。淹沒了糧斛也。麼道休說謀。使見識者。似這般的。瀕海交付來的州縣官。好生用心。報問虛實者。休只憑他。每的文字破除數目者。至治元年八月。欽奉條畫。節該臨清御河直沽運糧等軍。近年逃亡所拋糧數。今見在軍人。已運勛力疲乏。濠戶下合該雜泛差役。並倚除免通制元真二年五月。聖旨。節該中書省奏。都漕運使司所管沿河倉分隨路部糧官吏與倉官人等。通同作弊。收受據批米粟。結攬輕費。查出通關。致有短少。官糧又收糧其間。各處官司。輒將倉官綱官人等。勾攝攬擾。沮壞漕運。事准奏。仰漕運司官。各路部糧正官倉官人等。毋得似前通同作弊。收運糧斛。其間諸衙門。不得妄生事端。勾擾沮壞。違者照休累降聖旨。條畫斷罪。至元二十五

年三月尚書省契勘大都居民所用糧斛全指客旅與販供給體知漕運司押綱頭目并船戶人等指裝運官糧為名將御河上下與販物斛客旅非理搔擾及將在船物貨強行剝卸阻滯販賣以致京師物斛添價都省議得擬令都漕運使司嚴加禁約押綱頭目船戶人等毋致似前搔擾客旅阻滯船隻非奉都省明文不得擅自拘顏大德七年河南省咨江陵路饋運播州米糧不行查照鼠尾文冊致令司縣將近上田多人戶不曾點莖却將無地消乏下戶監勒一槩差違都省議得剝湖北道宣慰使你只兒冤同知不兀歹等各罰俸一月沒官經歷賈信火一十七下都事崔祉李真各夾二十七江陵路達魯花赤忽魯海牙總管替德基各夾一十七下所判趙藏器推官崔鐸張從裕經度知事王毅等各夾二十七下提控按賸黃復道夾三十七下其餘司縣正官比例各夾三十七下標附過名皇慶二年四月江浙有咨本省提調海運官咨海運歲供京師所繫甚重往往詐稱風水盜糶官糧除已督責合屬妄自廉幹正官於瀕海去處常切用心巡視體問若有運糧船隻無故沿海停泊就將船主取招究治盡時催趕起發前赴直沽等處交卸不得停留本地面里正社長主首人等客令灣泊盜糶官糧作弊一體坐罪如果有違風船隻隨即根問虛實體獲

永樂大典卷二萬五千九百五十

十五

明曰依例施行外切恐各處官司恃不統攝着為泛常令山東沿海去處官司嚴切戒諭庶肯遵守都省准擬皇慶元年刑部呈准弓兵本以述警差擬護送實妨巡捕除進呈寶貨金銀鈔錠絲綿疋帛貴理物貨依例止差弓兵其餘麗重物貨不須防送或押運人等敢有違例占騎弓手馬疋各處官司就便究問至元十七年七月初五日樞密院奏鎮守軍人不時有諸投下及行錢做買賣等責着聖旨令旨各處官人每文字便要差軍防送委是軍人生受奉聖旨今後休交防送者至元十七年二月行省體知各處運官物多差蒙古漢軍騎生出征馬防送靠損馬匹深繫利害今後運諸物必合防送差撥步軍大德四年都省咨議得行省應起運赴都諸物當該提調正官與所委押運官眼同點檢足備如法打角除金銀寶鈔貴細物貨絲綿疋帛依例輸差州縣以次官宣使管押其餘木綿土布造作等項麗重物件止差宣使將到元經手并庫子人等解納外據諸項軍器須差色目官員與局官押運其常課布疋亦差宣使與局官起納却不得因而別差無俸及未仕人等押運大德四年三月戶部呈江南起納錢物既有元差長押人員各處又有防護軍官人等其州縣伴送正官合行革去都省准呈大德六年十月中書省咨如遇官物到於某處

指定端的可到前路日期於關文上書寫某日時到來某日起程前去行
移前路官司運送防送如不行指定實到日期致令前路守候者隨即將
元發關文官吏取招解罪至大四年刑部呈准各處行省并諸衙門起運
官物不分責細重俱要弓兵防送皆由起發官司之弊今後如必合防
送之物從地頭官司於差到上該寫弓兵定數如有濫給從初判署官吏
責罰相應至治元年刑部呈准除大都路見今頭目押送外頭四省今後
合發出軍流囚不限月日以審就限如及十名作一運次差有能幹慣
熟之人管押直至達陽行省交割各取明白收管照用外據河南陝西湖
廣江西嶺北所轄去處并腹裏路分亦合依上發遣至治三年刑部呈准
各處遇有合發流囚本處差人管押行移前路巡尉司司按到轉發前去
取各處印信收管元差長押直抵所指去處取明白收管回還若有疎虞
着落拘該地面官兵追捕長押人員并巡防人員等驗事輕重斷罪為例違
守都省准擬國朝典章至元十七年九月御史臺承中書省劄付據各處
起運官物其所差押運人員往往不肯隨運車輛用心關防或令車輛先
行自後趕趕及或越程前去安歇等候後有徑到地說往經十日或半月
之上車輛才行到來以此多致所押物貨沿路損失損壞私下着落站戶

永樂大典卷五十九百五

十六

唱車人等陪價不惟損失官物耽誤公事竊為滋引詞訟不便今後但有
起運官物就取押運人等甘結文狀須要親為押運查夜用心關防
毋致疎失損壞都省仰依上施行至元二十一年七月御史臺承中書
省劄付據南京等路宣慰司呈據襄陽路中切見本路經過雲南四川諸
部蠻夷官員管押進呈馬匹諸物於內多有得替或因事赴上官員將帶
押已馬匹等物別賣把解發明文俱稱進呈為名擅與前路官司呈狀或
關牒倒行前路於隨處取要人員飲食馬匹草料種種物樣馬人夫恣意使
凌官司於所至之處為是進呈之物不敢違悞其所押物貨未知是否進
上例吏破官錢動搖於民如此朦蔽上下俱無可見至其未便今後遇有
進呈等物若今始自本處官司明給申覆上司文解并押運人員差到前
路文字開生數目今經過去處休驗應付飲食草料合用人夫赴上亦恐
無解領納所進之物似不枉負官物應使於民各得其益申乞照驗本司
看詳襄陽路所申若令行省等衙門差到明白開寫合運官物應付脚力
實為允當具呈中書省照詳都省議得依准所呈今後遇有進呈物件本
處官司打角了畢點數箱篋包篋物見斤重於押官差到并關文上明白
開寫行移前路應付脚力人夫運運前來所司驗數收受外據飲食草料

依例施行至元三十年七月行御史臺准御史臺咨據監察御史呂國公
差至陝州胡城站西路運押綱葡萄酒駝色目人負通起馬一百一十一
疋內駝酒馬六十二疋押運官乘騎并馳行等馬一十四疋元刺赤騎生
三十五疋疋本站馬數不敷與前站相併又有打過上站馬疋應付去訖又
體知得陝西漢中道廉訪司察知使臣元里納鋪馬上夾帶水銀本司見
行取問卑職照得大都至西安各站鋪馬多寡不一據實狀酒馬六十二
疋押運官行李回馬四十九疋如此多員蓋因元起發官司於起馬關文
內不行明白開寫實起馬疋縱令押運官中間恣意稍帶諸物其各處所
設脫脫承孫止憑前站關文即行應付並不盤當習成此弊奉中書省劄
付都省議得今後各處起運係官諸物自起程官司將物貨盤算見數如
法打合封記備細數目於押物人若到內明白開寫驗實起數目可起馬
疋并元刺赤騎酌緩急分作運次應付經過脫脫承孫更為點視照勘差
到不致夾帶余物如有犯之人同元起發官司一體治罪及脫脫承孫不
為用心分間亦為嚴加罪責除外仰照驗依上施行至元九年九月江西
行省准中書省咨刑部呈濟寧路備濟州申任賊縣准捕盜官牒照得江
南各省押運到官物人員各費行省劄付嚴重物價並要防送動將捕盜

永樂大典卷五十九百五

十七

官吏打罵及將弓兵人等吊拷剝脫衣服都省照得先為運送係官諸物
除金銀寶鈔貴細物貨合用防送弓兵照依路關文隨即應付多者不過
一十五名押運人員不合多餘差占及不得須要捕盜官防送外據廉重
物貨弓人窺圖之物不須防送又照得多有海外諸番進呈獅象虎豹漢
馬犀牛猿猴并江浙新四省押運到年例支持皮貨糧姜漆器桐油等物并
海道也田運運糧斛銀子因未熟貨小料船隻并赴任回還官員老小自
已船隻及紙經板經文茶貨甘橘藥物木瓜銅器心紅拘剝到相撲人等
到來本鎮有押運人員止憑前路關文便要正馬弓兵及正官防送實是
生受合行備申乞照詳施行得此本部議得弓兵之設本以巡警盜賊其
各處起納諸物不分責細重一舉差發官兵護送實妨巡捕事繁利害
以此察詳如蒙都省再咨各處行省除進呈茶貨金銀鈔錠絲綿疋帛貴
細物貨依例上差弓兵其物廉重不須防送照會本部禁治相應具呈照
詳都省請依上施行大德典章大德五年十月二十四日江西行省准中
書省咨兵部呈奉省判本部呈伯顏簽省官糧民不便事內一件來平路
起運諸物元定十斤百里中統鈔一十兩半料湯貴官吏脚價不敷自今
街下額脚十斤百里該鈔一十七兩若依街下腳價中統鈔一十七兩額

覓不致擾民曹州申今後千斤百里脚價例量添一倍河間路申如蒙照
依街市兩平和顧相應河南行省咨河南府申和顧脚力元定千斤百里
山路一十二兩平川一十兩近年諸物湧貴其得脚價不敷合無照依自
今各路車杖實該價錢預為支發兩平和顧似不擾民至元二十九年新
黃運糧下水千斤百里脚錢中統鈔六錢別無上水定例議得上水比下
水增倍作一兩二錢半脚價錢亦合此元定之上量添加五本部議得山
路脚錢一十二兩平川一十兩雖是在先已定通例却緣比平諸物湧貴
運糧額數止循舊例實是虧民恭詳除大都至上都并五臺脚價外其餘
路分今後應有運糧諸物水脚價錢比時行省所擬上水添作一兩下水
止依舊例六錢半脚山路作一十五兩平川一十二兩於不以此是何錢內
隨神放支相應奉都堂鈔旨運送兵部照勘明白議擬通例運呈奉此照
得至元二十五年四月本部與戶部講究定各都應起諸物千斤百里平
川支中統鈔一十兩山路一十二兩水路六錢又於大都路例除水脚卷
內照得千斤百里下水支鈔七錢上水八錢為不見幾平分定例行據大
都路備通州申官顧水脚於大德三年為江西省鈔本和顧到水脚價例
係蒙省委例除官定擬到上水八錢下水七錢到今依此例和顧外據和

永樂大典卷之五十九百五

十八

顧水脚即與官顧例同旱路平川和顧脚價錢二十兩山路和顧脚價五
錢帖實擬支鈔三十六兩開中包照檢及照得元真二年六月承奉中書
省到付江浙省備杭州路申約量定擬東河千斤百里支中統鈔六錢外
江上水七錢下水六錢移咨本省更為可否相應依上施行又照得大德
四年七月二十九日承奉中書省到付本部呈高唐州申運運官物差撥
百姓車牛生受都省議得起運官物已有定例程限今後各處行省應起
諸物赴河流通流分運起運若遇河水結凍地面官司將緊用細物秤盤
實有斤重官為兩平和顧快便脚力直至前路總管府交割合該脚價於
本路不以此是何休官錢內即便應付等事除外仰通行合屬依上施行奉
此除遵依外今奉前因本部議得運脚力若從諸路兩平和顧先行放
支脚價恐各各路無定例有礙官錢將來倒除倘有爭懸各官波處體
例如此似難開防以此參詳除大都至上都并五臺脚價外其餘路分比
附各處所擬千斤百里中統鈔為則量添早脚山路作一十五兩平川一
十二兩江南腹裏河道水脚上水作八錢下水七錢江黃河上水一兩下
水七錢驗實有斤重於不以此是何官錢內即便放支和顧運運相應具呈
照詳得此都省議得除下水脚價擬依舊例六錢外余准部擬除外各請

照驗依上施行大德六年七月日東州路奉江西行省到付據南康路申
惟饒州路關惟信州路關惟衢州路關照得大德五年十二月初二日據
常山水步站申有福建閩廣南新汀泉饒信等路起解金銀錢及等項綱
運從本路經過或三扛五扛先差長押官并庫官庫子管押續後或兩次
三次又差庫官庫子人等管押押銀元委長押官並要站船裝載每長押
官庫官庫子人等依准前路文字不問五扛之上十扛之下例要運船
一隻站船二隻今後起解物件如四扛之上十扛之下其若令所委人覓
就生運運船隻免用站船四扛之下所委人就生站船免用運運船隻如
此似望兩得其便乞照詳得此申覆通政院照詳去後大德六年四月初
四日承奉通政院到付該准申施行奉此關請依奉通政院到付事理施
行惟此申乞照驗
省府仰依上施行

永樂大典卷之一萬五千九百五十

永樂大典卷之五十九百五

十九

永樂大典卷之一萬五千九百五十一 九震

運

五運

蘇子由古史三皇本紀太昊伏羲氏風姓亦曰庖犧以木德王天下為三皇首伏羲氏既衰而共工氏伯九州自謂水德失五行之統其後神農氏興以火德繼木為大師也耕府元龜太昊庖犧氏繼天而王為百王先首德始於木故為帝太昊事物紀原通曆曰太昊木德王始有甲曆五運頃岐始學篇曰天地立有天皇以木德王則五運之起自天皇氏始也然天地開闢之初溟津鴻濛萬物未立五運相乘宜未詳也當自太昊為是王于平治遺記曰伏羲以木德稱王位居東方以含養養化叶于木德其音附甲號曰木皇此宜五德相乘之始也後漢班固典引曰掌命人主五德初始莫不開元于太昊注云謂庖犧始以木德王也前漢郊祀志贊曰劉向父子曰為帝出乎震故庖犧氏受木德焉繼續事始引徐秀帝王年代圖云伏羲為百王首故易曰帝出乎震即帝王五運震為木起自太昊也爰較子曰五運有二說郭衍以相勝劉向以相生

永樂大典卷一萬五千九百五十一

自伏羲至顓頊以木火土金水相承漢魏以還共遵劉說孟詵錦帶前書亦曰伏羲始以木德出乎震故曰太暉羅泌路史黃帝後祀祭五氣五五運潤性命純陰陽極客於岐雷而內經作冊府元龜伯夷夏后氏虞舜禪以天下土生金故為金德故夏后氏尚黑以建寅之月為正物生黑也成事乘驪戎兵也為黑也日錄不雅曰錄北魏錄杜預杜預用玄玄黑也湯伐桀踐天子位乃改正朔服色尚白朝會以畫金生水故為水德天下號曰商後曰殷初桀封為湯而受命故二號故殷人尚白以建丑之月為正物生白也成事乘輪輪白也為白姓曰白周武王伐紂踐天子位水生木故為木德號曰周室故周人尚赤以建子之月為正物生赤也成事乘騂騂赤也為赤姓曰赤周太史儋見秦獻公曰始周與秦國合而別別五百載復合周孝王封伯翳之後為僕與周別五百載王時西周官正自歸受單獻其色三十六歲合也謂從秦仲至孝公強大顯王數載與之親合也合十七歲為霸王者出焉從此後十七年而秦昭王立或王昭王皆備至始皇而上天下西漢會要自齊威宣時騶子之徒論著終始五德之運如淳曰今其書有五德終始五德各以所勝為行秦謂周為火德咸大音水故自謂水德師古曰騶子即騶衍及秦帝

永樂大典卷一萬五千九百五十一

而齊人秦之故始皇采用之秦兼天下頗推五勝而自以為水德乃以十月為正色上黑漢興方綱紀大基廢事革創樂泰正朔以此平度張蒼書用顓頊帝歷然正朔服色未觀其真云高祖立為沛公旗幟皆赤由所殺蛇白帝子所殺者赤帝子也贊曰漢承先運德祚已盛斷蛇者符旗幟皆赤城于火德自然之應得天統矣高祖曰此時得我而起亦自以為獲水德之瑞雖明習曆及張蒼等咸以為然其時天下初定方綱紀大基高后女主皆未遑故樂泰正朔服色文帝時賈誼以為漢興二十餘下宜當改正朔易服色制度更革具其儀法色上黃數用五帝謙謙未遑也文帝十六年魯人公孫臣上書曰始秦得水德及漢受之推終始傳則漢當土德土德之應黃龍見宜改正朔服色上黃張蒼以為漢通水德之時河決金隄其符也年始十月色外黑內赤十月陰氣在外故外黑湯武代在也故內赤也或曰十月百單外黑內赤也與德相應公孫臣言非是龍之明年黃龍見成紀天水之縣也文帝召公孫臣拜為博士與諸生申明土德革改歷服色事新垣平王杯詐覺是後文帝怠於改正服鬼神之事武帝即位天下又安緒神之靈皆望天子封禪改正度也趙主王咸議革改歷服色事未就實太后不好儒術使人按驗臧自殺元封七年司馬遷等言歷紀壞廢宜改正朔是時御史大夫倪寬明經術上言詔寬曰今宜何以為正朔服色何上寬與博士議皆曰帝王必改正朔易服色所以明受命於天也創業變改制不相後推傳序文則今夏時也於是過詔以七年為元平天初元平夏五月正歷以正月為歲首色上黃數用五張蒼曰漢統土德土德五故用五定官名協音律班固曰漢興之初廢事革創唯一叔孫生畧定朝廷之儀若過正朔服色郊望之事數世猶未章焉至于孝文始以夏郊而張蒼據水德公孫臣賈誼更以為土德卒不能明孝武之世文章為盛大初改制而兒寬司馬遷等猶從臣誼之言服色數度遂順黃德彼以為五德之傳從所不勝秦在水德故漢據土而克之劉向父子以為帝出乎震故包羲氏始受水德其後以母傳子終而後始自神農黃帝下歷唐虞三代而漢得火德故高祖始起神母夜號着赤帝之符旗幟遂赤自得天統矣劉向父子雖有此說其下世行也尤大乃用火德耳昔共工氏以上德問于木火與木同運非其次序故皆下承由是言之祖宗之制蓋有自然之應順時宜矣史記列傳張蒼為計相時緒正律歷以高祖十月始至霸上因故秦時本以十月為歲首弗革推五德之運以為漢當水德之時尚黑如故吹律調樂八之音聲及以北

中百世降心全已。憤慨於下。非道服北面有純臣之節。畢命曹氏志濟世之功者也。夫成業者係於所為。不係所藉。立功者言其所濟。不言所起。是故漢高帝命於懷王。劉氏乘輿於亡秦。起二偽以遠嗣。不論近而計功。考五德於帝典。不疑道於力政。季無承楚之號。漢有繼周之業。取之既美。而己德亦重。故也。凡天下事。有可借喻於古。以曉於今。定之往昔。而足為來證者。當春秋之時。吳楚二國。皆僭號之王也。若使楚往推邪。即以尊有德。閭閻舉三江以奉命世之君。有德之主。武籍之以應天。或撫之而先宅彼。必自係於周室。不推吳楚。以為代明。失積勳累功。靜亂寧眾。數之所歸。衆之所與。不資於無會之授。不賴於因藉之力。長轡廟堂。吳蜀兩覽。運奇二紀。而平定天下。服魏武之所不能臣。湯葉葉之所不能除。者哉。自漢末鼎沸。五六十平。吳魏犯順而強。蜀人伏止而弱。三家不能相一。萬姓曠而無主。夫有定天下之大功。為天下之所推。孰如見推於閭人。受尊於微弱。配天而為帝。方駕於三代。豈比僥首於曹氏。側足於不正。即情而常實。取之而無慙。何與。說事而託偽。阿亂於將來者乎。是故故舊之恩。可封魏後。三恪之數。不且見列。以晉承漢。功實顯然。正名當重。情體亦厭。又何為虛尊不正之魏。而虧我道於大通哉。昔周人誅祖宗之德。追述前商之功。仲尼

永樂大典卷五十九百五十一

五

明大孝之道。高稱配天之義。然後後勤於所職。車來未以翦商異於司馬氏。仕乎曹族。三祖之寓於魏。世矣。且夫魏自君之道。不正則三祖臣魏之義未盡。義未盡。故假金以運高略。道不正。故君臣之節有殊。然則弘道不以輔魏。而無逆取之嫌。高拱不勞汗馬。而有靜亂之功。者蓋勳。足以王四海。義可以登天位。雖我德慙於有周。而彼道異於殷商。故也。今予不疑其工之不得列於帝王。不嫌漢之係周。而不係秦。何至於一魏猶疑滯而不化哉。夫欲尊其君。而不知推之於堯舜之道。欲重其國。而反屑之不足勝之地。豈君子之高義。若猶未悟。請於是止矣。此史後魏道武天興元年十二月。詔百司議。定行次。尚書崔玄伯等奏。從土德。服色尚黃。數用五。未祖辰臘。犧牲曰五。郊立氣。宣贊時令。敬授民時。行夏之正。時有司奏。國家繼黃帝之後。宜為土德。故神獸如牛。牛土畜。又黃色顯。曜其符也。於是始從土德。天興中。李先之子密問於先曰。子今為魏。臣將使事他主也。先告曰。未也。國家政化。長遠不可卒窮。自始皇至齊。受禪實五百餘載。夫孝文太和十四年八月。詔曰。丘澤初配。尚宜定五德相繫。分叙有常。然異同之論。首於往漢。未詳之說。疑在今史。群官百辟。丁議其所。應必令合。表以成萬代之式。中書監高閭議。以為帝王之作。百代可知。運代相承。書傳可考。雖

祚命有長短。德政有優劣。至於受終履祚。殷薦上帝。其致一也。故敢述其前載。舉其大略。臣聞若尊據極。允應明命者。莫不以中原為正統。神州為帝宅。苟位當名全。化迹流洽。則不專以世數為與奪。善惡為是非。故堯舜禪揖。一身異尚。魏晉相代。少紀運殊。桀紂至宵。不廢承曆之叙。厲惠至晉。不闕周晉之錄。計五德之論。始自漢劉。一時之議。三家致別。故張蒼以漢為水德。賈誼公孫以漢為土德。劉向以漢為火德。以漢為水德者。正以當有水溢之應。則不推運代相承之數也。以為土德者。則以亡秦繼曆相即為次。不推運順之異也。以為火德者。懸登赤帝斬蛇之符。并秦之暴。越惡承善。不以世次為正也。故以周為火德。自茲厥後。乃以為常。魏承漢火土土。故魏為土德。晉承魏土生金。故晉為金德。趙承晉金生水。故趙為水德。然承魏水生木。故魏為木德。秦承魏木生火。故秦為火德。秦之末威。皇魏承魏神州秦民既亡。大魏稱制。玄朔故事。文之廟始。稱太祖。以明受命之證。如周在岐之陽。若魏晉則晉亡已。若秦則中原有寄。推此而古。承秦之理。事為明驗。故以魏承秦。魏為土德。又五緯表驗。黃星曜彩。考氏定實。合德軒轅。承土祖木。為事為善。又秦趙及燕。雖非明聖。各正號赤縣。統有中土。郊天祭地。肆類成秩。明列制禮。不失舊章。卷俗喻河。境被淮漢。非若

永樂大典卷五十九百五十一

六

僅促邊方。僭擬之屬。遠如孫權劉備。近若劉裕道成。事繫蠻夷。非關中夏。伏惟聖朝。德配天地。道被四海。承乾統曆。功侔百王。光格同於唐虞。享作流於周漢。正位中境。奄有萬方。今若并吞三家。遠承晉氏。則漢中原正次之實。存之無損於此。而有成於彼。廢之無益於今。而有傷於事。臣愚以為宜而尚黃。定為土德。又前代之君。明賢之史。皆因其可褒褒之。可貶貶之。今議者偏據可絕之義。而不錄可全之理。所論事大。垂之萬葉。宜並集中。祕群儒人人別議。擇其所長。於理為悉。祕書丞臣李彪著作。即崔光等議以為尚書問議。繼近秦氏。臣職掌國籍。頗覽前書。惜此正火。慨彼非緒。輒仰推帝始。遠尋百王。魏雖建國。君民地朕。振古祖黃制朔。綿延有因。成此帝業。神元為首。按神元晉武。往來和好。至于桓穆。洛京破亡。二帝志推。聽勸。思存晉氏。每助劉琨。中威并翼。是以晉室街扶救之仁。越石深代王之請。平文太祖抗衡符石。終平燕氏。大造中區。是則司馬作終於邦。卿而元氏受命於雲代。蓋自周之威及漢正統。幾六十年。善符尚赤。後雖張賈。殊譏。暫疑而卒從火德。以繼周氏。排曹魏。以此共工。虞暴項。而同吳廣。近歸。謬偽。遠即神正。若此之明也。事使白蛇徒斬。雕雲空結。我自晉傾。論登。登國肇號。亦幾六十餘載。物色旗幟。華多取黑。是又自然合應。玄同漢始。

且秦并天下華創法度漢仍其制少所變易猶仰惟五運竟運隆姬而况
劉石符燕世業促編網紀弗立魏接其弊自有典章可異漢之承本拾
晉而為土耶夫皇統崇極承運至重必當推協天緒考審王次不難以借
竊參之強狡神元既晉武同世恒與懷德接時晉室之倫平文治太廟
號太祖抑亦有由紹晉金德號曰不可而欲次茲偽僭宣非惑乎臣所以
悽悽惜之唯垂察納詔令群臣議之十五年正月侍中司空長樂王穆亮
侍中尚書左僕射平原王陸叡侍中吏部尚書中山王元孫侍中尚書
駙馬都尉南平王馮謨散騎常侍都督尚書新泰侯游明根散騎常侍南
部令鄧侍祖祕書中散李愷尚書左丞郭祚右丞霸城子衡慶中書侍郎
封琳中書郎泰昌子崔挺中書侍郎賈元壽等言臣等受勅共議中書監
高閭祕書丞李彪等二人所議皇魏行次尚書高閭以石承晉為水德應
承石為水德以秦承燕為大德大魏次秦為土德皆以地據中夏以為德
統之微皇魏建號事接秦末晉既滅亡天命在我故因中原有寄即而承
之虎等據神元皇帝與晉武並時恒穆二帝仍修舊好始自平文逮于太
祖抗衡秦趙終平慕容晉祚終於秦方大魏興於雲朔據漢并秦承周之
義以皇魏承晉為水德一家之論大略如此臣等謹共奏論伏惟皇魏世

永樂大典卷五十九

七

王玄朔下迄魏晉趙秦二帝雖地據中華德祚微淺並獲推叙於理未恒
又國家積德修長道光萬載彪等職主東觀詳究圖史所據之理其志難
辱今欲從彪等所議宜承晉為水德詔曰越近承遠情所未安然考次推
時頗亦難繼諸賢所議皇魏能有違奪便可依為水德祖中辰臘解府元
龜後周閔帝元平春正月辛丑即天王位是日魏魏里獻赤雀百官奏議
云帝王之興必更正朔明受之於天華民視聽也逮于尼爾諸陰陽云
行夏之時後王所不易今魏曆告終周室受命以木乘水更當行錄正用
夏時式遵聖道惟文王誕玄氣之祥有黑水之讖服色烏制曰可隋書文
帝紀開皇元年六月癸未詔以初受天命赤雀降祥五德相生赤為大色
其郊及社廟依服色之儀而朝會之服旗幟儀仗各令尚赤戎服以黃七
月乙卯帝始服黃百寮率賀在仲方傳高祖受禪召崔仲方與高穎議
正朔服色事仲方曰晉為金行後魏為水周為木皇家以火承水傳人之
統又聖躬戰誕之初有赤光之瑞車服旗幟並宜用赤又觀帝除六官請
依漢魏之舊帝皆從之崔賁傳高祖受禪賁為開府命賁清宮因典宿
衛賁於是奏改周代旗幟更為嘉名其青龍騶虞朱雀玄武千秋萬歲之
旗皆賁所創也唐書玄宗開元中有上書請以皇家為金德者中書令蕭

高奏請集百寮詳議侍中裴光庭以國家符命文著史策若有改易恐貽
後學之誚密奏請依舊為定乃下詔侍百寮集議之事王琚等曰唐
事周天寶九載七月詔曰三王繼統質文既不相襲五德承時服色遵於
所尚至旗幟改制雖輪異宜所以表軍國之容合聲明之度事之大者安
可因循而已焉國家膺推紐之期纂黃中之曆憲章垂範運既屬於惟新
旗幟同色義必在於革故順者納納詳議武明統緒故得天人致和風雨
時若宜服躬非德克廣廣圖實聖聖鴻休允膺景運稽古之大既有昭明
文物所資理宜詳正其諸衛應隊仗所用緋色幡等並改為赤黃色庶免
違於通變諒有叶於從宜其諸節度并管內軍使等亦宜准此九月奉士
崔昌上封事以國家合承周漢其周隋不合為二王後請發詔下尚書省
集公卿議昌獨見之明群議不屬會集賢院學士衛包抗表陳論上心
遂定乃求殷周漢後為三恪廢韓介卿等公以昌為左贊善大夫包為虞
部員外十載五月諸衛幡旗色始改為赤黃十二載五月已酉復以魏周
隋依舊為恪及二王後其本封韓介卿等公如故初崔昌上封推五行之
運以皇家土德合承漢行自魏晉至隋皆非正統是閭位書奏詔公卿議
是非相半時上方布古恭道得昌疏甚與意愜宰相林甫亦以昌意為是

永樂大典卷五十九

八

會集賢院學士衛包抗疏奏曰昨夜雲間四星聚於尾宿又都堂會議之
際陰霧四塞緒言之後晴空萬里此蓋天意明國家承漢之象也上以為
然遂行之及是揚國忠恨李林甫之短乃奏云周漢遠不當為二王後衛
包助邪獨與林甫計議大索奔倫上疑之下包獄案鞠遂貶為夜郎即夜
郎尉崔昌為玉山郡馬雷尉並員外置代宗永泰中歸崇敬為膳部郎中
時有術士巨彭祖上疏云大唐土德千年合符請每四季郊祀天地詔禮
官儒者議之崇敬議曰案舊禮立春之日迎春於東郊祭青帝立夏之中
迎夏於南郊祭赤帝先立春十八日迎黃靈於中地祀黃帝秋冬各如其
方黃帝於五行為土至在四季生於火故火用事之末而祭之三季則否
漢魏周隋共行此禮國家土德乘時亦以每歲六月土王之日祀黃帝於
南郊以後土配所謂合禮今彭祖請用四季祠祀多憑緯候之文且據陰
陽之說事涉不經恐難行用唐語林自古聖王五運之次凡有二說郡行
則以五行相勝為義劉向則以五行相生為義漢魏共遵劉說唐承隋代
火運故為土德衣服尚黃旗幟尚赤常服赭赤也諸黃色之多赤者或謂
之拓本其義無取高宗時王勃著大唐千禧曆國家土運當承漢氏火德
上目曹魏下自隋室自南北兩朝咸作一統不得取五運之次初言迂闊

本為當時所許天寶中上言事者多為說異以冀進用有崔昌株物舊
說遂以上開玄宗納焉下詔以唐承漢自隋以前隋代帝王皆拜號更以
周漢為二王後是歲禮部試士德惟新賦即其事也及楊國忠東政自以
隋氏之宗乃追貶崔昌株為昌株公馬肅府元龜周太祖廣順
元年司天上言歷代帝王以五運相承前朝紹承水德今國家建號周朝
合水德代水惟經法固以姓基為臘今曆日所行合以今年十二月二十
二日丁未為臘從此王欽若等曰晉承後唐漢承晉本文不載所王之德
據周稱水德即是漢為水晉為金以繼唐土德也宋會要太祖建隆元年
三月有司上言國家受禪於周周木德木生火合以火德王其色尚赤仍
請以戊日為臘從之太宗太平興國九年四月布衣趙鼎書言皇家當
越五代上承唐統為金德若以梁上繼唐傳後唐至國朝亦合為金德則
自禪代以來符瑞押至羽毛之類多色白者皆金德之應望改正朔易服
色以承天統下尚書省集百官定議右散騎常侍徐鉉等奏議曰五運相
承國家大事著於前載其有明文頃以唐李義倫朱梁篡代往宗早為
稽鑑立親雪國難天下稱慶即以梁比舜王莽之徒不可以為正統也
往宗中興唐祚重新土運自後數姓相傳晉以金漢以水周以木天造皇

永樂大典卷五十九百五

九

宋運膺火德元國初便祀大帝為感生于金二十五年國丘展禮已輕六
祭年穀豐登干戈偃戢必著聖統未合天心焉有太平得如今日豈可輒
因獻議便從改易又云梁至周不合迭若五運欲上繼唐統為金德且後
唐已下奄宅中區合該正統今便廢絕禮實無謂且五運代遷皆親承受
質文相次間不容髮豈可越數姓之上繼百年之運按唐書天寶九載崔
昌獻議曰魏晉至周隋皆不得為正統欲唐遠繼漢統立周漢子孫為王
者後備三恪之禮是時朝議是非相半集賢學士衛包扶同李林甫遂行
其事林甫卒後復以魏周隋後為三恪崔昌獻並皆遠貶此又前載甚
明況今封禪有日宜從定制上答殊休從之真宗大中祥符三年九月
間封府功曹參軍張君房言國家當繼唐土德統用金德宋梁篡代不可
以承正統其晉氏稱金德而江南李昇實稱唐其後漢承晉為水止四年
而歲周承漢為木止九年而四方分據太祖以庚申年受周禪開寶乙亥
歲平江南及太宗定并汾自是一統是國家秉金德以受命其故明矣并
獻所著論四卷真宗曰若此言者多矣且國初何詳議為大德今豈敢驟
改邪天禧四年五月光祿寺丞謝絳上書曰夫帝王之興必推五行盛
德所以配天地而行陰陽也推五行者必承諸國瑞稽諸象曆視所興之

基所承之後於是服色制度郊祀正朔因而準之是故神農氏以火德有
大星之瑞聖祖以土德黃龍地壇見夏以木德青龍止於郊而以金德山
澤自溢周以火德有赤鳥之符自漢之興王火德者以謂承克之後者蓋
取赤帝子之驗文帝世賈誼以漢宜色尚黃數用五班固貶其疎闊張蒼
好律歷謂漢通水德之時河決金堤其符也又公孫臣曰始秦德水而漢
受之推終始傳則漢當土德之應孝文亦命有司申明其事迨至孝武乃
謂承克之後非可改易迨世祖中興有赤伏之讖於是火德之論雖然得
正然則數子之議皆失之矣且漢克之裔五帝之大莫大於光而漢能因
之是不墜其緒而善繼德者也切以國家應開先之慶執敦厚之德宜
以土瑞王天下夫三皇莫大於聖祖承其後者猶漢之繼堯也然則推終
始傳乘周之木德而火德其次且朱梁不預正統者謂往宗復與于後自
石晉漢氏以及于周則李昇建國左右而唐祚未絕是三代者亦不得正
其統矣昔者秦祚促而德不入正統考諸五代之際亦是類矣今國家
誠能下照五代紹唐土德以繼聖祖亦猶漢之繼秦與周大德以繼堯者
也夫土於五行位居其中國家兆運于宋作京于汴誠萬國之中區矣傳
曰土為群主故曰后土洪範曰土爰稼穡稼穡作甘今四海洽足嘉生

永樂大典卷五十九百五

十

善衍頃之泰山醴泉湧通年京師甘露降作甘之兆斯亦見矣矧靈木異
卉資生於土者不可勝道非土德之驗乎又聞在昔靈命肇發太祖生于
洛邑而包絡惟黃鴻圖既建五緯聚于奎壁而鎮星是主及陛下昇中之
次日把黃珪朝祀太清合璧黃潤斯皆天意人事響應之大者也其餘神
龜珍獸自遠至者或或或介或有厥應然非耳目之所具也苟驗其一則
土德之符在此矣陛下勿以變故為疑循舊自守且漢興主武帝越九十
年始復尋於大德至先武蓋二百載方習定平正運國家受祚猶在五紀
乃能與是正統敏於漢德甚矣是故天心在茲陛下拒而周受民意若是
陛下謙而弗答氣壅未宣河決遂潰豈不神哉然則天淵之勃流水德之
浸惠考驗五行相勝之說亦宜與土運崇時災乙順考符應詳習法度不
可以揖讓至德因循舊典廢天之休也其度量律歷之則率服衣冠之法
國丘方澤之事明堂辟雍之制宗廟薦饗之序方國朝會之典政教禮樂
文質增損下播紳講之時大理寺丞董行父又言曰在昔黃帝兼三封
而統天下天統得而天下治故伏羲為人統神農為地統黃帝為天統三
統常合而迭為首黃帝合之而不死此之謂也少昊黃帝子也脩其德而
守其統高陽德統俱變為人統高辛易之為地統唐克高辛子也德統俱

變為天統虞舜受禪。更其德。遵其統。故易曰。黃帝堯舜氏作。通其變。使民不倦。神而化之。使民宜之。又曰。黃帝堯舜垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。言黃帝堯舜神變化而法乾坤。統天而治者也。其後夏為人統。商為地統。周為天統。是故文武應天順人。周公制禮作樂。故黃帝堯舜雖周三統皆有人統。唐續漢為地統。斯三統相傳之道也。又泰昊以萬物生於東。至仁體乎木。故德始於木。木以生火。神農受之為火德。故曰炎帝。火以生土。黃帝受之為土德。黃帝中之色。土之象。中土既正。天命以定。故曰黃帝。土以生金。少昊受之為金德。金以生水。高陽受之為水德。水以生木。高辛受之為木德。木以生火。堯受之為火德。火以生土。舜傳之為土德。土以生金。夏為金德。金以生水。商為水德。水以生木。周為木德。木以生火。漢為火德。火以生土。唐為土德。是以五行因三微成著。五運與三統兼行。陛下紹天統。受天命。心與天道通。與天廣。固當應天明統。紹唐正德。顯黃帝之嫡緒。彰聖祖之至烈。改正朔。易服色。建大中。殊徽號。制禮樂。定律曆。謹權量。審法度。敦庠序。考文章。正風俗。振黃道。作此大略。以答天休。與民更始。為萬代法。又按聖祖降於癸酉。天書降於戊申。太祖受禪於庚申。陛下即位於丁酉。中酉皆金也。陛下紹唐漢之運。繼黃帝之後。三世變通。應天之統。正金之德。斯又順也。臣請用天為統。以金為德。然後尊皇帝於清廟。冊聖祖以帝稱。郊祀黃帝以配天。太祖作主。以侑神宗。祀聖祖於明堂。以配上帝。太宗作主。侑神。配享有位。冠於祖廟之祖。然後封造父以王爵。建原廟於趙城。祀白帝於西時。表福地於雍京。此陛下統運之大猷。祖宗之盛事。惟詳擇而行之。詔兩制詳議。議曰。自庖犧繼天而王。為百王先。首德始於木。共工氏伯九域。雖有水德。而非其序。炎帝神農氏以火承之。黃帝軒轅氏繼王天下。大生土。故為土德。少昊金天氏承之。土生金。故為金德。高陽氏承之。金生水。故為水德。帝嚳高辛氏承之。水生木。故為木德。木生火。故帝堯陶唐氏為火德。大生土。故帝舜有虞氏為土德。土生金。故夏禹為金德。金生水。故商湯為水德。水生木。故周為木德。泰以水德。在周漢水火之間。亦猶共工不當五德之序。遂以不載。漢祖代秦。上繼周統。以木生火。而為火德。文帝時。公孫臣賈誼稱漢當土德。丞相張敖又以當水德。其後劉向父子以庖犧木德為始。而漢得火馬。雖建此議。至後漢光武遂用火德。魏受漢禪。以火生土。而為土德。土生金。晉為金德。南朝自宋至陳。咸當土德。金生水。後魏承晉為水德。水生木。後周承魏為木德。木生火。隋承後周為

永樂大典卷五十九百五十一

十一

火德。大生土。唐承隋為土德。至開元中。言者以今為金德。百僚詳議。裴光庭請依舊為定。從之。宋梁基代。同大羿泥王莽。非可當於運序。莊宗早編屬籍。親雪國讎。中興唐祚。遂承其運。土生金。晉承唐為金德。金生水。漢承晉為水德。水生木。周承漢為木德。木生火。皇朝承周。遂為火德。雖照初趙重慶上言。宜越五代。上承唐統。為金德。事下尚書省議。徐鉉等議。以為皇宋運膺火德。祀赤帝為感生。于今積年。不可輕議改易。詔從鉉議。今謝絳所述。以聖祖得土瑞。宜承土德。且引漢承堯緒。為火德之比。雖班彪叙漢祖之興。有五。其一曰。堯之苗裔。及序正統。乃越秦繼周。非用堯之德。今國家或用土德。即當越唐承隋。愈失五德傳襲之序。又董行父請越五代。紹唐為金德。其度越累世。上承百代之統。則晉漢洎周。咸帝中夏。太祖實受終於周。而陟元后。豈可弗遵傳繼之序。續于遐邇之統。三聖臨御。六十餘載。登封告成。昭姓紀號。率循大德之運。以輝炎靈之曜。茲事體大。非容輕議。二臣所請。難以施行。詔可。徽宗政和七年十月一日。詔以來平歲運曆數。頒告天下。曰。昔我先后。先天而天弗違。後天而奉天時。其歲月日時無易。民用平康。今朕臨觀八極。考建五常。以天地日月星辰氣運之數。就錫康民。以待來歲之宜。惟爾萬邦。率茲典常。奉若天道。欽厥時憲。保于有

永樂大典卷五十九百五十一

十二

極。外薄四海。罔或不祗。政和八年戊戌歲。運氣陽火太過。運行先天。太微少宮太廟少羽少角。五氣運行。各終其月。日。赫曦之紀。北政司天。相天之氣。經于戊戌。太陽司天。左間厥陽右間陽明。太陰在泉。左間陽明右間少陰。歲半之前。天氣太陽主之。歲半之後。地氣太陰主之。水土合德。上應辰星鎮星。寒化六。熱化七。濕化五。木位為初氣。火為二氣。土為三氣。土位為四氣。金位為五氣。水位為終氣。是為主氣。初之氣。少陽相火居木位。二之氣。陽明燥金居火位。三之氣。太陽寒水居水位。四之氣。厥陰風木居土位。五之氣。少陰火居金位。終之氣。太陰濕土居木位。是為客氣。戊火太過。赫曦之紀。戊為太陽。司天之政。太陽寒水有以勝火。火既受制。其氣受平。故曰上羽與正微同。蓋火之太過。為大微。不及為少微。平為正微。以運推之。陰氣內化。陽氣外榮。炎暑施化。物得以昌。其氣高。其性速。其收齊。其病瘧。其穀麥豆。其畜羊鹿。其果杏栗。其色赤白玄。其味苦辛鹹。其臟心肺。其蟲羽鱗。以氣推之。天氣肅地氣靜。寒政大舉。澤無陽。陰小陽中。治時雨過。運於太陰。濕化。通布寒濕之氣。特於氣交。歲半以前。民感寒氣。病本於心。平以辛熱。佐以甘苦。以鹹瀉之。歲半之後。民感濕氣。病本於腎。治以苦熱。佐以酸淡。以苦燥之。以淡泄之。一歲之間。宜食元穀之穀。以全

永樂大典

卷一五九五

其真以資化源以助天氣無使暴過而生疾是謂至治自
是月朔布政孟冬順曆率推致氣運具之文辭以為常

永樂大典卷之一萬五千九百五十一

永樂大典卷之一萬五千九百五十一

十三

重錄總校官侍郎臣秦鳴雷

學士臣王大任

分校官編修臣孫銳

書寫儒士臣韓繼舉

圖點監主事臣林氏春

黃子賡

六九九〇

永樂大典卷之一萬五千九百五十五 九震

運

禮運

禮記篇名。孔穎達疏正義曰。案鄭目錄云。名曰禮運者。以其記五帝三王相變易。陰陽轉旋之道。此於別錄屬通論。不以子游為篇目者。以曾子所問事類煩雜。不可以一理目篇。子游所問。唯論禮之運轉之事。故以禮運為篇目耳。

天運

莊子篇名。天運。陰德明音義。司馬作天員。以義名篇。林希送口義。偶然分作一篇。名以篇首非論天運也。天地亦無天其運乎。郭象註。不運而自行也。成玄英疏。言天象陽氣。清淨在上。無心運行。而自動之也。地其處乎。不處而自止也。疏。地象陰氣。濁沉在下。亦無心寧靜而自止。日月其爭乎。所乎不爭。而自代謝也。疏。晝夜照臨。出沒往來。自然如是。既無情於代謝。豈有心於爭處。孰主張是。孰執事也。是有指斥前文也。言四時八節。雲行雨施。覆育蒼生。予奪群品。雖為主宰。而能依乎此。一曰。解天運。孰執事。皆自爾。疏。山岳產育。川源流注。已

容萬物運載。無窮。春生夏長。必無差忒。是雖維持綱紀。故得如斯。此一句。解地處也。孰居無事。推而行是。無則無所能推。有則各有事。然則無事而推行是者。推乎代。各自行耳。疏。夫日月代謝。星辰朗耀。各有度數。或由自然。雖安居無事。推而行之乎。此一句。解日月爭所。已前三者。並假設疑問。顯發幽微。故知皆自爾耳。無物使之然也。意者其有機械而不得已耶。疏。機關也。賦。問也。玄冬肅殺。夜宵暗昧。以意抑度。謂有主司。機關事不得已。欽今如此。以理推之。皆自爾也。方地不動。其義亦然也。意者其運轉而不能自止耶。自爾故不可知也。疏。至如青春氣發。萬物皆生。晝夜開明。六合俱照。氣數運轉。致茲生育。尋其理趣。無物使然。圓天運行。其義亦行也。雲者。為雨乎。雨者。為雲乎。二者俱不能相為。各自爾也。疏。夫氣陽而上。所以為雲。雲散而下。流潤成雨。然推尋始末。皆無使然。故知二者不能相為。孰隆施是。疏。隆與也。施。廣也。言雖與雲雨而洪注滂沱。雖廣甘澤而致滋亢旱也。孰居無事。淫樂而勸是。疏。雖安居無事。自勵勸勉。作此淫雨。而快樂邪。司馬本作倦字。風起北方。一西一東。有上彷徨。孰嗟吸是。孰居無事。而披拂是。疏。彷徨。迴轉之貌也。嗟吸。猶吐納也。披拂。猶扇動也。北方陰氣。起風之所。故云北方風吹無心。東西便適。或彷徨而居。空慕

永樂大典卷之一萬五千九百五十五

一

之野現姓止門名成黃帝臣也欲明至樂之道故寄此二人更相發起也
成也樂名張施也或和也天也洞庭之野天地之間非太清之洞庭也吾
始聞之懼復聞之急卒聞之而惑遂急退也卒然也復重也惑聞之不
悟至樂初聞之時懼然驚悸再聞其聲相倍音首故謂心連思最復聞之
知至樂與二儀合德視之不見聽之不聞故心無分別有同暗然者也
蕩然無乃不自得不自得生忘之謂也 疏蕩蕩平易之容然無知之
貌第二聞之體悟玄理故蕩蕩而無偏執默而無知自然生忘物我俱喪
乃不自得 曰義此改紀樂未極一頃既語又是一般奇特始而懼懼
而忘終而忘言我聞此樂如此三變蕩蕩精神散也默然口禁也不自得
不自安也為此樂所驚駭也 劉辰翁點校其所言者非樂之謂也以樂
言之則有其樂矣以聽者為主又高帝曰汝殆其然哉吾奏之以人微之
以天行之以禮義建之以太清由此觀之知夫至樂者非音聲之謂也必
先順乎天應乎人得於心而適於性然後發之以聲奏之以曲耳故成池
之樂必待黃帝之化而後成焉 疏治道也奏應也微順也禮義五德也
太清天道也黃帝既充門或第三聞樂體悟玄道忘知思慮是以計其所
解故云法道於自然也夫至樂者先應之以人事順之以天理行之以五

永樂大典卷五十九百五

五

德應之以自然然後調理四時太和萬物雖復行於禮義之通而忘自
然之本者也此是第一奏也四時迭起萬物循生一歲一表文武倫經疏
循順倫理經常也言春夏秋冬更迭而起一初物類順序而生夏成冬衰
春文秋武生殺之理天道之常但常任之斯至樂矣一清一濁陰陽調和
流光其聲自然律呂以滿天地之間但當順不奪則至樂全 疏清天也
濁地也陰升陽降二氣調和故施生萬物和氣流布三光照燭此謂至樂
無聲之聲也始作吾驚之以雷霆因其自作而用其所以動 疏仲春
之月蟄蟲始啟自然之理驚之雷震所謂動靜順時用物或作至樂其合
斯道也其卒無尾其始無首運轉無極 疏尋求自然之理無始無終討
論至樂之聲無有無尾故老理云迴之不見其首隨之不見其後一死一
生一償一起所賞無窮以變化為常則所常者無窮也 疏償什也夫感
哀生化虛盈起復變化之道理之常數若以變化為常則所謂常者無窮
也而一不可待汝故懼也初聞無窮之變不厭待之以一故懼然味聽也
疏至一之理絕視絕聽不可待之以聲色故初聞懼然也 口義汝治
其然哉言我之樂而汝聽之宜其如此三變也奏作也微猶琴微也行之
建之動作聲起也人人事也天理也禮義聲有條理也太清合造化也

永樂大典卷五十九百五

六

謂始作之聲乎止如此自四時迭起以下又言作用之時變化為動可喜
可愕且作且止而求其歸宿之地也發生大也肅殺武也倫經次序也四
時生殺萬物循序而生長既成復衰循環之有文武倫序也 疏有文武
倫經即此文武之類故曰文武倫經流光流暢光華也謂其陰陽清濁之聲
如此流暢光華若發為將奮而雷聲之時迎之不見其首隨之不見其
終故曰其卒無尾其始無首首尾即終始也死生償起所謂常無窮言或作
或止既常且變故其常者無窮也求其歸一之地而不得故曰一不可待
汝之四時所以懼者如此吾又奏之以陰陽之和燭之以日月之明所謂
用天之道 疏言至樂之聲將陰陽合其序所謂道生物與日月齊其明此
第二奏也其聲絃短能長能柔能剛變化齊一不主天常齊一於變化故
不主故常 疏順群生之性在萬物之則柔齊變化之一理豈守故而
執常者在谷滿谷在阮滿阮至樂之道無不周也 疏至樂之道無所不備
乃阮乃谷意皆盈滿所謂道無不在所在皆無也塗御守神蓋其允也
疏塗蓋也御孔也問心知之孔御守神御之精神非注云蓋其允也以物
為量大制不割 疏音亮大小情短隨物為量終不割割而從己也 劉
辰翁點校即和而不流其聲揮輝所謂周備 疏揮動也輝亮也同音寬
之震動其聲亮也其名高明名當其實則高明也 疏高明如上天明如日
月聲既廣大名亦高明是故鬼神守其幽不離其所 疏人物居其顯明
鬼神守其幽昧各得其所以不相撓故老經云以道利天下其鬼不神也日
月星辰行其紀不失其度 疏三光明曜依分而行網紀上玄必無差忒
也吾止之於有窮常在極止任也 疏止任也窮極也雖復千變萬化而
當居有極不離妙本動而常寂也流之於吾止隨變而往也 疏流動也
應感無方隨時通變未嘗執守故寂而動也予欲慮之而不能知也望之
而不能見也遂之而不能及也故聞然志使化去 疏夫至樂者真道也
欲明道非心識故謀慮而不能知也道非聲色瞻望而不見非形質故遠
而不能達也憤然立於四虛之道弘教無偏之謂 疏憤然無心貌也四
虛謂四方空大道也言聖人無心與至樂同體立志弘教接物無偏包容
萬有與虛空而合德倚於槁梧而吟無所復為也 疏弘教虛容忘知絕
慮故形同槁木心若死灰道遠無為且吟且詠也目知窮乎所欲見乃屈
乎所欲遂吾既不及已矣言物之知力各有其限 疏夫目知所見耳
有涯限所以攝窮力能遂亦有分齊所以攝屈至樂非心色等法不可以
銀窮故吾盡知其不及故止而不遂也心既有限故知愛見名此復前子

欲應之乎文也。形充虛乃至委蛇。故委蛇故急。夫形充虛。無身也。無身故能委蛇。委蛇任性而情自適也。疏。夫形充虛。則與虛空而等量。遠近任性。順萬境而無心。所謂體無心。離形去智者也。只為遠近任性。故休憚之情息。此解第二。問樂也。曰。義陰陽之和。日月之光。亦只是和陽光華之意。長短則柔。同為變化。不可指定。故曰變化齊一。不主故常。齊一同也。故舊也。不主故常。言愈出愈新。也。滿院滿谷。言蓋乎天地之間也。蓋即蓋其聰明也。解與陳同。言七義也。無其聰明而守之以神。隨萬物而為之制量。言我之作樂。不用智巧而備自然也。其聲揮動寬疎。自然有高明之名。鬼神守其幽。即其鬼不覺。其魂不疲也。日月星辰行其紀。往來自然也。若有止又若無止。故曰止於有窮。流於無止。欲應不知。欲望不見。欲逐不及。皆形容其以有物。而非有物之意。四虛。即太虛也。我當是時。主於太虛之中。應凡而吟。且欲見而不可及。其形雖充滿而自忘其身。若生虛無。乃至於委蛇。故曰。而况汝乎。汝惟如此。故曰。所以急也。吾又奏之以無急之聲。急既息矣。乃復無急。此其至也。疏。再聞至樂。任性遠近。休憚之心。於焉息矣。雖復賢於初聞。猶自不及復聞。故奏無急之聲。斯則以無遠急。故郭注云。急既息矣。乃復無急。此其至者也。此是第三奏也。調

永樂大典卷一五九五

七

之以自然之命。今之所者非也。也。首自然耳。疏。調和也。凡百。養生。皆以自然為其性命。所以奏此成也。之樂者。方欲調造化之心。靈和。自然之性命也。已。故若混。遂。叢。生。深。林。無。際。而。生。疏。混。同。也。生。出。同。風。物。之。動。以。隨。叢。林。之。出。聲。也。林。樂。而。無。形。至。樂。者。道。而。已。通。在。體。中。故。無。別。形。疏。夫。叢。林。地。雖。之。聲。無。心。而。成。至。樂。通。於。性。命。而。已。豈。復。有。形。也。劉。辰。翁。點。校。叢。生。林。樂。猶。說。法。微。然。布。揮。而。不。曳。自。而。耳。疏。揮。動。四。時。布。散。萬。物。各。得。其。所。非。由。常。也。劉。辰。翁。點。校。也。是。聲。也。幽。昏。而。無。聲。所。謂。至。樂。疏。言。至。樂。寂。寥。越。於。視。聽。故。幽。昏。而。無。聲。實。動。於。無。方。夫。動。者。豈。有。方。而。後。動。哉。疏。夫。至。樂。之。本。雖。復。無。聲。而。應。動。隨。時。實。無。方。所。斯。寂。而。動。之。也。居。於。窈。冥。所。謂。至。樂。疏。雖。復。應。物。隨。機。十。變。萬。化。而。深。根。寧。極。恒。處。宵。冥。所。動。而。寂。也。或。謂。之。死。或。謂。之。生。或。謂。之。實。或。謂。之。榮。行。流。散。徒。不。主。常。聲。隨。物。變。化。疏。夫。春。生。冬。死。秋。實。夏。榮。實。行。而。散。水。流。風。從。自。然。之。理。日。新。其。變。至。樂。之。道。豈。常。主。聲。也。世。疑。之。稽。於。聖。人。明。聖。人。應。世。非。唱。也。疏。稽。留。也。夫。聖。人。者。聖。幽。谷。之。聲。明。家。之。象。對。之。不。知。其。所。以。來。絕。之。因。知。其。所。以。往。物。來。斯。應。應。而。忘。懷。豈。預。前。作。法。而。留。心。應。世。故。行。流。散。徒。不。主。常。聲。而。世。俗。之。人。妄。生。疑。惑。也。聖。也。者。達。

於情而遂於命也。故有情有命者莫不資焉。疏。所言聖者。更無他義也。通有物之情。順自然之命。故謂之聖。天機不張而五官皆備。此之謂天樂。忘樂而樂足。非張而後備。疏。天機自然之機。機。五者。五藏也。言五藏各有主司。故謂之官。夫目視。耳聽。手執。脚行。布網轉丸。飛空走地。非由仿效。樂之達。豈指意而後能為。故五藏各司。秉分備足。天樂之美。其在茲也。無言而心悅。心悅在道。不在言也。疏。體此天和。非由指意。故心盡適。而妙絕名言之。故有疾氏為之頌曰。聽之不聞其聲。視之不見其形。充滿天地。苞裹六極。汝欲德之。而無棲焉。而欲感也。此乃無樂之樂。樂之至也。疏。疾氏。神農也。美此至樂。為之章頌。大音希聲。故聽之不聞。大義無形。視之不見。道無不在。故充滿天地。二儀。大無不包。故囊括六極。六。合也。微欲留音。聽之。亦不以耳根承接。是故體道至樂。理趣幽微。心無分別。事同惠感也。曰。義。無急不已也。自然之命。即自然之理也。若混。遂。叢。生。者。如萬物之叢生。而混同相迫。遂也。林樂。林然。而樂。言林林總總。無非樂也。而不見其形。布散揮動。而不容力以牽曳。幽昏而不可聞。變動而無方所。其所居乃在窈冥。其真。不可窮極。不可窮測之地。非生非死。非華非實。行流散徒。言不定也。不主常聲。即不主故常也。世人至此。疑而不曉。乃以

永樂大典卷一五九五

八

問於聖人。稽。考。也。問之意也。達於情者。達於實理也。遂於命者。遂於自然也。身之五官皆備。而天機不動。謂耳目手足雖具。而見聞動作。皆不自知。此則得其自然之樂。故曰天樂。務嚴經云。反混全一。六用不行。即天機不張。五官皆備之意也。無言而心悅。謂其悅樂。有不容言者。汝於此。雖欲聽之。而無所接。所以感也。到此又撰出一項。此乃文字細釋之妙處。充滿天地。苞裹六極。即是塞乎天地。此頌四句。本無別意。添作一轉。便成節奏。此是作上之法。樂也者。始於懼。懼故求。懼然。然。故是樂耳。未大和也。疏。以下重釋三奏三聽之意。結成至樂之道。初聞至樂。未悟太和心。生心味。懼不能故。釋。是故禍崇之也。吾又次之以急。急故適。適猶戒也。疏。再聞之。復情意稍悟。欲懼心息。遂其適。適也。卒之於感。感故適。適。故適。適可載而與之俱也。以無知而感。感乃至也。疏。最後聞樂。盡齊洋洋和心。無分別。有同聞感。萬物然。類。彼。彼。不。急。不。懼。惟。存。真。道。既。而。運。載。無。心。與。物。俱。至。也。曰。義。前。言。俱。急。感。未。見。其。意。到。歸。結。處。方。說。感。而。可。以。入。道。這一轉。尤妙。蓋言人之求道。須經歷如此境界。方有進步處。樂。森。森。之。意。息。而。適。是。欲。罷。不。罷。之。時。感。而。無。是。意。識。俱。已。六。用。不。行。之。時。有。此。三。節。便。以。禪。家。作。用。其。間。說。樂。雖。作。三。段。亦。無。大。分。別。但。說。其。言。而。已。息。願。

不出。貧人素之而遠走。捨已致物。其美則然。則遠哉。皆學順之過也。彼知美順。而不知順之所以美。况夫禮義。當其時而用之。則西施也。時過而不求。則醜人也。疏。所以。猶所由也。順之所以美者。由于兩施之好也。彼之醜人。但美順之醜。而不知由西施之嫌好也。惜乎。而夫子其窮於此。總會禮文。結成知音。窮之。事。中。其。義。矣。曰。美。順。也。以。今。人。而。學。古。人。猶。以。里。女。而。學。西。施。之。順。順。之。所。以。美。者。必。有。兩。施。而。後。可。道。之。所以。行。必。見。古。人。而。後。可。而。夫。子。古。法。夫。子。也。此。段。九。六。學。論。即。皆。好。焉。文。美。難。於。學。論。王。禮。軒。遠。嘗。云。平。生。要。自。岐。簡。學。論。不。得。釋。思。量。得。皆。是。前。人。月。子。底。莊。子。一。書。皆。論。處。件。件。奇。特。孔。子。行。年。五。十。有。一。而。不。聞。道。乃。南。之。沛。見。老。聃。疏。中。尼。雖。領。徒。三。千。疏。未。上。而。成。行。五。德。未。聞。大。道。故。從。魯。之。沛。自。北。祖。而。而。見。老。聃。以。何。古。極。故。也。劉。辰。翁。點。校。皆。是。華。意。觀。在。成。實。如。同。時。而。語。老。聃。曰。子。未。求。吾。聞。于。北。方。之。賢。者。也。子。亦。得。道。乎。孔。子。曰。未。得。也。疏。問。什。有。當。世。賢。能。未。知。願。得。至。道。未。答。言。未。得。自。是。望。魯。故。曰。止。也。老。子。曰。子。惡。乎。求。之。哉。疏。問。於。何。處。求。至。道。曰。吾。求。之。於。度。數。五。年。而。未。得。也。疏。數。算。術。也。三。年。一。周。天。道。小。成。五。年。再。周。天。道。大。成。故。言。五。年。也。道。非。所。數。故。未。得。之。也。老。子。曰。子。又。惡。乎。求。之。哉。

永樂大典卷一五九五

十一

疏。更。問。求。道。用。何。方。法。曰。吾。求。之。於。陰。陽。十。有。二。年。而。未。得。此。皆。記。孔。老。以。明。紀。學。之。義。也。疏。十。二。年。陰。陽。之。一。周。也。而。未。得。者。明。以。陰。陽。數。道。而。道。非。陰。陽。故。下。文。云。中。國。有。人。非。陰。非。陽。老。子。曰。然。使。道。而。可。獻。則。人。莫。不。獻。之。於。其。君。使。道。而。可。進。則。人。莫。不。進。之。於。其。親。使。道。而。可。告。人。則。人。莫。不。告。其。兄。弟。使。道。而。可。與。人。則。人。莫。不。與。其。子。孫。劉。辰。翁。點。校。其。段。次。第。也。有。謂。然。而。不。可。者。無。他。也。疏。大。至。道。深。玄。妙。絕。言。名。非。無。非。有。不。自。不。他。是。以。不。進。獻。於。君。親。豈。待。告。於。子。弟。乎。所以。然。者。無。他。由。也。故。記。孔。老。二。名。聖。以。明。玄。中。之。至。也。中。無。主。而。不。止。中。無。受。道。之。貨。則。雖。聞。道。而。不。去。也。疏。若。使。中。心。無。受。道。之。主。故。今。聞。於。聖。說。亦。不。能。止。住。於。其。懷。故。知。無。他。也。外。無。正。而。不。行。中。無。主。則。外。物。亦。無。正。已。者。也。故。未。嘗。道。也。疏。中。既。無。受。道。之。心。故。外。亦。無。能。正。於。已。者。故。不。可。行。也。由。中。出。者。不。受。於。外。聖。人。不。出。由。中。出。者。聖。人。之。道。也。外。有。能。受。之。者。乃。出。耳。疏。由。中。出。者。聖。人。無。進。顯。教。也。良。由。物。能。感。聖。人。不。應。若。使。外。物。不。能。感。聖。人。亦。終。不。出。教。由。外。入。者。無。主。於。中。聖。人。不。應。由。外。入。者。故。學。以。成。性。者。也。雖。性。可。學。成。然。要。當。內。有。其。質。若。無。主。於。中。則。無。以。成。聖。道。也。疏。隱。藏。也。由。外。入。者。皆。學。不。成。性。也。由。其。外。聖。教。真。在。心。

永樂大典卷一五九五

十二

中。若。使。素。無。受。入。之。心。則。無。藏。於。聖。道。口。美。度。數。禮。樂。也。陰。陽。萬。物。之。理。也。五。年。十。二。年。初。無。義。理。但。曰。精。義。求。之。人。而。未。得。爾。自。道。而。可。獻。以。以。四。句。發。得。妙。妙。即。是。道。不。可。傳。乃。如。此。發。出。這。般。言。語。大。曰。中。無。主。而。不。止。非。自。見。自。悟。也。言。學。道。者。雖。有。所。聞。於。外。而。其。中。自。無。主。非。自。得。雖。欲。留。之。不。住。也。外。無。正。者。無。所。質。正。也。今。釋。家。所。謂。印。證。也。在。我。既。有。所。自。得。而。質。之。有。道。之。人。得。其。印。證。則。可。以。自。行。我。無。所。得。則。何。以。印。證。於。人。此。兩。句。雖。分。中。外。其。實。只。要。自。得。也。由。中。出。者。不。受。於。外。此。謂。教。人。者。我。之。言。雖。自。中。出。而。汝。不。能。受。吾。與。回。言。終。日。不。違。能。受。者。也。汝。不。能。受。則。聖。人。不。言。汝。矣。故。曰。聖。人。不。出。由。外。入。者。無。主。於。中。此。言。受。教。者。我。言。雖。自。外。而。入。汝。之。能。汝。未。有。見。而。中。無。所。主。雖。聞。其。言。亦。無。得。也。即。釋。家。所。謂。啟。門。而。入。者。不。是。家。珍。汝。既。無。得。則。但。以。聖。人。為。隱。聖。人。實。不。隱。也。二。三。子。以。為。隱。中。吾。無。隱。乎。爾。使。是。此。意。此。四。句。儘。自。精。微。須。子。細。參。究。道。之。不。可。傳。無。他。故。也。其。病。在。此。四。句。而。已。故。先。曰。然。而。不。可。者。無。他。也。劉。辰。翁。點。校。外。面。合。不。着。使。不。是。故。不。出。謂。不。出。乎。此。也。外。入。是。客。也。無。主。則。客。何。所。容。故。不。隱。聖。人。自。謂。也。猶。古。識。者。也。名。公。器。也。夫。名。有。天。下。之。所。共。用。疏。名。為。也。公。平。也。器。用。也。名。有。二。種。一。是。命。物。二。是。毀。譽。今。之。所。言。是。毀。譽。名。也。不。可。多。取。毀。譽。過。實。多。取。者。也。多。取。而。天。下。亂。也。疏。夫。今。譽。若。名。天。下。共。用。必。其。多。取。則。毀。譽。過。實。而。爭。競。斯。起。也。仁。義。先。王。之。遺。德。也。猶。傳。舍。也。止。可。以。一。宿。而。不。可。久。處。觀。而。多。責。夫。仁。義。者。人。之。性。也。人。性。有。變。古。今。不。同。也。故。往。寄。而。過。去。則。異。若。無。澤。而。係。於。一。方。則。見。凡。則。偶。生。偶。生。而。貴。多。矣。疏。遺。德。遠。傳。傳。舍。也。觀。見。也。亦。久。也。夫。遺。德。舍。客。不。可。久。停。仁。義。禮。用。乾。豆。廢。客。停。久。玩。掌。生。聖。道。留。過。責。起。劉。辰。翁。點。校。今。人。見。遺。德。語。以。為。病。熟。知。世。外。立。古。之。意。哉。觀。而。多。責。四。字。使。人。流。涕。凡。情。乎。此。者。皆。將。望。而。取。償。於。我。一。不。至。則。前。者。大。矣。語。有。反。而。相。成。弗。於。意。而。意。真。疏。而。傳。信。而。無。反。豈。可。與。人。道。哉。妙。古。之。至。人。假。道。於。仁。託。宿。於。義。時。而。變。無。常。迹。也。以。游。道。遠。之。墟。疏。古。之。真。人。和。光。降。迹。遠。微。而。行。傳。愛。應。物。而。用。人。非。何。異。乎。假。借。空。路。寄。託。宿。止。皆。時。將。寓。豈。非。真。貴。而。動。不。傷。我。應。不。離。真。故。但。道。遠。乎。日。傳。之。墟。仿。徑。乎。無。為。之。境。食。於。苟。簡。之。田。立。於。不。貧。之。園。疏。苟。且。也。苟。且。者。貧。也。與。也。知。止。知。足。食。於。苟。簡。之。田。不。損。已。物。立。於。不。貧。之。園。而。言。田。園。者。明。先。聖。人。養。生。之。地。道。遠。無。為。也。有。為。則。非。仁。義。苟。簡。易。養。也。且。從。其。簡。故。易。養。也。疏。夫。為。道。遠。無。為。故。能。無。為。為。簡。易。苟。簡。苟。且。簡。易。自。足。而。已。故。

以濟物。及其江湖浩蕩。各足所以相忘。道德深玄。得性所以虛淡。既江湖
此於道德。鴻濛方於仁義。以此格量。故不同日而語矣。口義鴻之白鳥
之黑。自然而然。不待浴之黜之。此二語最難。然黑白之升。言黑白
皆有自然之實。無美無惡。不足致辨。以名譽而觀示於天下。使有是非之
意。有譽則有毀。此心便不廣大矣。黑白是非之喻也。魚之喻鴻。其能與何
若處之江湖。則相忘於水中美。至道之世。各適自然。無所是非。則上下亦
相忘矣。孔子見老聃。三日不談。劉辰翁無校。入畫餘意。既老子方外
大聖。變化無常。不可測量。故無所談說也。弟子問曰。夫子見老聃。亦將何
規哉。雖不時姓名。直云字。當時升堂之類。其發此疑。既見老子。應有規
誨。何所聞而三日而不談也。孔子曰。吾乃今於是乎見龍。龍合而成體。散
而成章。謂老聃能變化。龍。人龍之德。變化不恒。以況至人。隱顯無定。故
本合而成妙體。妙體無常。散連而起。文章煥爛。乘乎雲氣。而養乎陰陽。言
其因御無方。自然已足。既言至人乘雲氣而無心。順陰陽而養物也。
劉辰翁無校。皆龍固具。說龍亦異。予口張而不能噴。予又何規老聃哉。既
噴。合也。心懼不足。口開不合。復何容收。收則言之。予。口義。林曰。既。珠
也。合而成體。渾然者也。散而成章。聚然者也。龍在天地之間。可見而不可

永樂大典卷五十九百五

十五

見。故有散合之喻。乘乎雲氣。在造化之上也。養乎陰陽。言以天地之道自
養也。噴。合也。張而不合。無所容言也。予貢曰。然則人固有尸居而龍見。雷
聲而淵默。發動如天地者也。既言至人。其處也。若死尸之安居。其出也。以
龍神之變。見其語也。如雷震之振響。其然也。類古理之無聲。是以常發微
動。同二儀之生物者也。既而或應或出。或語或默。豈有出處語默之異。而
異之哉。然則至人必有出處語默。不言之能。故仲尼見之。口開而不能合。
賜亦可得而觀乎。劉辰翁無校。演而伸之。無虛。遂以孔子聲見老聃。既賜
子貢名也。子貢欲至觀至人。龍德之稱。遂以孔子聲見老聃。而往見之。劉辰
翁無校。字字可想。敬又改為。不失故步。優優靡也。語又溫厚。可矣。老聃方
將偃室而應微曰。予年運而往矣。子將何。以成我乎。既係金也。運時也。老
子自得從容。政金堂致。物感斯應。發微其言。予年運。可以教。或我乎。
子貢曰。夫三五五帝之治天下不同。其係聲名一也。而先王獨以為非聖
人。如何哉。既說清。步驟有錄。用力。用兵。逆順斯異。故云不同。聲名今
間。相像一也。先王乃排三五為非聖。有何急旨。可得聞乎。老聃曰。小子少
進。予何以為不同。說。少。是前。說不同。由。對曰。先授舜。舜授禹。禹用力
而湯用兵。文王順紂。而不敗。武王逆紂。而不肯順。故曰不同。說。先。身。二

人。即是五帝之數。自夏商以降。便是三王。先讓舜。舜讓禹。禹治水而用
湯。湯伐桀而用兵。文王拘羑里而順商。武王渡孟津而逆紂。不同之於
可。若古焉。老聃曰。小子少進。余語汝。三五五帝之治天下。既。三。皇。者。成
神農黃帝也。五帝。少昊。顓頊。高辛。唐虞也。治天下之治。則在下。黃帝之
治天下。使民心一。民有其親。死不哭。而民不非也。若非之。則怨矣。既。三。
皇。行。道。人心淳一。不獨親其親。不獨子其子。故親死不哭。而世俗不非。必
也。非之。則怨矣。若。先。之。治。天下。使民心親。民有為其親。殺其親。而民不
非也。既。降。也。言。既。降。有。降。後。五。帝。行。德。示。及。三。皇。使。子。父。兄。弟。更。相
親愛。而。降。殺。之。服。以。別。親。疎。既。順。人心。亦。不。非。殺。舜。之。治。天下。使。民。心。親。
民。母。婦。十。月。生。子。子。生。五。月。而。能。言。教。之。述。也。既。降。是。五。帝。之。末。其。降。
漸。遠。懷。散。淳。樸。民。心。淳。純。遂。使。懷。孕。之。婦。十。月。生。子。五。月。能。言。古。者。懷。孕。
之。婦。十。月。而。產。育。生。子。而。成。方。始。能。言。說。淳。樸。華。故。與。古。之。非。異。也。不
至。乎。孩。而。始。能。言。者。則。人。之。意。也。本。孩。已。得。人。言。其。說。教。達。成。也。既。未
解。孩。天。已。識。是非。分別。之心。自此。而。始。矣。則。人。始。有。天。矣。不。能。同。彼。孩。則
心。既。於。親。疎。故。不。終。其。天。子。也。既。分。別。既。喜。不。終。天。子。天。子。之。始。起。自
度。身。高。之。治。天下。使。民。心。變。人。有。心。而。兵。有。順。此。言。兵。有。順。則。天下。已。有

永樂大典卷五十九百五

十六

不順。故也。既。去。道。既。遠。遠。為。日。與。遂。使。蠢。蠢。之。民。好。為。禍。變。廢。無。為。之
述。與。有。為。之。心。實。善。而。惡。以此。而。化。而。為。懷。德。愛。敬。解。泣。喜。兵。刃。所。加。必
順。天道。也。殺。盜。非。殺。盜。自。應。化。殺。之。順。也。故。非。殺。既。遂。成。有。罪。理。合。其
罪。順。于。天。秋。殺。殺。非。殺。則。兵。有。順。義。也。人。自。為。種。而。天下。耳。不。能。久。齊
萬。物。而。人。人。自。利。斯。人。自。為。種。也。永。百。代。之。流。而。會。于。當。今。之。使。其。弊。主。於
斯。者。非。為。也。故。曰。天下。下。言。聖。如。之。述。非。亂。天下。而。天下。必。有。斯。亂。焉。
夫。流。浪。既。興。外。則。日。甚。人。人。自。為。種。見。不。能。大。齊。萬。物。此。則。解。人。有。心。也。
聖。智。之。述。使。其。如。是。是非。而。之。述。也。故。曰。天下。早。矣。是以。天下。大。駭。傷。星
皆。起。此。乃。百。代。之。弊。既。此。規。論。三。皇。五。帝。之。述。驚。天下。蒼。生。故。使。儒。索
先。身。以。飾。非。墨。道。而。道。而。自。是。既。而。百。家。競。起。九。派。爭。驚。後。代。之。弊。實。此
之。由。也。其。作。始。有。倫。而。今。乎。婦。女。今。之。以。女。為。婦。而。上。下。傳。述。者。非。作。始
之。無。理。使。至。理。之。弊。遂。至。於。此。既。論。理。也。當。莊。子。之。世。六。國。競。興。漢。武
大。行。以。女。為。婦。非。禮。傳。德。其。甚。於。此。故。知。聖。道。始。興。故。有。倫。理。及。其。末。也
則。同。斯。弊。也。何。言。教。弊。生。於。理。故。無。所。復。言。既。從。理。生。弊。遂。至。於。此。世
流。俗。薄。何。可。稍。言。論。王。後。憤。而。傷。歎。也。口。義。以。孔子。之。聲。見。老。聃。既。夫
子。之。門。人。而。稱。謂。也。居。室。居。於。堂。上。而。自。居。有。敬。物。之。意。應。微。言。其。問。答

永樂大典 卷一五九五六

不貸我代反司馬云施與也之圖音補易養以發反注同以爲物于陽分
操之七刀反舍之音格注同養恩浪反澆者音月字云塞也亦澤也郭
音曉人爲師反司馬本作飲從也問文作觀云陽也天門一云謂心也一
云大道也播音逆反之彼我反據音康字亦作康蚊音文字亦作蚊蛇
音音字亦作蚊音于反反郭子合反司馬云盤也通音音夜也憺然七感
反乃憤扶反本又作憤音內反亦放方往反風而動司馬云放依也依
無爲之風而動也易持易行並以發反憺然郭居竭反又音竭反巨竭反
夫揭其川其端二三反鵠本人作鵠月明洛反日黔巨淹反徐其金反
司馬云黑也之觀音札反司馬本作鵠泉淵胡各反相吻說付反又說于
反相濡如注反又如鵠反以沫音未相忘是如字不談本亦作不音曹
其子偶反殺其殺並所成反降也注同孕以證反孩老才反說文云災也
別人彼列反下同爲種音勇反注同大駭胡楷反復言扶又反之智音
智下同上停補對反下棲音主反又音主本也中墮音墮反之施武致反
惜於七感反屬數通反又音例本亦作屬郭音類人校界反屬詳屬反或
教通反或云依字上當作屬下當作墮通俗文云長尾爲屬短尾爲獸鮮
規之獸李云鮮規明規一云小獸也一云小獸也雙雙子六反軒音十
三音云犯也鈎用鈎取也甚矣夫音符爲未同難說始說反治世直又反
白鵠五應反三音云鵠鵠也司馬云鳥于也之相視睥成侯反子不運而
風化司馬云相待風化而化生也又云相視而成陰陽蟲雄鳴於上風雌
應於下風而化一本作而風化司馬云雌者前類雌者前類自爲雌雄
故風化或說云方之物類猶如草木其種而同類也山海經云豐茂之山
有獸焉其狀如狸而有髮其目如睇類也山有鳥其狀如鳥五采文其名
曰奇頸皆自犯壯也可勝音井可墮於男反復見扶又反下賢過反又如
字馬鵠孺如音反李云字乳而生也鵠音附又音付本亦作傳直專反
沫音未司馬云沫沫音以沫相育也一云沫口沫沫相與而生也細要
一連反有化音之屬也司馬云獸貌視使似已也棲印時所謂噴吟有子
米龜負之足舍
音格長反反

永樂大典卷之一萬五千九百五十五

永樂大典卷之一萬五千九百五十六 九震

運

五運行大論篇

素問篇名黃帝坐明堂始正天綱臨觀
八極考建五常明堂布政宮也八極八

方日極之所也考謂考校是謂建正也五常謂五行天地之中者也端
居正氣以候天和請天師而問之曰論言天地之動靜神明爲之紀陰陽
之升降寒暑彰其兆析微正云詳論陰陽應象大論反東交變大論文
破云陰陽之往復寒暑彰其兆余問五運之數於夫子夫子之所言正五
氣之各主歲耳首甲定運余因論之鬼史臣曰主甲乙庚主乙庚水主
丙辛木主丁壬火主戊癸子午之上少陰主之丑未之上太陰主之寅申
之上少陽主之卯酉之上陽明主之辰戌之上太陽主之巳亥之上厥陰
主之不合陰陽其故何也首甲謂六甲之初則甲子年也政伯曰是明道
也此天地之陰陽也上古聖人仰觀天象以正陰陽夫陰陽之道非不昭
然而人昧宗元運其本始則百端疑議從是而生黃帝思至理真宗使因

永樂大典卷之一萬五千九百五十六

証履思念黎庶故問曰天師知運出從真必非謬述故對上曰是明道
也此天地之陰陽也陰陽者曰甲乙合乙庚合丙辛合丁壬合戊癸合五
取聖人仰觀天象之義不無則十干之位各在一方欲其離合事亦未聞
嗚呼遠哉百姓日月而不知爾故大上立言曰吾言甚易知甚易行天下
莫能知莫能行此其類也新校正云詳金主乙庚者乙者庚之柔庚者
乙之剛大而古之陰與陽小而古之太與少是剛柔之義也餘五如此夫
數之可數者人中之陰陽也然所合數之可得者也夫陰陽者數之可十
推之可百數之可千推之可萬天地陰陽者不以數推以象之謂也言皆
誤編後不見源由詳所補遺其知編後得其元始得致非違帝曰願聞
其所始也政伯曰昭乎哉問也臣覽大始天元問文丹天之氣經于牛女
戊分於天之氣經于心尾已分於天之氣經于危室柳鬼兼天之氣經于
亢氐昂畢玄天之氣經于張翼奎胃所謂成已分者奎壁角軫則天地之
門戶也戊土屬乾已土屬巽道甲經曰大戊爲天門六已爲地戶辰巽古
角以西北東南義取此兩爲土用氣生之故此古爲夫候之所始道之
所生不可不通也帝曰善論言天地者萬物之上下左右者陰陽之道
路未知其所謂也論謂天元紀及陰陽應象論也政伯曰所謂上下者

永樂大典

卷一五九五六

歲有東風雨止必有西風復雨因雨而地自積觀是之為則氣有性復動
 有燥濕變化之象不同其用矣由此則天地之氣以和為勝暴發奔驟氣
 所不勝則多為復也燥生金氣動風切金為聲連燥生之信視聽可知此
 則燥化能令萬物堅定也燥之施化於物如是其為變絕則天地懷慘肅
 殺藏行人患畏之草木凋落運來乙丑乙卯乙巳乙未乙酉乙亥之歲則
 燥化不足來庚子庚寅庚辰庚午庚申庚戌歲則燥火有餘氣不同並
 化異也金生辛物之有辛味者皆始自金化之所成辛生肺辛物入胃先
 入於肺故諸乙歲則辛少化諸庚歲則辛多化肺生皮毛辛味入肺目肺
 藏布化生養皮毛也皮毛生腎辛氣目入皮毛乃流化生氣入腎藏也其
 在天為燥神化也霧露清勁燥之化也肅殺凋零燥之用也歲當陽明在
 上則燥化於天陽明在下則燥行於地在地為金從革聖則金之體也鋒
 刃鉅利金之用也新校正云按利本鉅作持在體為皮色柔初也長皮
 毛之體也浴泄津液皮毛之用也在氣為成物來金化則堅成在藏為肺
 肺之形似人肩二布葉數小葉中有二十四空行列以分布諸歲清濁之
 氣主藏魄也為相傳之官治節出焉來乙歲則肺與經絡受邪而為病也
 大腸膚亦然其性為涼涼清也肺之性也其德為清金以清涼為德化

永樂大典卷一萬五千九百零六

新校正云。按氣交變大論云。其德清潔。其用為固。其色為白。物象金化。則表彰瑤瑤之色。今南方之野。草木之上。色皆根白。衆乙歲則白色之物。其赤及蒼也。其化為歛。收也。金化流行。則物體堅歛。新校正云。按氣交變大論云。其化繁歛。詳金之化為歛。而木不及之氣亦歛者。蓋木不及而金勝之。故歛也。其蟲介。介。甲也。外級介甲。金堅之象也。其政為勁。勁前疑也。新校正云。按氣交變大論云。其政勁切。其令霧露。其氣化也。其變肅殺。天地慘慘。人所不喜。則其氣也。其青蒼落。青乾而凋落。其味為辛。夫物之化之變。而有辛味者。皆金氣之所離合也。今西方之野。草木多辛。其志為憂憂也。思也。新校正云。詳王注以憂為思。有善於義。按本論思為脾之志。憂為肺之志。是憂非思明矣。人靈樞經曰。愁憂則閉塞而不行。又云。愁憂而不解則傷意。若是則憂者。愁也。非思也。憂傷肺。愁憂則氣閉塞而不行。肺藏氣。故憂傷肺。喜勝憂。神悅則喜。故喜勝憂。熱傷皮。色。火有二別。故此升舉。熱傷之形證也。火氣薄燥。則物焦乾。故熱氣感則皮色傷。寒勝熱。以陰消陽。故寒勝熱。新校正云。按大素作燥傷皮。毛。熱勝燥。辛傷皮毛過節也。辛熱又甚為苦勝辛。苦火味。故勝金之辛。北方主寒。陽氣伏。陰氣升。政布而大行。故寒主也。大虛澄淨。黑氣浮空。天色黢然。

萬室之寒氣也。若氣如散麻。本春皆黑。微見川澤之寒氣也。太虛清白。室尤雪映。遞過一色。山谷之寒氣也。太虛白昏。大明不翳。如霧而氣。遞過漸然。北望色玄。凝寒夜落。此水氣所生。寒之化也。太虛凝陰。白埃昏翳。天地一色。通視不分。此寒凝凝結。雪之將至也。地裂水冰。河渠乾涸。枯澤淨鹹。水銀土堅。是上勝水。水不得月清。水所生。寒之用也。寒生水。寒當陰化。水所由生。此寒氣之生化也。寒氣旋化。則水冰雪零。其為變極。則水涸冰塞。運乘丙寅。丙午。丙戌。丙申。丙子。丙辰之歲。則寒氣大行。乘辛酉。辛巳。辛卯。辛丑。辛亥。辛酉之歲。則寒化少。水生鹹。物之有鹹味者。皆始自水化之所成結也。水渾結涸。鹹乃著。滄海味鹹。鹽從水化。則鹹因水產。其事炳然。煎水味鹹。近而可見。鹹生腎。鹹物入胃。先歸於腎。故諸內藏鹹物多化。諸辛咸鹹物少化。腎生骨髓。鹹味入腎。自腎藏而化。主養骨髓。髓生肝。鹹氣自生骨髓。乃能化生。入肝藏也。其在天為寒。神化也。凝慘冰雪。寒之化也。凍烈霜雹。寒之用也。歲當太陽在上。則寒化於天。太陽在下。則寒行於地。在地為水。陰氣布化。流於地中。則為水泉。澄徹流衍。水之體也。涼為度。濕水之用也。在體為骨。強幹堅勁。骨之體也。已長髓腦。骨之用也。在氣為雲。乘寅之物。通寒則堅。寒之化也。在歲為腎。腎藏有二形。如紅玉相並。而曲

水樂大典卷一萬五千九百零六

附於腎筋。外有脂裹。裏白表黑。主藏精也。為作強之官。伎巧出焉。乘平歲則腎藏及經絡受邪而為病。勝既而同。其性為燥。乘寒也。腎之性也。其德為寒。水以寒為德化。新校正云。按氣交變大論云。其德淒淒。其用為寒。其色為黑。物業水成。則表被玄黑之色。今北方之野。草木之上。色皆垂黑。乘平歲。則黑色之物。兼黃及赤。其化為肅。肅。靜也。新校正云。按氣交變大論云。其化清溫。詳水之化為肅。而金之政大過者為肅。平金之政勁肅。金之變肅殺者何也。蓋水之化肅者。靜也。金之政肅者。肅殺也。文雖同而事異。其蟲鱗。鱗謂魚蛇之族類。其政為靜。水性澄徹而清淨。新校正云。按氣交變大論其政凝肅。詳水之政為靜。而平土之政安舒。土大過之政亦為靜。土不及之政亦為靜。是水水土異而靜同者。非同也。水之靜。清淨也。土之靜。安舒也。其令本固。其變凝冽。寒甚敗散是。新校正云。按氣交變大論云。其變凜冽。其胥水雹。非時而有。及暴過也。新校正云。按氣交變大論云。其災水雪霜雹。其味為鹹。夫物之化之。變而有鹹味者。皆水化之所凝散也。今北方州澤地多鹹鹵。其志為恐。恐以連偏。恐傷腎。恐甚動中則傷腎。靈樞經曰。恐懼而不解則傷精。腎藏精。故精傷而傷及於腎。思勝恐。思見禍懼。故無憂恐。思一作憂。非也。寒傷血。腎勝心也。寒甚血凝。故

永樂大典

卷一五九五六

七百八

之周三道虧生二氣合雜理物有期永唐之世陽九故災剪除充勃搜保
上真也老君或文云西向流沙中無量國有巨石高二百丈周旋一千五
百里巨石北則有芥子城壁方四十里四面石壇高二十丈飛仙一歲送
一芥子著此城中以衣拂巨石今消與平地無別芥子城今滿中芥子則
時運周利世轉一階也靈寶齊威儀經訣下云石如崑山芥子滿四十
里中天人羅衣百半一度拂盡此石取芥子一故譬如一切之終若是之
人非當悟斯者也又靈寶天地運度經云靈寶自然運度有大陽九六百
六也小陽九小百六也三十三百年為小陽九小百六也九千九百年為
大陽九六百六也夫天厄謂之陽九也地虧謂之百六也至金天氏之後
甲中之歲是其天地運度告終陽九百六會至時道德方明克醜頌
緯聖君受任於
壬辰之年也

永樂大典卷之一萬五千九百五十六

永樂大典卷之一萬五千九百五十六

十二

重錄總校官侍郎 秦鳴吉

學士 汪 王 大 任

分校官編脩 孫 鉉

書寫儒士 韓 繼 榮

國監監生 林 氏 奉

董子翰

永樂大典卷之一萬六千三百四十三 十翰

算 算法十四

吳乘同除詳明算法歌曰吳乘同除法何如物賣錢未做例兒先下原錢乘只物却將原物法除之時錢買物互乘取百里千斤以類推弄者留心能善用一絲一忽不差池

九章算經今有絲一斤價直二百四十今有錢一千三百二十八問得絲幾何

答曰五斤八兩一十二銖五分銖之四

術曰以一斤價數為法以一斤乘今有錢數為實實如法得絲數按此術今有之義以一斤價為所求半一斤為所求半今有錢為所求數而

今有之即得

今有絲一斤價直三百四十五今有錢七兩一十二銖問得錢幾何

答曰一百六十一錢三十二分錢之二十三

術曰以一斤銖數為法以一斤價數乘七兩一十二銖為實實如法得

永樂大典卷一萬六千三百四十三

錢數按此術亦今有之義以絲一斤數為所求半價錢為所求半今有錢為所求數而今有之即得

今有絲一斤價直一百二十八今有錢一尺九尺五寸問得錢幾何

答曰六百三十三錢五分錢之三

術曰以一寸寸數為法以價錢數乘今有絲寸數為實實如法得錢數淳風等按此術亦今有之義以絲一寸寸數為所求半價錢為所求半

今有絲寸數為所求數而今有之即得

今有布一疋價直一百二十五今有布二丈七尺問得錢幾何

答曰八十四錢八分錢之三

術曰以一疋尺數為法今有布尺數乘價錢為實實如法得錢數按此術亦今有之義以一疋尺數為所求半價錢為所求半今有布為所求數而今有之即得

數今有之即得

今有素一疋一丈價直六百二十五今有錢五百問得素幾何

答曰得素一疋

術曰以價直為法以一疋一丈尺數乘今有錢數為實實如法得素數按此術亦今有之義以價錢為所求半以丈尺數為所求半今有錢為

所有數今有之即得
今有與人絲一十四斤約得錢一十斤今與人絲四十五斤八兩問得錢幾何

答曰三十二斤八兩

術曰以一十四斤兩數為法以一十斤乘今有絲兩數為實實如法得錢數按此術亦今有之義以一十四斤兩數為所求半一十斤為所求半

今有絲一斤耗七兩今有錢二十三斤五兩問耗幾何

答曰一百六十三兩四銖半

術曰以一斤耗七兩為法以七兩乘今有絲兩數為實實如法得耗數按此術亦今有之義以一斤為所求半七兩為所求半今有絲為所求數而今有之即得

今有生絲三十斤乾之耗三斤十二兩今有乾絲一十二斤問生絲幾何

答曰一十三斤一十一兩十銖七分銖之二

術曰置生絲兩數除耗數餘以為法餘四百二十兩即乾絲兩數三十斤乘乾絲兩數為實實如法得生絲數凡所得半如細則俱細則俱

永樂大典卷一萬六千三百四十三

兩數相抵而已故品物不同如上絲絲之此相與乘為三十斤凡四百八十兩今生絲兩數四百八十兩今乾絲兩數四百二十兩則其數相通可

供為絲可供為兩可俱為斤無所歸渾也若然宜以所有乾絲斤數乘生絲兩數為實今以斤兩錯互而亦同歸者使乾絲以兩數為半生絲

以兩為半皆之其類亦各有一定之勢淳風等按此術置生絲兩數除耗數餘即乾絲之率於今有術為所求半三十斤為所求半乾絲兩

數為所求數凡所求者細則俱細粗則俱粗今有一斤乘兩知乾絲即以此兩數為半生絲即以此斤數為半皆之其物各有一定之率也

夏侯陽算經今有醋三升給七兵見有四百五十七斛問給幾何

答曰給兵十萬六千六百三十三人三分人之一

術曰置醋數再上十之為升以七因之又以三升除之即得

今有兵八萬人凡五兵共給醋二升問日給幾何

答曰日給三百二十斛

術曰置兵數以二因之得一十六萬以五兵除之得醋數
今有醋二升給五兵見有三百二十斛問給幾何
答曰給兵八萬人

術曰置幣數再上十之為升以五因之得一千六萬以二升為法除之即得

今有兵四萬八千六百二十五人凡五日給鹽二升問一月幾何

答曰一月五千八百三十五斛

術曰置兵數以二因之退二等得五日鹽數九百七十二斛五斗求一月數以六因之

今有錢一十七貫五百二十五文欲五文買雞三隻問得幾何

答曰得雞一萬五百一十五隻

術曰置錢數以三因之五而一即得

五貫算經今有錢二十七貫八百三十三文凡五文買梨三枚問幾何

答曰一萬六千六百九十九枚奇四文

術曰列錢二十七貫八百三十三文以三乘之得八萬三千四百九十

九以五除之

今有九錢五文買雞三隻有錢一萬七千五百二十五文問得雞幾何

答曰一萬五千一百一十五隻

術曰列錢數一萬七千五百二十五文以雞三隻乘之得五萬二千五

百七十五文以五文除之即得

楊輝摘奇算法應用算法以律來代五換者固善其間人有不可代者宜

兩存之變換活法過一除者定位只乘不除二為除者定位乘訖折

半二乘三除置積減五三乘三除不乘除只定位四乘三除五換

五乘三除六乘三除二因七乘三除八乘三除五換九乘三除

定位三因

米三千四升換粟五斗二升今有米二百三十八石問計粟幾何

答曰三百六十四石

解題米粟為同主換為法互換術曰以所求率乘所有數為實以所有

率為法實如法而一以所求率乘所有數者乃商除之法也其數有分

子今法往往以所求率乘所有之數是要者為乘以原有數為法是不

者為除是總乘總除見分子之繁也

得粟三百六十四石

積一萬二千三百七十六升

米三千四升為除

原米二百三十八石

算曰以所求率乘五斗二升乘所有數為實米米二百三十八石得一

百二十三石七斗六升以所有率為法米三千四升實如法而一除得

三百六十四石合問

金立方一寸謂長闊高皆是一寸每自乘得一十分重一斤即十六兩

今有金立方七分謂長闊高皆七分每自乘得三百四十三分問重幾何

答曰五兩四錢八分八釐

互換術曰以所求率金方七分積三百四十三分乘所有數金十六兩

為實以原率金方一寸積一十分為法除之合問

二百三十四斤每三斤直六百兩問錢幾何

答曰四十六貫八百文

代術用二百乘斤數六百貫三斤知每斤二百不必互換

二百三十四人每三人支七貫問計幾錢

答曰五百四十六貫文

互換術曰置人數以七貫乘之三人除之二乘四除五因三乘四

除五折半四乘四除不乘除五乘四除

五七乘四除五換八乘四除二因九乘四除五換又同度加五

二十八人每四人支銀七兩問共支幾何

答曰四十九兩

互換術曰置人數以七兩乘之四人除之又術一兩七錢五分乘人

數四八分七兩可以四除二乘五除四因積三乘五除六因積

四乘五除八因積五乘五除不乘除六乘五除加二七乘五除

加四八乘五除加六九乘五除加八

二百一十六人每五十人支銀五兩問共幾何

答曰二十一兩六錢

五十人支銀五兩即是每人得銀一錢不必乘除置人數二百一十六

人於人上定錢二乘六除置積三乘六除折半四乘六除

置積減五五乘六除五換六乘六除不乘除七乘六除五換

八乘六除七十五除九乘六除加五

互換遇七數者無折變仍從互換二乘八除兩折半三乘八除三

因四二五四乘八除折半五乘八除減六六乘八除七十五乘

之七乘八除七因加二五八乘八除不乘除九乘八除九因加二五

互換遇九者無折變從本法

丁巳年法今有雞三隻價直二兩鴨七隻亦直二兩今持錢一百兩欲買二色各停問雞鴨各價多少

答曰各買一百五隻雞價七十兩鴨價三十兩

以鈔一百兩以二十一乘之得二千一百為實以二十為法除之得一百零五隻乃雞鴨數也求價者倍雞數三除之倍鴨數七除之也

今有鹽四十三百五十引欲令大小船適等載之只云大船三隻載五百引小船四隻載三百引問船及鹽各載多少

答各一十八隻大船載三千引小船載一千三百五十引

列鹽四十三百五十引以十二乘之得五萬二千二百為實以十五除之得二千九百為法除實得大小船一十八隻也求載鹽者五因大船數三除之三因小船數四除之

今有官支鈔一十兩八錢買絲二十四斤若有鈔三十五錢三十七兩四錢問買絲幾斤

答曰三千九百七十二斤

以若有與買絲相乘為實以今有為法除之凡異乘同除法者准此若以元鈔除絲數得每斤之數以乘若有亦通也

今有鈔二十四兩七錢七分二釐五毫買麵三百六十七斤若有鈔二十三錢三十六兩一錢四分三釐七毫五絲問買麵幾何

答曰一千七百五十七斤四兩

以若有與買麵相乘為實以今有為法除之餘二五留為斤下兩若以元鈔除麵數為每斤之數也以乘若有鈔亦通

嚴恭通原算法今有客借去木周圍三尺二寸長四丈八尺今却有周圍三尺六寸木問合還長若干

答曰三丈七尺九寸二分七分七厘

街曰以原借木周圍自乘又以長乘得四十九萬一千五百二十寸十二除得四萬九百六十寸為實即以今有木周圍自乘一十二百九十六寸十二除得一百八十八寸為法除之即得

今有棧材木闊三尺二寸厚一尺四寸長二丈三尺價錢二十五兩別有木闊二尺八寸厚一尺二寸長二丈一尺問該價若干

答曰一十七兩一錢四分六分九厘

街曰以先有木厚闊相乘又以長乘得一十萬三千四百寸為法除以別有木厚闊相乘又以長乘得七萬五百六十寸再以原價二十五兩

乘之得一百七十六萬四千兩為實以法除之即得

今有齊僧不知其數初日每五人支觀八兩次日每九人支觀七兩九三日共支觀錢三百二十一兩問計若干

答曰一百三十五人

街曰互乘之以九人乘八兩得七十二以五人乘七兩得三十五併之得一百七為法別以九人五人相乘得四十五乘共支觀錢得一萬四千四百四十五以法除之即得

今有錢一萬二千四百八十兩欲買黃白蠟各半其黃蠟每三斤該價一兩一錢白蠟每斤三兩一錢問買黃白蠟各若干

答曰黃白蠟各三千六百斤

街曰列白蠟斤價三兩一錢以三斤乘之得九兩三錢併黃蠟三斤價一兩一錢共得一十兩四錢為法置錢一萬二千四百八十兩以三斤乘之為實以法除之即得

今有布尺價二十一兩縮足價四十一兩欲將布易絹問多少可以價保

答曰布四十一疋易絹二十一疋

街曰布縮足價相乘得各該價錢得八百六十一兩為實以布足價為法除之得布數縮足價為法除之得易絹數合前問

泰九詔數學九章算回運費問有江西水運米一十二萬三千四百石原係鎮江交卸計水程二千一百三十里每石水脚錢一貫二百文今截上件米就池州安頓池州至鎮江八百八十里欲收回不該水脚錢幾何

答曰收回錢六萬一千一百七十八貫五百九十一文

街曰以原米五易米之置池州至鎮江里數乘水脚錢得數又乘運米為實以原至鎮江水程為法除實得收回錢

車曰置池州至鎮江八百八十里乘每石水脚錢一貫二百得一十五十六貫文又乘運米一十二萬三千四百石得一億三千三十一萬四百貫文為實以原至鎮江水程二千一百三十里為法除實得六萬一千一百七十八貫五百九十一文為收回錢

詳明算法元有米五石八斗四升糶銀四兩三錢八分今只有米一石七斗二升問該銀幾何

答曰一兩二錢九分

法曰置銀數以只有米一石七斗二升乘之得七十五兩三錢一分六釐却以元米五石八斗四升為法歸除之

丁巳算法 今有米七斗直鈔三兩二錢四分八釐若有米五石六斗八升
問直鈔若干

答二十六兩三錢五分五釐二毫

今有鈔三兩二錢四分八釐雜米七斗若有鈔二十六兩三錢五分五釐
二毫問得米多少

答五石六斗八升

詳明算法 元有銀一兩二錢九分雜米一石七斗二升今只有銀四兩三
錢八分問雜米幾何

答曰五石八斗四升

法曰置米數以只有銀四兩三錢八分乘之得七十五石三斗三升六
合却以元銀一兩二錢九分爲法定身除之

今有銀四十三兩該三萬七千四百一十石除除留銀一十四兩二錢
九船購軍問各該米幾何

答曰除留銀一萬二千一百八十石 購軍銀二萬五千二百三十石

法曰置銀三萬七千四百一十石以購軍二十九兩乘之得一百八萬
四千八百九十石却以四十三兩分之得購軍銀數別置總銀數於內

永樂大典卷一六三四三

七

除訖購軍銀即得除留銀數

今有銀四十四兩七錢九分一厘計用車五百三十三兩裝載今只裝了
三百四十八兩外有一百八十五兩聽候載問各該請幾何

答曰見裝銀二十八兩七錢七分九厘六毫聽候銀一十五兩二
千九百九十五足

法曰置銀數以車五百三十三兩分之得八百二十七兩却以裝了三
百四十八兩乘之得見裝銀數於總銀內減訖見裝銀即得聽候銀數

今有李客出銀一十二兩三錢六分張客出銀一十九兩六錢四分共三
十二兩營運折了七兩今只有二十五兩問各人合分銀幾何

答曰張客一十五兩三錢四分三釐七毫五絲 李客九兩六錢五
分六釐二毫五絲

法曰置張客銀一十九兩六錢四分以只有二十五兩乘之得四百九
十一兩却以共銀三十二兩爲法歸除之得張客合分銀數於總銀內減

了張客合分銀又減折了七兩餘爲李客合分銀數

今有羅三千三百足每足四十二尺出關稅之每十足合稅羅一尺已稅
了八足却貼得鈔一兩九錢今將鈔一十三兩三錢買之問該羅幾何

答曰四十二尺

法曰置羅三千三百足以一尺乘之得三百三十尺以十足除之得三
十三尺列置八尺以每尺四十二尺通之得三百三十六尺於內減了

合稅羅數三百三十尺只有六尺以此六尺乘今將鈔一十三兩三錢
得七百九十八尺却以貼得鈔一兩九錢爲法除之得今買羅尺數

丁巳算法 今有布九千三百八十四尺出關稅之每三十尺稅布一尺今
共稅訖三百一十三尺却貼與客人鈔一兩七錢問每尺價多少

答曰八兩五錢八分二厘八毫

下布以二丈八尺乘之得二十六萬二千七百五十二尺爲實以三十
尺爲法除之得八千七百五十八尺四寸爲合稅之布也寄在天下稅

布三百一十三尺以二丈八尺乘之得八千七百六十四尺以合稅布
直減之餘多客人布五尺六寸却貼與鈔一兩七錢又下布一丈二尺

八尺以一兩七錢加之爲實以五尺六寸爲法除之得一丈之錢
詳明算法 元有銀一千七百二十八兩出關稅之九兩取一已稅了銀二
百兩却貼得鈔一百兩今將銀五十八兩賣之問該鈔幾何

答曰七百二十五兩

永樂大典卷一六三四三

八

法曰置今將銀五十八兩以元貼鈔一百兩乘之得五千八百兩別置
元有銀一千七百二十八兩以稅法九兩乘之得一百九十二兩於已納

稅銀二百兩內減了一百九十二兩只餘八兩以八兩爲法除五千八
百兩得所賣銀價

透廉細算 今有客持銀一千七百二十八兩出關稅之九兩取一今稅了
銀二百兩除貼與客錢一十貫文今將錢七十二貫五百文問買銀多少

答曰五十八兩

法曰置都銀在地以九兩約之得一百九十二兩即爲合稅之銀以反減
稅了銀二百兩外有八兩以未今將錢數得五百八十貫爲實以一十

貫爲法而一得五十八兩合問 單曰銀八兩除貼得錢一十貫得
兩價錢一貫二百五十兩法除今將錢合問

丁巳算法 今有羅八尺買紅花二斤課羅三丈二尺今只有羅五十六尺
一丈六尺八寸今欲減買花自課問得紅羅多少

答買紅花羅一十一丈八尺九寸六分紅花七十九斤三兩八錢四
分課羅四十五丈七尺八寸四分二丈八尺足法

下尺以足法二八通之入零尺得一千五百八十四尺八寸以八尺爲

之為實又以八尺與三丈二尺相併得四十尺為法除實見買紅花羅也又下買紅花羅以二斤因之為實以八尺除之得斤下有分加六為兩見紅花也又下總尺以法羅三丈二尺求之為實以前併四十尺為法除實得法羅

嚴恭通京法今有絹一疋買紫草三十斤漆絹二丈四尺今部有絹七尺欲減絹買紫草還自漆絹問減絹買紫草漆絹各若干

答曰減絹四尺一丈五尺買紫草一百三十一斤四兩漆絹二尺二丈五尺

術曰置絹七尺以四十尺通之得二百八十尺以乘買紫草四十尺得一萬一千二百尺併本絹得六十四尺為法除之得減絹數到以二百八十尺求草三十斤得八千四百斤仍用六十四尺為法除之得買紫草數又以二百八十尺乘漆絹二十四尺得六千七百二十尺仍用前法除之得漆絹數合前問

今有絲一斤八兩換絹一疋即四十八尺及將絲九兩貼錢四兩得絹二丈今有錢五兩問買絹得若干

答曰六尺二寸五分

永樂大典卷二萬三千三百三十一

九

術曰列絲九兩求換絹四十尺得三百六十尺却以絲一斤八兩准二十四兩為法除之得一丈五尺為絲所得絹減二丈減餘五尺為錢所真部乘今有錢五兩得二十五尺為實以貼錢四兩為法除之即得錦囊格源今有温州打漆雜色布一十四尺共直米三十三石六斗又有雜色布二百八十六尺問直米多少

答曰四百石四斗

法曰下又有布二百八十六尺在地用直米求之見九千六百九石六斗為實用布二十四尺除之合問一等之法准此求之

今有水銀二百八十四兩直銀七錢五兩只有銀三百八錢三十一兩二錢五分該水銀多少

答曰一萬二千三百四十五兩

法曰下只有銀在地錢用五通之見一萬五千四百三十一兩二錢五分用水銀求之見四百三十八萬二千四百七十五兩為實列銀七錢以五通之共見三百五十五兩作法除之

今有小麥一十六石磨到白麵一千四百八十斤只有白麵一千一百四十一斤一十四兩六錢該小麥多少

答曰一十二石三斗四升五合
法曰下只有麵在地兩已下用斤分為實用小麥十六石求之見一十八萬二千七百六萬實用磨到白麵一千四百八十斤除之合問
今有川等四十五斤共直白銀二百一十三兩七錢五分只有川等三百八十四斤一十二兩問銀多少

答曰三十六錢二十七兩五錢六分二釐半

法曰下只有川等在地兩用斤分以直銀求之得八萬二千二百四十兩三錢一分二釐半為實用以四十五斤除之錢用五約合問

今有鍾乳粉二百四十六斤該牙錢米三十石三斗五升六合四勺今收訖牙錢米七千七百七十六斤二合六勺問鍾乳幾斤

答曰五萬六千七百八十九斤

法曰下收訖牙錢米在地用鍾乳粉求之見一百七十二萬三千九百九石五斗九升九合六勺為實用牙錢米作法除之合問

今有赤金三釐七絲二忽傳常行篋子二十四付只有赤金一十萬兩問該篋子多少

答曰七億八千一百二十五萬付

永樂大典卷二萬三千三百三十一

十

九章算經今有田一畝收粟六升太半升今有田一頃二十六畝一百五十九畝問收粟幾何

答曰八斛四斗四升一十二分升之五

術曰以畝二百四十步為法以六升太半升求今有田積步為實實如法得粟數按此術亦今有之義以一畝步數為所有步六升太半升為所求步今有田積步為所有步而求之即得

錦囊格源今有秋糧地二十三頃四十五畝共該正耗二百五十五石九斗一升五合照依地畝又料下秋糧五百二十三石七斗六升半問該地若干

答曰四十八頃九十五畝

今有上號三梭布三百六十五疋共得淨花四千五百六十二斤八兩又法二丈四尺只有淨花五千三百五十八畝四十四斤一兩每畝一百二十斤該三梭多少

答曰五萬一千四百四十七尺八寸

法曰下只有花在地兩用斤分法法如二共見六十四萬三千四百六十六釐二毫半用三梭布求之得二億三千四百六十九萬六千四百八十二斤八分一釐二毫半為實用原淨花作法除之見五萬一千四百四

十元三分二釐半零數用法二文四厘之得七八寸合此法是
與乘同除帶賦法并并端足也

今本郡庫內收訖淨花一萬三千四百五十一鈞一秤一十一斤一十
三兩只云每花地七畝帶加耗納普二斤一兩問該地幾頃

答曰四十一萬九千六百七十六頃一十一畝

法曰置收到淨花在地賦數內加二見一千二百三十六萬五千四百

斤加入鈞秤斤兩兩用斤分共見一千二百三十六萬五千四百五十
六斤八分一釐二毫半以畝數乘之為實用納花二斤一兩兩用斤分

作法除之得所求頃畝也合問但遇相應之法惟此求也

計明萬法元在車一兩行一千三百里問與鈔幾何

今添重三百六十斤行一千三百里問與鈔幾何

答曰一百二十六兩七錢五分

法曰置元載重二千二百斤以元行道一千三百里乘之得一百二十萬斤
為法別置元載重一千二百斤格上今添重三百六十斤共一千五百

六十斤以元價七十五兩乘之得一十一萬七千又以此今行道一千三
百里乘之得一萬五千二百一十都以一十二萬斤為法除之得今

永樂大典卷一六三四三

十一

合與鈔數透算細草單曰元與錢七千五百乘今行道一千三百里得
九百七十五萬又以今載重一千五百六十乘之得一百五十二億一

千萬為實元行道一千三百里乘元載重一千二百斤得一百二十萬為法
除之得今與鈔錢合問丁巨算法此兩頭交易也以今行道乘今載重

與元與鈔相乘為實都元行道乘元載重為法除之如減斤重減
行道數皆同此法此雙頭交易乘除也有單 州道 卅重 卅錢

上 記

元在車一兩行一千三百里載重一千二百斤與鈔七十五兩今增重四

百九十二斤與鈔六十七兩六錢八分行道幾何

答曰六百四十里

法曰置今與鈔六十七兩六錢八分以元行道一千三百里乘之得六萬七
千六百八十八又以元載重一千二百斤乘之行八千一百二十一萬六

千別置元載重一千二百斤格上今添重四百九十二斤共一千六百九十
二斤又以元價七十五兩乘之得一十二萬六千九百九十九為法以此除八

千一百二十一萬六千得今合行里數透算細草單曰元行道一千三百
里與錢六千七百六十八文得六百七十六萬八千以元載重一千二

百乘之得八十一億二千一百六十萬為實今載重一千六百九十二
乘元與錢七千五百得一千二百六十九萬為法除之合問丁巨算法
以元行道乘元載重與今與鈔相乘為實都元行道乘元載重為法
除之一 卅 卅 卅

元在車一兩行一千三百里載重一千二百斤與鈔七十五兩今與鈔七
十六兩五錢行一千三百里問與鈔幾何

答曰七百二十斤

法曰置元載重以元行道乘之得一百二十萬又以今與鈔七十六兩
五錢乘之得九千一百八十萬別置今行道以元與鈔乘之得一十二

萬七千五百為法以此除九千一百八十萬即得合載斤數透算細草
單曰元載重元行道得一百二十萬以今與鈔七十六兩五錢乘之

得九十一億八千萬為實今行道一千三百里乘元與鈔七十五兩得
一千二百七十五萬為法除之合問丁巨算法以元載重乘元行道與今

與鈔相乘為實都元行道乘元與鈔為法除之一 卅 卅 卅

今有在車一兩行一千三百里載重一千二百斤與鈔七貫五百

永樂大典卷一六三四三

十三

文今載重四百八十斤行道一千三百里問合與鈔多少

答曰七貫六百五十五文

法曰置元與錢以今行道乘之又以今載重乘之為實以元載重乘元
行道為法而合前問 草曰元與錢七千五百乘今行道一千三百

得一千二百七十五萬又以今載重七百二十斤乘之得九十一億八
千萬為實以元載重乘元行道得一百二十萬為法除實合問

丁巨算法在車一兩行一千三百里載重二千五百斤與錢一百八十兩今又載
三千六百五十斤行一千三百里問與鈔幾何

答曰四百六十七兩二錢

法曰置元與錢以今行道乘之又以今載重乘之為實以元載重乘元
行道為法而合前問 草曰元與錢七千五百乘今行道一千三百

得一千二百七十五萬又以今載重二千五百斤乘之得六千三百七十五
萬為實以元載重乘元行道得一百二十萬為法除實合問

答曰一千六百兩

法曰置元與錢以今行道乘之又以今載重乘之為實以元載重乘元
行道為法而合前問 草曰元與錢七千五百乘今行道一千三百

得一千二百七十五萬又以今載重二千五百斤乘之得六千三百七十五
萬為實以元載重乘元行道得一百二十萬為法除實合問

答三千六百五十斤

問 嚴泰通原美法今有人携茶九十斤行五百步得錢一兩今携茶一百二十斤行三百五十步問得錢若干

答曰九錢三分三釐三分之一

術曰以今携茶一百二十斤乘三百五十步又以得錢一兩乘之為實

別以先携茶九十斤乘五百步為法除之即得

丁巨算去有六人八日淘金七錢四分今二十四人淘一月問得多少

答一十一兩一錢

問 遼蕭細草今有七八八日淘金一十七錢今有二十七人一月淘金合得多少

答曰七兩二十三錢二釐五泰

法曰置元淘金一十七錢以今二十一人乘之又以三十日乘之得一

萬七百一十錢為實以元七人乘八日得五十六萬法除實得一百九十一錢二釐五泰以二十四約之為兩得七兩二十三錢二釐五泰合

永樂大典卷二萬三千四百三十三

十三

問 草曰是五十六人一日得金一十七錢用人數除金得一人一日得金三釐二十八分乘之一却通分內子得八十五錢又三十日乘二

十一人得六百三十頭位相乘得五萬三千五百五十却用分母二十八除之得合問

今有九人九日淘金一十八錢今三十人共淘金一斤問合用幾日

答曰五十七日五分日之三

法曰置今淘金三百八十四錢以九人乘之又以九日乘之得三萬一

千一百四錢為實以元淘金一十八錢乘今三十人得五百四十為法

以除其實得五十七日餘與法各以一百八約之得五分日之三合問

今有九人九日得金一十八錢今淘得金來五十七日五分日之三得一斤問用多少人

答曰三十人

法曰置今淘金三百八十四錢以元用九人乘之又以九日乘之以外

母五因之得一十五萬五千五百二十為實又置五十七日五分日之

四為法除實得三十八人合問

泰九詔數學之章 軍器功程 問今欲造弓刀各一萬副前一萬隻

工程七人九日造弓八張八人六日造刀五副三人二日造箭一百五十隻作院見管弓作二百人刀作五百四十人箭作二百七十六人欲知畢日幾何

答曰造弓一萬張三百九十三日四分日之三 造刀一萬副一百七十七日九分日之七 造箭一百萬隻一百四十四日二百七分

日之一百八十二

術曰以果求求之五換八之置各功程原人率於右行置原日數於中

行置欲求數為左行以三行對求之為各實列右行次置原物數於中行

見管人為左行以左行乘中行各為法以對除右行各得日數 草曰置原

造弓七人造刀八人造箭三人於右行次置造弓九日造刀六日造箭二日

列中行又置欲造弓一萬欲造刀一萬欲造箭一百萬列左行以三行對求

原造弓 原造刀 原造箭 原造弓 原造刀 原造箭 原造弓 原造刀 原造箭

欲造弓 欲造刀 欲造箭 欲造弓 欲造刀 欲造箭 欲造弓 欲造刀 欲造箭

永樂大典卷二萬三千四百三十三

十四

上得六十三萬中得四十八萬下得六百萬各為實

刀實 箭實 弓實

原造弓 原造刀 原造箭 原造弓 原造刀 原造箭 原造弓 原造刀 原造箭

次列原造弓八張刀五副箭一百五十隻於中行又列見管弓作二百

人刀作五百四十人箭作二百七十六人於左行

原造弓 原造刀 原造箭 原造弓 原造刀 原造箭 原造弓 原造刀 原造箭

見弓作 見刀作 見箭作 見弓作 見刀作 見箭作 見弓作 見刀作 見箭作

以兩行對求之上得一千六百中得二千七百下得四萬一千四百各為法

上 中 下 上 中 下 上 中 下

一 二 三 一 二 三 一 二 三

各為法

左行 中行 右行

左行 中行 右行

左行 中行 右行

左行 中行 右行

先以上法一千六百除寄右行子日實六十三萬日得三百九十三日
造弓一萬張日數

不盡一千二百與法求等得四百俱約之為四公日之三
造弓年

不盡一千二百與法求等得四百俱約之為四公日之三
川子

次以中法二千七百除寄右行子日實四十八萬日得一百七十七日
為造刀一萬副日數

不盡二千一百與法求等得三百俱約之為九公日之七
造刀年

不盡二千一百與法求等得三百俱約之為九公日之七
川子

次以下法四萬一千四百除寄右行子日實六百萬日得一百四十四日
日為造箭一百萬隻日數

不盡三萬六千四百與法四萬一千四百求等得二百俱以約之得
二百七公日之一百八十二為造箭日分合問

不盡三萬六千四百與法四萬一千四百求等得二百俱以約之得
二百七公日之一百八十二為造箭日分合問

丁巳年法 今有弓匠四人造弓五日得三張今二十四日造弓五十四張
問幾人造弓

答一十五人
川 川 川 川
造箭年 今有弩手六十九人每五人四日破鑿三箇今教閱來一月間
用鑿多少

答曰三百一十箇半
法曰以三十日乘六十九人又以三箇乘之得六千二百一十為實以
五人乘四日得二十為法實如法而一合問 單曰是一人一日破鑿
一分半也又六十九人乘三十日得二萬七千一百一十分半乘之合問
百六十二兩間得金幾兩

答四兩二錢
凡兩頭交易先布六單為法已負者甲乙乘為法丙丁戊乘為實丁戊
者丙戊乘為法甲乙已乘為實戊關者丙丁乘為法甲乙已乘為實
甲乙丙丁戊已 若以後來之除之亦通

九章算經 今有取保一歲價錢二千五百今先取一千二百問當作日幾何
答曰一百六十九日二十五分日之三十三

術曰以價錢為法以一歲三百五十四日乘先取錢數為實實如法得
日數按此術亦分有之義以價錢為所有率一歲日數為所求率取錢為
所有數而分有之即得
今有貸人千錢月息三十今有貸人七百五十錢九日歸之問息幾何

答曰六錢四分錢之三
術曰以月三十日乘千錢為法以三十日乘千錢為法者得三萬是為
貸人錢三萬一日息三十也以此息三十乘今所貸錢數又以九日乘之
為實實如法得一錢以九日乘今所貸錢數為今一日所有錢於今有
為所有數息三十為所求率三萬錢為所有率此又可以一月三十日
約是三十錢為十分一以乘今一日所有錢為實十錢為法為所求率
當等之於一也故三十日或可乘本或可約息皆所以等之也揚輝詳
解題者云貸錢一貫月息三十今貸七百五十求問息者即與前題
同今題添上九日歸之不過要分兩截以貸錢一貫月息三十作不要
者為法以今貸七百五十求九日之息作要者求三十為實題雖與前

[illegible][illegible]

八百乘總錢此要者米以九十八兩乘一十八貫七百得七十八貫三百二十六文是以官省七十七兩之十上定百得所答數又單曰指南用加四減一以代乘除一貫一百文九十八兩可展七十七兩錢一貫四百錢月加四減一之法置總錢一十八貫七百文加四得二十六貫一百八十文減一所得答問。

透廉細單今有省錢二百三十一貫文問得七十五兩錢多少。

答曰二百三十七貫一百六十文。

法曰置省錢以七十七兩之見是錢却以七十五兩除之合前問。

丁巨算法今有人典鈔不記本錢每月息三分今二十四箇月二十一日通該本息鈔五十四錢三十三兩三錢七分問本息各幾何。

答曰本鈔三十一錢二十兩息鈔二十三錢一十三兩三錢七分以本息共鈔為實以二十四箇月二十一三除日數為月下一分以月息三分乘之得七錢四分一釐即每兩之息也加入本鈔一兩得一兩七錢四分一釐為法除實先將本鈔反減得息鈔。

永樂大典卷一六三四三

十九

答曰二十六兩

術曰先下六月初八日加上二十四月除去十二月二十八日餘剩一十七月零一十日以三十日通月計五百二十日却以典錢五十兩以月息乘之得一兩五錢乘之以三十日為法除之即得

今有人借他布三疋足四尺約每月足息三厘今已七箇月取去布二疋貼還錢三兩問布足價若干

答曰七兩五分八釐八毫一十七分毫之四

術曰列借布三疋以足息三厘乘之得月息九厘又乘七月得六十三厘以取去布二疋准八十又減餘一十七尺為法以貼還錢三兩却以四十尺乘之得一百二十兩為實以法除之即得

和合差分詳明算法歌曰 差分和合法尤精高價先求其物情却用都錢減今數餘留為實甚分明別將二價也相減用此餘錢為法行除了先為低物價自餘高價物方成

楊輝日用算法每石七百八十五文每石一貫一百六十六文今用錢二百九十七貫羅到穀麥共三百石問本各幾何

答曰穀一百三十六石 麥一百六十四石

解題 穀麥共三百石以賤率乘之。其為賤價以減總錢餘為貴實。貴實物所多之數貴賤二率相減餘為法求見一價所多之數除之先見貴物以貴物減總數餘為賤也

一貫一百一十文參價

積一百二十八貫七百四十文

多穀三百七十五

穀麥共三百石共錢

積一百六貫七百六十文

七百八十五文穀價

草曰其物為實。穀麥共三百石以賤率乘之。其賤每石七百八十五文。求得二百三十五貫五百文以減總錢二百九十七貫餘為貴實六十一貫五百文。貴賤二率相減餘為法。法求見一價。一貫五百文。以法除之。以法除六十一貫五百文。先得百六十兩相減餘三百七十五兩為法除之。以法除六十一貫五百文。先得貴物一百六十四石以貴物乘之。減總數。其為賤數餘為賤實。求得

永樂大典卷一六三四三

二十

一百三十六石合問。

提詳詳解錢二十貫買四百六十尺。綾每尺四十三。羅每尺四十四。問綾羅價幾何

答曰二百四十尺尺四十三 二百二十尺尺四十四

解題 綾羅前問二價相和。綾每尺四十三。羅每尺四十四。以原錢每尺四十四乘四百六十得二千四百四十。以原錢減餘為實。錢二十貫減之餘二百四十。貴賤二價相減餘為法。四十減四十四餘一。以法除實得二百四十。即綾物數。以減都數。求貴物之數

今有係官民田共納正米四百七十一石四斗八升六合共納過耗米二十六石五斗三合一抄五撮。問係官民苗正耗米各若干

答曰係官正米一百八十五石七斗四升三合耗米六石五斗一合五撮 民苗正米二百八十五石七斗四升三合耗米二十石二合一抄

術曰置正米總數以七升乘之得三十三石四合二抄。減去納過耗米二十六石五斗三合一抄五撮。得六石五斗一合五撮。為實。却以民

二十六石五斗三合一抄五撮。得六石五斗一合五撮。為實。却以民

苗耗米七升減去係官耗米三升五合餘三升五合為法除之得一百八十五石七斗四升三合為官正米別置共該正米以三升五合乘之得一百六十五石五斗二合一抄却以納過耗米三十六石五斗三合一抄五撮減餘得一百一十一石一合五撮為實仍以三升五合為法除之得是民苗正米依前法各乘耗米合前問此貴賤相和一體

透簾細草今有官庫帳管省錢與七十二陌錢共二百七十三貫七百五十二文為年深索子爛斷共穿排得足陌錢二百六貫四百七十大問元本二色錢各多少

答曰省錢一百八十七貫四百文 七十二陌錢八十六貫三百五十二文

法曰置共管錢數以七十七乘之一百約之得二百一十貫七百八十七文五分內減了共排得錢餘有四貫三百一十七文五分為實又以七十二減七十七餘五文為法除之為百得八十六貫三百五十二文為七十二陌錢以反減元管錢數其餘即省錢合問

透簾細草今有麻麥共三十八石七斗二升總雜鈔五十九兩二錢四分九釐七毫麻每斗價鈔一錢八分五釐麥每斗價一錢三分六釐問麻麥

永樂大典卷一百六十三

十一

之各數并該鈔幾何

答曰麥二十五石二斗七升該鈔三十四兩三錢六分七釐二毫麻

一十三石四斗五升該鈔二十四兩八錢八分二釐五毫

法曰置麻麥共數以麻斗價乘之得七十一兩六錢三分二釐於數內減訖總雜鈔餘一十二兩二錢八分二釐三毫別置麻斗價於內減訖麥斗價餘四分九釐為法以法除餘鈔一十二兩三錢八分二釐三毫得麥數於共數內減訖訖麥數餘為麻數却以麥斗價乘麥數得麥總價麻總價做此

嚴恭通厚弄法今有米麥共一千石共該價一萬六千八百一十四兩七錢一分只云米石價一十七兩二錢麥石價一十四兩五錢問米麥各若干

答曰米八百五十七石三斗 麥一百四十二石七斗

術曰置米麥共數以米價乘之得一萬七千二百兩減去共價餘有三百八十五兩二錢九分為實米麥價相減餘二兩七錢為法除之得麥數別置米麥共數以麥價乘之得一萬四千五百兩却以共價減餘二千三百一十四兩七錢一分仍以二兩七錢為法除之得米

數合前問

透簾細草今有錢五百一十四貫七十六文雅到東麥共八百一十一石三斗麥每斗七十二文東每斗五十六文問東麥各多少

答曰麥三百七十三石四斗二升五合 東四百三十七石八斗七升五合

法曰下東麥共數在地以麥斗價七十二文乘之得五百八十四貫一百三十六文內減了東錢數餘有七十貫六十六文為實以東麥斗價以少減多餘有一十六文為法除實得四百三十七石八斗七升五合為東數反減共數餘者為麥數也乃合前問

丁巨弄法今有芝麻豆共六十三石六斗共雜鈔四百五十八兩八錢五分芝麻每斗九錢黑豆每斗六錢問二色各幾何

答曰芝麻二十五石七斗五升鈔二百三十一兩七錢五分 黑豆三

十七石八斗五升鈔二百二十七兩一錢

以共數與芝麻價相乘得五百七十二兩四錢與共鈔相減餘一百一十三兩五錢五分為實却以二價相減餘三為法除之得三十七石八斗五升為黑豆數反減共數得芝麻數

永樂大典卷一百六十三

十二

詳明弄法今有銀五十七兩九錢每銀一錢買桃子一百六十四箇每銀一錢買李子一百二十八箇共買得桃李八萬三千二百二十箇問各屬銀及桃李各幾何

答曰銀三十二兩六錢買李四萬一千七百二十八箇 銀二十五

兩三錢買桃四萬一千四百九十二箇

法曰置銀總數以桃一百六十四箇乘之得九萬四千九百五十六箇於內減訖桃李共數餘一萬一千七百三十六箇別置桃一百六十四箇於內減訖李一百二十八箇餘三十六箇為法却以法除共數一萬一千七百三十六箇得三十二兩六錢是買李之銀於共銀內減訖買李銀餘三十五兩三錢是買桃之銀却以一錢買到李箇數乘買李之銀得李總價價桃價做此

丁巨弄法今有鈔二兩六錢三分買核桃雪梨共五百五十五箇核桃一錢買一十二箇雪梨一錢買三十箇問桃李各幾箇

答曰桃一百五十六箇鈔一兩三錢 梨三百九十九箇鈔一兩三錢三分

以總鈔與核桃雪梨數相乘得三百一十五箇六分與核桃梨共數相減

除二百三十九箇四分爲實以三除之折半得梨數反減得桃數此一法僅存旁通不可爲例要之前法通例也

今有甲乙藥二件該六百九十五斤一十三兩共賣鈔二千一百六十五兩六錢九分六毫二絲五忽甲藥每斤三兩四錢五分乙藥每斤二兩七錢五分問二藥價各幾何

答甲藥三百五十七斤七兩鈔一千二百三十三兩一錢五分九釐
三毫七絲五忽 乙藥三百三十八斤六兩鈔九百三十四兩五錢三
分一釐二毫五絲

置共六百九十五斤八一二五。先以甲價乘之。得二千四百兩五錢五分三釐一毫二絲五忽。內減去共賣鈔二千一百六十三兩六錢九分六毫二絲五忽。得二百三十六兩八錢六分二釐五毫。爲實。以價相乘。餘七分爲法除之。得三百三十八斤三分七釐五毫。加六零分得六兩爲乙藥斤數。反減共數。餘爲甲藥斤數。以各價乘之。

今有錢五萬三百四十六兩八錢。買茶一千引。只云來茶每引六十三兩八錢。葉茶每引四十六兩五錢。問二色各幾引。

答葉恭七百六十四引。來恭二百三十六引。

永樂大典卷一萬六千三百四十五

十三

今有蜜蠟一百四十六斤六兩。共直鈔二十九貫六百八十七文五分。只云蠟斤價三百八十文。蜜斤價六十八文。問各多少。

答蜜八十三斤二兩
蠟六十三斤四兩

其帶兩者留之以麻麥法求之通矣。凡貴賤相和即盈朒之類也。不可以例通惟通分於分術當目知之。

嚴恭通原算法今有大魚一斤直錢二兩。小魚七斤直錢五兩。今買魚一百斤價錢八十七兩五錢。問大小魚各若干。

答曰。大魚一十二斤半。小魚八十七斤半。

術曰。置魚一百斤。以二兩乘之。得二百兩。減去八十七兩五錢。餘有一百一十二兩五錢。以七斤乘之。得七百八十七兩五錢。為實。却以小魚七斤。以二兩乘之。得一十四兩。減去五兩餘九兩。為法。除之。得小魚數。別置魚一百斤。以五兩乘之。得五百兩。又置錢八十七兩五錢。以七斤乘之。得六百一十二兩五錢。減去五百兩。餘一百一十二兩五錢。仍以九兩為法。除之。得大魚數。合前問。

孫子算經今有數六首四足禽四首二足。上有七十六首。下有四十六首。問禽數各幾何。

答曰八獸七禽

術曰倍足以減首餘半之即數以四乘數減足餘半之即龜

今有雄兔同籠上有三十五頭下有九十四足問雄兔各幾何

答曰：雄二十三，兔一十二。

術曰上置三十五頭下置九十四足半其足得四十七以少減多再命之上三除下三上五除下五下有一除上一下有二除上二即得又術曰上置頭下置足半其足以頭除足以足除頭即得

雄兔同羣上有三十五頭即是三十五隻下共九十四足問各幾何身
身術曰倍頭減足倍四不分雄兔足以二足乘隻數於足內減所餘
者即一免剩一足也折半為免免求雄術曰四周隻數免有四足以共
足九十四足減之餘皆雄是四十六折半為雄

嚴恭通原算法今有雄兔同籠上有二十五頭下有六十四足問雄兔各若干

答曰：雞一十八箇，兔七箇。

術曰上置頭下置足半其足以足減頭以頭減足
丁丑算法今有雞兔一百共足二百七十二隻只云雞足二角足四角

色各幾何。

本集大典卷二萬五千一百四十三

二十四

答曰難六十四隻。光三十六隻。

買共一百。以四乘之。得四百。與總是相減。餘一百二十八。折半得難數。反減得免。倍一百得二百。減總是餘七十二。折半得免。反減得難亦通。三率分身。楊輝摘奇算法。醇酒每斗七貫。行酒每斗三貫。醕酒三斗。直貫。今文一十貫。買酒十斗。問各幾何。

答曰醇酒六升價四貫二伯文 行酒一斗價三貫文 醕酒八斗四升價二貫八百文

本無三分身之術張立建算經辨古通源抵有細草輝偶見寫本有此
題問亦無成術宜云三價中以一價除出一位所得之數其餘二物共
價如雙分身法求之題有分子者通之草曰置十貫酒十斗先以行
酒一斗三貫除出一斗餘錢七貫即醇醕酒九斗共價也如雙分身術
求之內醕酒三斗直一貫合適分以共價七貫三日作二十一醇酒一
斗直七貫亦用三因醕酒三斗直一貫以醕酒一貫乘九斗減共錢餘
一十二貫爲實以醇醕二價相減餘二十貫爲法除實得醇酒六斗反
減九斗共數得醕酒八斗四升以各價乘之合問

今有雞翁一五文雞母一三三文雞雛三直一文九一百文買雞百隻問翁母雛各幾何

答曰雞翁八隻直四十文雞母十一隻直三十三文雞雛八十隻直二十七文

張丘建算經術云雞翁每增四雞母每減七雞雛每益三謂已成數上增減也本經自云疑其從來闕文流傳既久無可考證今將細草參考於已算出數上增減正無本法原草曰置錢一百文為實又置雞翁一雞母一各以雞雛三因之雞翁得三雞母得三并雞雛三併之共得九為法除實得十一為雞母數不盡一逆減下法九餘八為雞雛數別列雞都數一百隻減去雞翁八雞母十一餘八十一為雞雛數置雞母雞各價因之合問引前法草曰置所答數雞翁增四得十二雞母減七得四雞雛益三得八十四共百雞合問

出錢一百買溫柑綠橘區橘共一百枚只云溫柑一枚七文綠橘一枚三文區橘三枚一文問各買幾何

永樂大典卷二萬字三十三

二十五

辨古通源算草曰置錢一百以三因為三百分內減共數一百枚餘二百分為實三因溫柑價得二十一內減餘二十分又三因綠橘價得九內減餘八分併之得二十八為法除實得六枚乃溫柑綠橘各六枚之數實餘三十二分以原法二十八減去溫柑二十分餘八分實得四枚先將綠橘共十枚之數以溫柑綠橘共十六枚減都數一百餘八十四即區橘之數

嚴恭通源算法今有錢三十五兩四錢買到桃子四百箇李子三百箇李子二百箇只云桃子一箇價錢可比李子八箇比李子四十箇問三色各價若干

答曰桃子每箇八分計錢三十二兩李子每箇一分計錢三兩

李子每箇二釐計錢四錢

術曰置李子三百箇以八除之得三十七箇半李子二百箇以四十除之得五箇併桃子共四百四十二箇半為法置錢三十五兩四錢為實以法除之得八分為桃子每箇價又以八除得一分為李子每箇價又以四十除得二釐為李子每箇價各以原買箇數乘之得總價合前問今有綾一百五十疋羅三百疋絹四百五十疋總該價錢二萬九千二百

八十兩只云綾疋價比羅疋價較多四兩七錢又羅疋價比絹疋價較多一十三兩五錢問綾羅絹各價若干

答曰綾疋價四十三兩二錢羅疋價三十八兩五錢絹疋價二十五兩

術曰列羅三百疋以一十三兩五錢相乘得四千五百兩又綾一百五十疋以一十八兩二錢相乘得二千七百三十兩併之得六千七百八十兩以總價減餘得二萬二千五百兩為實以三項疋數併之得九百疋為法除之得絹疋價增上一十三兩五錢是羅疋價又增四兩七錢是綾疋價合前問

今有錢一千八百兩買到絲綿線共三百六十兩只云其中絲三綿二線一其線一兩價及綿價一兩六錢及絲價二兩問三色併價各若干

答曰絲一百八十兩每兩價錢二兩二錢四分綿一百二十兩每兩價錢二兩八錢線六十兩每兩價錢四兩四錢八分

術曰先列絲綿線共三百六十兩為三位頭位三乘中位二乘下位一乘副併三二一得六分為法各除之頭位是絲中位是綿下位是線以二兩除頭位得九十又一兩六錢除中位得七十五連下位併得二百

永樂大典卷二萬字三十三

二十六

二十五兩為法置錢一千八百兩為實以法除之得四兩四錢八分為線價又以一兩六錢除得二兩八錢為綿價二兩除得二兩二錢四分為絲價

絲

永樂大典卷之一萬六千三百四十三

已通者皆通凡同之。母即分子之。當以四分與五分通乘諸子內其
全步。得一百二十其二分之一得六十其三分之一得四十其四分之
一得三十其五分之一得二十其六分之一得二十併之為法併得
二百九十四置所求步數二百四十以全步積分一百二十乘之為實
二萬八千八百此是第一步。合云實如法而。法有分者當同其母
齊其子。諸分母三字以同乘法實而併齊於法下文合云實如法而
一。直以田廣一步二分步之一三分步之一求田一畝四步三分步之
一。問從鳥題。即法有分者當同其母齊其子之句。先以母二分步之三
分。並乘全步及子三位各得六。以各母除子併得十一。法云以同乘法
實者謂法實皆有分子。用諸母同乘其實一畝四步三分步之一。以分
母通為七百三十三。以分母六乘得四千三百九十八。仍以實母三同
求法得三十三。是併齊於法下文便當云實如法而一除得一百三十
三步。十二分步之三。以分母六乘而三乘全步及子。子如久各
母而一。大併之為法。實如法而一得從後單所編之術。草曰。列置全
步及分母子。全步即一分之一。以分母三。四。五。六。列右行。分子之
一。一。一。一。列左行。而副置分母自乘。不動正位。別置分母自乘得

永樂大典卷一萬三千四百四

三

七百二十。以乘全步及分子。全步得七百二十。分子皆為七百二十。各
以本母除子。全步得七百二十。其二分之一得三百六十。其三分之一
得二百四十。其四分之得一百八十。其五分之一得一百四十。其
六分之一得一百二十。併之得一千七百六十四。為法。以全步積分通
畝步。通二百四十步為一。十七萬二千八百分。為實實如法而一。以
一。七。百。六。十。四。分。為法除實得九十七步。餘一十六百九十二。約之得

四十九分步之四十七

九章算經今有田廣一步半三分步之一四分步之一五分步之一六分
步之一七分步之一求田一畝問從幾何。

答曰九十二步一百二十一分步之六十八。

術曰下有七分以一為四百二十半為二百一十三分之一為一百四
十四分之一為一百五十五分之一為八十四六分之一為七十七分
之一為六十并之得一千八十九以為法置田二百四十步亦以一為四
百二十乘之為實實如法得從步。

今有田廣一步半三分步之一四分步之一五分步之一六分步之一七
分步之一八分步之一求田一畝問從幾何。

答曰八十八步七百六十一分步之二百三十二
術曰下有八分以一為八百四十半為四百二十三分之二為二百八
十四分之二為二百一十五分之二為一百六十六分之二為一百
四十七分之二為一百二十八分之二為一百五并之得二千二百八
十三以為法置田二百四十步亦以一為八百四十乘之為實實如法
得從步。

今有田廣一步半三分步之一四分步之一五分步之一六分步之一七
分步之一八分步之一九分步之一求田一畝問從幾何。

答曰八十四步七千一百二十九分步之五千九百六十四

術曰下有九分以一為二千五百二十半為一千二百六十三分之二
為八百四十。四分之得一千六百三十五分之二為五百四十六分之二
為四百二十。七分之得一千三百六十八分之二為三百一十五。九分之
為二百八十八。并之得七千一百二十九以為法置田二百四十步亦以
一為二千五百二十乘之為實實如法得從步。

今有田廣一步半三分步之一四分步之一五分步之一六分步之一七
分步之一八分步之一九分步之一十分步之一十一分步之一求田一
畝問從幾何。

永樂大典卷一萬三千四百四

四

答曰八十一步七千三百八十一分步之六千九百三十九

術曰下有一十分以一為二千五百二十半為一千二百六十三分之二
為八百四十。四分之得一千六百三十五分之二為五百四十六分之二
為四百二十。七分之得一千三百六十八分之二為三百一十五。九分之
為二百八十八。十分之一為二百五十二。并之得七千三百八十一以
為法置田二百四十步亦以一為二千五百二十乘之為實實如法得
從步。

今有田廣一步半三分步之一四分步之一五分步之一六分步之一七
分步之一八分步之一九分步之一十分步之一十一分步之一求田一
畝問從幾何。

答曰七十九步八萬三千七百一十一分步之三萬九千六百三十九

術曰下有一十一分以一為二千七百七十七半為一千三百八十八
六十三分之二為九百九十二。四分之得一千六百三十五分之二為
五百四十六分之二為四百二十。七分之得一千三百六十八分之二
為三百一十五。九分之得一千二百六十三分之二為六百三十九。十
分之得一千一百五十五分之二為五百七十七。并之得三萬九千六百
三十九。十一分之得二千七百七十七。并之得八萬三千七百一十一
以為法置田二百四十步亦以一為二千七百七十七乘之為實實如法
得從步。

答曰二百六十八步

七

揚輝詳解辭題 國三象天。方四象地。國居方四分之三。以積立術。求方
則乘除之妙用。考究源流莫不由此。法曰。置積為實。別置一算名曰下
法。原下之法。於實數之下。自末位常超一位。初乘時過一位。今起一位。
約實至首位盡而止。一下定一。一百下定十。萬下定百。萬下定千。於
實上商置第一位得數。以方法一二。二。三。三。四。五。五。六。六。七。七。
八。九。九之數為商。商本體實數。下法之上。亦置上商數。即原來法數也。
名曰方法。於本積內去其一方。命上商除實。法實相呼。以破積數。二乘
方法一退為廉。一方帶兩直。以知其賦如廉。故二乘退位。下法再退下
法即定位之算。再退重定。於上商之次。續商第二位得數。無上意。同於
廉法之次。照上商置隅。一方帶二廉。正隅一角。角即名隅。以方廉二法
亦原來之法也。皆命上商除實。二乘隅法併入廉法一退。倍隅入廉作
一大方。以求次位得數。下法再退前意。商置第三位得數。下法之上照
上商置隅。以廉隅二法。皆命上商除實。第二位解意同。得平方一面之
數。更有不盡之數。依第三位體而倍隅入廉退位向之。草曰。置積為
實。七萬一千八百二十四步。別置一算為下法。原下之法。從末常超一
位約實。百下約十。萬下約百。實上商置第一位得數。二目下法之上。亦

一萬長二百六十間少積二千	積六千四百
一萬長二百六十間少積一千六百	積五千六百
一萬長二百六十間少積一千二百	積四千八百
一萬長二百六十間少積八百	積三千二百
一萬長二百六十間少積六百	積二千四百
一萬長二百六十間少積四百	積一千六百
一萬長二百六十間少積二百八十	積一千一百二十
一萬長二百六十間少積二百	積一千
一萬長二百六十間少積一百六十	積八百四十
一萬長二百六十間少積一百二十	積七百二十
一萬長二百六十間少積八十	積五百六十
一萬長二百六十間少積六十	積四百
一萬長二百六十間少積四十	積二百八十
一萬長二百六十間少積二十	積一百六十
一萬長二百六十間少積十	積八十
一萬長二百六十間少積五	積四十
一萬長二百六十間少積二	積二十
一萬長二百六十間少積一	積十
一萬長二百六十間少積半	積五
一萬長二百六十間少積四分一	積二
一萬長二百六十間少積八分一	積一
一萬長二百六十間少積十六分一	積半
一萬長二百六十間少積三十二分一	積四分之一
一萬長二百六十間少積六十四分一	積八分之一
一萬長二百六十間少積一百二十八分一	積六十四分之一
一萬長二百六十間少積二百五十六分一	積三十二分之一
一萬長二百六十間少積五百一十二分一	積十六分之一
一萬長二百六十間少積一千零二十四分一	積八分之一
一萬長二百六十間少積二千零八十分一	積四分之一
一萬長二百六十間少積四千一百六十分一	積二分一
一萬長二百六十間少積八千三百二十分一	積一分一
一萬長二百六十間少積一萬六千六百四十分一	積半
一萬長二百六十間少積三萬三千二百八十分一	積一
一萬長二百六十間少積六萬六千五百六十分一	積二
一萬長二百六十間少積一十三萬三千一百二十分一	積四
一萬長二百六十間少積二十六萬六千二百四十分一	積八
一萬長二百六十間少積五十三萬二千四百八十分一	積十六
一萬長二百六十間少積一百零六萬四千九百六十分一	積三十二
一萬長二百六十間少積二百一十二萬九千九百二十分一	積六十四
一萬長二百六十間少積四百二十五萬九千八百四十分一	積一百二十八
一萬長二百六十間少積八百五十萬一千七百六十分一	積二百五十六
一萬長二百六十間少積一千七百萬三千五百二十分一	積五百一十二
一萬長二百六十間少積三千四百零六萬七千零四十分一	積一千零二十四
一萬長二百六十間少積六千八百一十三萬四千零八十分一	積二千零四十八
一萬長二百六十間少積一萬三千六百二十六萬八千一百六十分一	積四千零九十六
一萬長二百六十間少積二萬七千二百五十三萬六千三百二十分一	積八千一百九十二
一萬長二百六十間少積五萬四千五百零七萬二千六百四十分一	積一萬六千三百八十四
一萬長二百六十間少積一萬零八百一十四萬五千二百八十分一	積三萬二千七百六十八
一萬長二百六十間少積二萬三千六百二十八萬零五百六十分一	積六萬五千五百三十六
一萬長二百六十間少積四萬七千三百五十六萬一千一百二十分一	積一十三萬一千一百三十二
一萬長二百六十間少積九萬四千七百十一萬二千二百四十分一	積二萬六千二百六十四
一萬長二百六十間少積一十八萬九千四百二十二萬四千四百八十分一	積五萬二千五百二十八
一萬長二百六十間少積三十七萬八千八百四十四萬八千九百六十分一	積一萬零四百五十六
一萬長二百六十間少積七十五萬七千七百八十九萬七千九百二十分一	積二萬零九百一十二
一萬長二百六十間少積一十五萬一千五百七十八萬五千七百六十分一	積四萬一千八百二十四
一萬長二百六十間少積三十萬三千一百五十七萬一千五百一十二分一	積八萬三千六百四十八
一萬長二百六十間少積六0萬六千三百一十四萬三千零二十四分一	積一十六萬七千二百九十六
一萬長二百六十間少積一十二萬一千二百二十八萬六千五百七十六分一	積三十三萬四千五百九十二
一萬長二百六十間少積二4萬二千四百五十六萬三千一百五十二分一	積六十六萬八千一百八十四
一萬長二百六十間少積四8萬四千七百一十二萬六千三百零四分一	積一十三萬三千六百三十八
一萬長二百六十間少積九6萬九千四百二十四萬二千六百零八分一	積二十六萬七千二百七十六
一萬長二百六十間少積一93萬八千八百四十八萬五千二百一十六分一	積五十三萬四千五百五十二
一萬長二百六十間少積三87萬七千七百九十六萬零四百三十二分一	積一06萬八千一百0四
一萬長二百六十間少積七74萬五千五百九十二萬八千八百六十四分一	積二13萬六千二百0八
一萬長二百六十間少積一548萬三千一百八十四萬七千七百二十八分一	積四27萬二千四百一十六
一萬長二百六十間少積三096萬六千三百六十八萬五千五百五十二分一	積八54萬四千八百三十二
一萬長二百六十間少積六192萬二千七百三十六萬一千一百0四分一	積一708萬九千六六十四
一萬長二百六十間少積一2384萬五千五百七十二萬二千二百一十六分一	積三417萬九千三百二十八
一萬長二百六十間少積二4768萬一千一百四十四萬四千四百三十二分一	積六835萬八千六百五十六
一萬長二百六十間少積四9536萬二千二百八十八萬八千八百六十四分一	積一3671萬七千三百一十二
一萬長二百六十間少積九9072萬四千五百七十六萬七千七百二十八分一	積二7343萬四千六百二十四
一萬長二百六十間少積一98144萬九千一百五十二萬五千五百五十二分一	積五4686萬九千二百四十八
一萬長二百六十間少積三96288萬八千三百0四萬零四百九十六分一	積一09372萬八千四百九十六
一萬長二百六十間少積七92576萬六千六百0八萬八千九百九十二分一	積二18744萬七千九百九十二
一萬長二百六十間少積一585152萬三千二百一十六萬七千九百八十四分一	積四37488萬五千九百八十四
一萬長二百六十間少積三170304萬六千四百三十二萬五千九百六十八分一	積八74976萬一千九百六十八
一萬長二百六十間少積六340608萬二千八百六十四萬一千九百三十六分一	積一749952萬三千九百三十六
一萬長二百六十間少積一2681216萬五千七百二十八萬三千九百七十二分一	積三499904萬七千九百七十二
一萬長二百六十間少積二5362432萬一千一百五十六萬七千九百四十四分一	積六999808萬五千九百四十四
一萬長二百六十間少積五0724864萬二千三百一十二萬五千九百八十八分一	積一3999616萬一千九百八十八
一萬長二百六十間少積一01449728萬四千六百二十四萬一千九百九十六分一	積二7999232萬三千九百九十六
一萬長二百六十間少積二0289952萬九千二百四十八萬三千九百九十二分一	積五5998464萬七千九百九十二
一萬長二百六十間少積四0579904萬八千四百九十六萬七千九百八十四分一	積一11996928萬五千九百八十四
一萬長二百六十間少積八1159808萬六千九百九十二萬五千九百六十八分一	積二23993856萬一千九百六十八
一萬長二百六十間少積一62319616萬三千四百九十六萬七千九百三十六分一	積四47987136萬三千九百三十六
一萬長二百六十間少積三24639232萬六千九百九十二萬五千九百七十二分一	積八95974272萬七千九百七十二
一萬長二百六十間少積六49278464萬一千三百九十六萬七千九百四十四分一	積一791948544萬五千九百四十四
一萬長二百六十間少積一298556928萬二千七百九十二萬五千九百八十八分一	積三583897088萬三千九百八十八
一萬長二百六十間少積二597113856萬五千五百八十四萬七千九百九十六分一	積七167794176萬七千九百九十六
一萬長二百六十間少積五194227712萬一千一百一十六萬七千九百九十二分一	積一433558352萬一千九百九十二
一萬長二百六十間少積一038845424萬二千二百三十二萬七千九百八十四分一	積二867116704萬三千九百八十四
一萬長二百六十間少積二077690848萬四千四百六十四萬七千九百六十八分一	積五734233408萬七千九百六十八
一萬長二百六十間少積四155381696萬八千九百二十八萬七千九百三十六分一	積一1468466816萬五千九百三十六
一萬長二百六十間少積八310763904萬七千九百五十六萬七千九百四十四分一	積二2936933632萬三千九百四十四
一萬長二百六十間少積一6621527808萬五千九百一十二萬七千九百八十八分一	積

永樂大典卷二萬六千三百四十四

增乘開平方方法以商數求下法並增求之。商第一位上商得數以乘下法為乘方。今上商除實上商得數以乘下法入乘方。一退為廉下法再退。商第二位商得數以乘下法為隅。今上商除實訖以上商得數乘下法入隅皆名曰廉。一退下法再退以求第三位商數。商第三位用法如第二位求之。

增乘開平方圖以圖參法取用可知。

布位定位

商第一位

四步
二十
八百
一千
七萬

卅二
卅一
卅
卅
卅

別置一算名
曰下法定一
超一位定十
超一位定百

作法求第二位

作法求第二位

川一而二間

上角東
下法增
下法

以
上
南
得
二
東
下
法
增
八
平
方

川一而二川
三
一退法

再退下法為一方法

馬方四百八十四步九百六十八分步之三十一
夏候陽算經今有田二十一頃七十八畝一百八十步問馬方幾何。

答曰七百二十三步奇百七十一步

衍曰先置頃畝於上以二百四十步乘之得五十二萬二千七百二十步內零一百八十步以開方除之借一算為下法步之超一位至百止萬上置上商七百下亦置七萬於實位之下下法之上命上商除實訖倍方為一十四萬方法一退下法再退又置上商二十於前商後又置二百於方法之下下法之上名曰隅法以方隅二法皆命上商以除實訖倍隅法為四百從上方方法一退下法再退又置上商三於前商二十之後又置三於方法之下下法之上名曰隅法以方隅二法皆命上商除實訖倍隅法得六從上方方法得一千四百四十六即是上方得七百二十三步奇一百七十一步

五經算術論語千乘之國法子曰道千乘之國注云司馬法六尺馬步步百為畝畝百為夫夫三為屋屋三為井井十為通通十為成成出車車一乘然千乘之賦其地千乘也今有千乘之國其地千成計積九十億步問馬方幾何

永樂大典卷一萬字三百四十四

十一

答曰三百一十六里六十八步一十八萬九千七百三十七分步之六萬二千五百七十六

衍曰置積步為實開方除之即得按千乘之國其地千成方十里置一城地十里以三百步乘之得三千步重張相乘得九百萬步又以千成乘之得積九十億步以開方除之即得方數也開方法曰借一算為下法步之常超一位至萬而止置上商九萬於實之上又置九億於實之下下法之上名曰方法命上商九萬以除實畢倍方法九億得十八億乃折之方法一折下法再折又置上商四千於上以次前商之後又置四百萬於方法之下下法之上名曰隅法方隅皆命上商四千以除實畢倍隅法得八百萬上從方法得一億八千八百萬乃折之方法一折下法再折又置上商八百於上以次前商之後又置八萬於方法之下下法之上名曰隅法方隅皆命上商八百以除實畢倍隅法得十六萬上從方法得一千八百九十六萬乃折之方法一折下法再折又置上商六十於上以次前商之後又置六百於方法之下下法之上名曰隅法方隅皆命上商六十以除實畢倍隅法得一千二百上從方法得一百八十九萬七千二百乃折之方法一折下法再折又置上商八於上以

次前商之後又置八於方法之下下法之上名曰隅法方隅皆命上商八以除實畢倍隅法得一十六上從方法下法一亦從之得一十八萬九千七百三十七分步之六萬二千五百七十六以里法三百步除之得三百一十六里不盡六十八步即得方三百一十六里六十八步一十八萬九千七百三十七分步之六萬二千五百七十六也

楊輝摘奇算法積一千三百尺問平方一面幾尺

答曰三十六尺七十三分尺之四

開方草曰置積為實三十三里別置下法一算從常超一位約實百下定上商方面三十以乘下法為方法三十命上商除實九百餘實四百以二因方法二退為廉六十六下法再退定上又商第二方面六尺以乘下法為隅六尺以廉隅二法六十六尺命上商除實三百九十六餘實四尺即開方不盡之數二因隅法併入廉法共七十二添入下法一算共七十二命為分母所餘四尺命為分子合問運源求原積草曰置方面三十六尺七十三分尺之四以分母通全尺併入分子共二千六百三十二自乘於上得六百萬九千二百二十四別置分子減分母餘分子四萬分母七十三餘六十九以乘分子六十九

永樂大典卷一萬字三百四十四

十二

求子四得二百七十六併之為實得六萬九千二百七十七以分母自乘為法得五十三百二十九以法除之得原積一千三百尺

今有積一千五百九十九尺六十四分尺之一問平方面幾何

答曰三十九尺八分尺之七

原積有分子開平方衍曰以分母六十四通積尺一千五百九十九分子併之為實一千五百九十九分母六十一開平方得方面分子積數三百一十九置原分母開方六十四開平方得八為方面分母以除方面分積三百一十九得方面尺數三十九尺餘八分尺之七

迭舉細草今有平方積五萬五千六百九十六尺問一面方多少

答曰二百三十六尺

法曰平方開之草曰置積為實借一算子為約法常超一位進二度合商百乃上商二百尺二因常隅又名下法又名約法得二萬為方法命商除實四萬了倍方法一退得四十約法二退於百之下續商三百尺三因隅法得三百尺併入方法得四十三百命商三十除實餘有二十七百九十六在方法內又添隅法三百一退得四百六十隅法二退為二尺上續商六尺又於方法內添隅法六尺一步得四百六十六尺

乃命商六尺除實恰盡丁巨昇法術曰置積在地商二二如四除了四萬另於上退二位置二合商百并於下置二為方倍之得四將四問得四三一二又除一萬二千於上續商三下亦續三又將上下三萬三三如九又除九百實有二十七百九十六又將方三倍為六共得四六却以四商得四六二十四又除二十四百續商六以六除盡

丁巨昇法今有平方積六十二萬二千五百二十一尺問一面幾何

答曰七百八十九尺

置積八以一算於一尺之下為陽常超一位至二萬尺之下上商七呼一七主方七即於陽法之上布七作方法呼七七四十九去積四十九萬尺倍方法為一十四方法一退陽法二退上商八呼一八生方八於方法之後對上商八之下布方法八呼一八如八去積八萬尺餘積五萬二千五百二十一尺呼四八三十二去積三萬二千尺又呼八八六十四去積六千四百尺倍方法八得方法一百五十六方法一退陽法二退上商九呼一九生方九即於生法之後對上商九之下布方法九呼一九如九去積九千尺呼五九四十五去積四千五百尺呼六九五十四去積五百四十尺九九八十一去積八十一尺適盡此平方之法

永樂大典卷一萬字三百四十四

十三

頗難通故後二例。若有積九千六百零四尺。開平方一面幾何。然九十八尺。置積在地如上述也。

賈通全解集今有方田六畝零四步問一方面該步幾何。

答曰該方三十八步。

法曰置積為步答入零步開平方除之合問。開平方本法。置總法在地用商三三如九。另於上退二位置三合商十。下亦另置三為方法在地止有五百四十四。却以方法三倍之得六。又以六商除六八四十八續上商八在地止有六十四方下亦置八。以八八呼除六十四恰盡商得三十八步為一方面其餘開方皆做此。

嚴恭通原算法今有積八萬步問為方若干。

答曰二百八十二步。五百六十五分之四百七十六。

術曰置積為實。借一算步之超一。等上商二百乘下陽為廉二百呼除本積二二除去四萬餘積四萬步為實倍廉為方法得四百。續上商八十乘下陽為廉八十。於四百之下與上商八十呼除本積四八除去三萬二千八八除去六千四百餘積一千六百步為實又倍廉八十得一百六十。併入方法共五百六十續上商二步乘下陽為廉二步於五百

六十之下與商二步呼除本積二五除去一千二六除去一百二十二除去四步餘積四百七十六步又倍廉二步得四併入方法并借一隅共得五百六十五是得方面二百八十二步五百六十五分之四百七十六合前問。

今有積一百二十一一步問為方若干

答曰三十一步。

今有積三百六十一一步問為方若干

答曰二十九步。

今有積七百步問為方若干

答曰二十六步。五十三分之二十四。

今有積一千步問為方若干

答曰三十一步。六十三分之三十九。

術曰俱以前開方除之即得。

九章算經今有積一千五百一十八步四分步之三。問為圓周幾何。

答曰一百三十五步。於微術。當用一百三十八步。一十分步之一。洋風等按此係舊率。為圓一百三十八步。五十分步之九。

永樂大典卷一萬字三百四十四

十四

楊輝詳解解題以方改圓。驗方圓相通也。圓居四分之三。法曰分母乘全步入內。子以圓法十二乘之。又以分母再自乘乘之。開平方求積。以分母自乘為法除之。以分母自乘為法除實得周。草曰分母四乘全步一千五百一十八步入內。子得六千七百七十五。以圓法十二乘之。得七萬二千九百。又以分母四再自乘為六十四。乘之為實。四百六十六萬五千六百。開平方別置一算為下法。原下之法從末常超一位約實。百下約六萬下約百百萬下約十。實上商置第一位得數二千。下法之上亦置上商二十。名曰方法乃命上商除實四百萬。二乘方法一退為廉。未作四十退為四十。下法再退。百下退十。於上商之次續商第二位得數一百。共為二千一百。廉法之次上商置一百。以廉隅二法皆命上商除實除四十一萬餘二千五百五十六百。二乘隅法併為廉一退得四千二百。下法再退。於末位百下退十。又以上商置第三位得數六。下法之上亦置隅六。十除實適盡得二千一百六十。以分母自乘為法除之。嚴恭通原算法術曰列積步以四分通之納子十二乘之。又以四分再自乘得六十四乘之為實。以開方除之得二千一百六十分。即以四分自乘得一十六為法除之即得。

今有積三百步問為圓周幾何

答曰六十步於微術當用六十一步五十分步之十九 淳風等按

依舊法為周六十一步一百分步之四十一

術曰置積步數以十二乘之以開方除之即得周此術以周三徑一為

率與舊法同而相逆覆也於微術以三百一十四乘積如二十而一

所得開方除之即得周之即徑是為微術見率以求周猶失之於

微術其以二百乘積一百五十七而一開方除之即徑猶失之於微術

淳風等按此法於微術求周之法其中不用開方除之即徑六字今

本有者術積也依舊法八十八乘之七而一按周三徑一之率假令周

六徑二半周半徑相乘得三周六自乘得三十六俱以等數除得

一周之數十二也其積本周自乘各以一等之十二而一得積三也術

為一等不長故以十二而一得此積今還原置此積三以十二乘之者

使其本周自乘之數凡物自乘開方除之使其本數故開方除之即周

孫子算經今有積三萬五千步問為圓幾何

答曰六百四十八步一千二百九十七分步之九十六

術曰置積三萬五千步以十二乘之得四十二萬為實以借一算為

下法步之起一位至百而止上商置六百餘於實之上置六萬於實

之下下法之上名為方法命上商六百餘實除訖倍方法方法一退下

法再退復置上商四十以次前商置四百於方法之下下法之上名

為廉方法方廉各命上商以除實除訖倍廉方法方法一退下法再

退復置上商八次前商置八於方法之下下法之上名為隅方法方廉

隅各命上商八以除實除訖倍隅方法方法上商六百四十八下法得

一千二百九十七不盡九十六是為方六百四十八步一千二百九

十七分步之九十六

嚴恭通原算法今有積一千二百步欲為圓問徑若干

答曰四十步

術曰列積步以四乘三除得一千六百步以開方除之即得

五經算術禮記投壺法壺頸修七寸腹修五寸口徑二寸半容斗五升注

云修長也腹容斗五升三分益一則為二半得圓周之象積三百二十四

寸以腹修五寸約之所得求其圓周二尺七寸有奇是為腹徑九寸有餘

既驚按斛法一尺六寸二分上于之得一千六百二十寸為一斛積寸

下退一等得一百六十二寸為一斗積寸倍之得三百二十四寸為二斗

積寸以腹修五寸約之得六十四寸八分乃以十二乘之得積七百七十

七寸六分又以開方除之得圓周二十七寸餘四十八寸六分倍二十七

從方法得五十四下法一亦從方法得五十五以三除二十七寸得九寸

又以三除不盡四十八寸六分得一十六寸二分與法俱上十之是為壺

腹徑九寸五十分寸之一百六十二母與子亦可俱半之為二百七

十五分寸之八十一淳風等按其問置云今有壺腹修五寸容斗五升三

分益一則為二半得圓周之象問積寸之與周徑各幾何曰積三百二十

四寸周二尺七寸二分五十分寸之二百四十三徑九寸二分七十五

分寸之八十一術置五十二半以半法求之得積寸以腹修五寸除之所

得以十二乘之開方除之得周數三約之即得徑數

楊輝簡奇算法九章立方積內原有分母開方術曰置全積通分併分

子為實開立方除得面積於上別置積內原分母如立方而一為法以

除求出面積即得所容方面全步幾分之幾楊輝纂類實惠立成釋鎖

立方法曰置積為實別置一算名曰下法於實數之下自末至首常超

二位上商置第一位得數下法之上亦置上商又乘置平方命上商除

實訖取用第二法三因平方一退亦三因從方面二退為廉下法三

退續商第二位得數下法之上亦置上商為隅以上商數乘廉隅命上

商除實訖求第三法即如求第二法取用

九章算經今有積一百八十六萬八千六百六十七尺此尺謂立方尺也凡物

有萬深深而積積者曰立方問為立方幾何

答曰一百二十三尺

楊輝詳解今問積中第一位是一立方自方百尺第二位有三百方各

方一百尺高二尺其三廉各長一百尺方二十尺其一隅立方二十

尺第三位積有三百方各長一百二十尺高三尺其三廉各長一百一

十尺方三尺其一隅立方三尺三解題方自來名為平方又以為來平方

名曰立方狀如散子散用勾深故連之等立方法曰實惠細草編為

法法置積為實別置一算名曰下法原下之法於實數之下自末至首

常超二位約實原來之法遇二位今還源故超二位一下定一下下足

十萬為下定百上商置第一位得數以方數為主自末求商不欲疊註

詳見細草下法之上亦置上商即平方而求為平方命上商除實訖

除去一立方之三因平方一退亦三因從方面二退為廉第一法得數

乃立方其第二法有三箇廉一小隅為助三因方廉退方一廉二者並

其數有等第也下法三退原起二位今退三位以定上商積商第二位得數下法之上亦置上商為隔第二位中隔見在解以上商數乘廉隔以平乘高命上商除實訖第二位取用如此求第三位即依第二位取用以上商乘廉三因隔法併入為方又以下法之下復置上商三因隔法其方法一退原法再退下法三退續商第三位得數下法之上亦置上商為隔三因隔法隔自來之皆命上商除實見第二位解通查合問畢曰置積一百八十六萬八千六百六十七尺為實別置一算名曰下法於實數之下自末位常起二位約實一十定一千下定十百萬下定百上商置第一位得數實數一百萬上商置一百原定百也下法之上亦置上商一百乘為平方一百乘一百得一萬八千乃命上商一百除實一百萬八千三因平方一退為三萬尺亦三因從方二退為廉三百尺下法三退定十續商置第二位得數二十下法之上亦置上商為隔二十以上商乘廉得六十隔得四百命上商除實訖餘一十三萬二千八百六十七尺以上商二十乘廉得一萬二千尺三因隔法得一千二百尺併入方一退共四萬三千三百尺方法之下復置上商一百二十三因隔法廉三百六十乘法三退下法三退續商置第三位得數三尺下法之上

永樂大典卷一六三四四

十七

亦置上商為隔三以上商乘廉一十八尺隔九尺皆命上商除實通查合問增乘方法立方原是乘而又乘至數今以增乘為除求源草曰實上商置第一位得數一百以上商乘下法置廉一百乘廉為方一萬除實訖後以上商一百乘下法入廉共二百乘廉入方共三萬又乘下法入廉共三百其方一廉二下三退定十再於第一位商數之次復商第二位得數二十以乘下法入廉共三百二十乘廉入方共三萬六千四百命上商除實訖餘一十三萬二千八百六十七尺後以次商二十乘下法入廉共三百四十乘廉入方共四萬三千二百尺又乘下法入廉共三百六十其方一廉二下三退如前上商第三位得數三尺乘下法入廉共三百六十三乘廉入方共四萬四千二百八十九尺命上商三凡除實通查得立方一面之數九章算經又有積一千九百五十三尺八分尺之一問為立方幾何答曰一十二尺半今有積六萬三千四百一尺五百一十二分尺之四百四十七問為立方幾何答曰三十九尺八分尺之七

永樂大典卷一六三四四

十八

楊輝詳解解題此是帶子立方分母子立方方法曰置積以分母通其金加內子為實通分之意開立方除之而得積多如母子一錢未可便見方而別置分母如立方而一為法母先置乘而又乘故如立方而一除積運得立方一面之數畢曰置積以分母五百十二通金六萬三千四百一尺八分內子四百四十七為實得三千二百四十六萬一千七百五十九尺開立方除之為積得三百一十九別置分母五百十二如開立方而一為法得八除積三百一十九得立方一面之數前答嚴恭通原算法曰置積以分母相乘納子三千二百四十六萬一千七百五十九分為積實開立方除借一算為下隔常起二位約實上商三百乘下隔得三百為廉法以上商三百與廉三百乘得九萬為方法與上商三百呼除本積三九除去二千七百餘積實存五百四十六萬一千七百五十九分為實三因廉得九百三因方得二十七萬續上商一十乘下隔得一十却乘廉九百得九千併入方法又以上商一十乘下隔一十呼除本積一二除去二百萬再呼一七除去七十萬一九除去九萬一一除去一千餘積存二百六十七萬七百五十九分為實以於方法內更加原廉九千又倍商乘隔得二百併入方法次以上商三百一十三因得九百三十為廉法續上商九分乘下隔得九分却乘廉得八千三百七十併入方法又上商九分乘下隔九分得八十一分亦併入方法共二十九萬六千七百五十一分為方法與上商九分呼除本積二九除去一百八十萬再呼九九除去八十一萬六九除去五萬四千七百九除去六千三百五九除去四百五十一九除去九分通盡得三百一十九分為實以置分母五百一十二亦以開立方除之得八為法實如法而一合前問今有積一百九十三萬七千五百四十一尺二十七分尺之一十七問為立方幾何答曰一百二十四尺太半尺問立方五方通等求其一而九術曰置積為實借一算步之超二等言十之面十言百萬之面百議所得以再乘所借一算為法而除之再求者亦求為方畢以上議命而除之則方等也除已三之為定法為當復除故據張三面以定方畢為定法也復除折而下復除者三面者畢以皆自來之數須得折議定其厚薄因開平方畢者方百之面十開立方

者方十之而十據定法也。有或方之畢故後除當以千為百。折下一等也。以三乘所得數置中行。設三乘之定長復借一算置下行。欲以為偶者。上方等未有定數。且置一算定其位。步之中超一下超二位。上方法長目乘而折。中乘法但有長故降一等。下隅法無面長故又降一等也。後置議以一乘中。為三乘備畢也。再乘下今隅自乘為方畢也。皆以加定法以定除。三面三乘一隅皆已有畢。以上議命之而除去三乘之序也。除已倍下并中從定法。凡再以下加定法者。三乘各當以內面之畢。連於三乘之端。以待後除也。言不盡意。解此要當以乘乃得明耳。後除折下。如前開之。不盡者亦為不可開。折亦有以定法命分者。不如故畢。開方以微數為分也。若積有分者。通分內子為定實。定實乃開之訖。開其母以報除。淳風等按。外母可開者。並通之積。先合三母既開之後。一母而存。故開分母求一母為法。以報除也。若母不可開者。又以母再乘定實。乃開之訖。今如母而一。淳風等按。分母不可開者。本一母也。又以母再乘之。今合三母既開之後。一母猶存。故令一母而一。得全面也。按開立方。知立方適等求其一而之數。借一算安之超二位者。但立方求積。方再自乘。就積開之。故超二位。言千之面。言百萬之面。百。所以再乘所借算為法。而以除。知求為方畢。以議命之而除。則立方等也。除已三之定法為積。未盡當復更除。故據張三面已定方畢為定法。後折除而下。知三面方畢。皆以有自乘之數。須得折議。定其厚薄。務開平方百之面十。其開立方即千之面十。而定法已有成方之畢。故後除之者。當以千為百。折下一等。以三乘所得數置中行者。設三乘之定長。復借一算置下行者。欲以為偶方。上方等未有數。且置一算定其位也。步之中超一下超二位。上方法長目乘而一折中。乘法但有長故降一等。下隅法無面長。故又降一等。後置議以一乘中者。為三乘備畢。再乘下今隅自乘為方畢。皆以加定法。以定法除者。三面三乘一隅皆已有畢。以上議命之而除去三乘之序。除已倍下并中從定法者。三乘各當以內面之畢。連於三乘之端。以待後除。其間之不盡者。折下如前開方。即合所開有分者。通分內子。開之訖。開其母以報除。可開者以通之積。先合三母。既開之後。一母尚存。故開分母者。求一母為法。以報除。若母不可開者。又以母再乘定實。乃開之訖。今如母而一。分母不可開者。本一母也。又以母再乘。今合三母既開之後。亦一母尚存。故令如母而一。得全面也。

永樂大典卷一六三四四

十九

透簾細算。今有立方積四千九百八十三萬六千三十二尺。問立方一面多少。

答曰三百六十八尺。

法曰。開立方除之舊算。凡繁今以透簾開之。草曰。列積為實。借一算于右。立隅又各約法。常超二位約實。兩度進上合商三百三十三萬。別置為廉。法又三因得九百萬。為方法。只以方法命商除實。二千七百萬。三因方法為二千七百萬。一退三因廉得九百萬。二退立隅法三退積商六十寸。廉法內添隅添立隅六千共九萬六千六因加入方法得三百二十七萬六千。命積商除實。餘有三百一十八萬三千二百。在廉法內更添隅法六千得十萬二千六因加入方法得三百八十八萬八千一。退廉法內又添六千共十萬八千二。退下法三退積商八寸。廉法內添隅法八寸共一十八萬八千八百八十八。加入方法得三十九萬七千五百四十四。命商八寸除實。恰盡。嚴恭通原算法。術曰。置本積為實。借一算為下隅。常超二位約實。上商二百尺。乘下隅得三百尺。為廉法。以上商三百尺與廉三百尺相乘。得九萬尺。為方法。與上商呼除本積。三九除去二千七百餘積。上存二千二百八十三萬六千三十二尺。為實。三因廉得九百萬。三因方得二十七萬尺。積上商六十尺。乘下隅得六十尺。即乘廉得五萬四千尺。併入方法。又上商六十尺與下隅六十尺相乘。得三千六百尺。亦併入方法。共三十二萬七千六百尺。為方法。與上商六十尺呼除本積。三六除去一千八百餘積。呼二六除去一百二十萬。再呼六七除去四十二萬。再呼六六除去三萬六千尺。餘存三百一十八萬三千二百尺。再於方法內更加原廉五萬四千尺。又倍商隅三千六百得七千二百尺。亦併入方法。共三十八萬八千八百尺。次以上商三百六十三因得一千八百萬。廉法積上商八尺。乘下隅得八尺。即乘廉得八千六百四十尺。又上商八尺與下隅八尺相乘。得六十四尺。亦併入方法。共三十九萬七千五百四十四尺。為方法。與上商八尺呼除本積。三八除去二百四十萬。再呼八九除去七十二萬。再呼七八除去五萬六千。再呼五八除去四千尺。再呼四八除去三十二尺。適盡。得立方面三百六十八尺。合前問。

丁丑算法。今有積一萬五千六百二十五尺。問為立方一面幾何。

答二十五尺。

置積尺以一算於五尺之下。常超二位。至位之下。上商二。呼一二生廉。

永樂大典卷一六三四四

二十

二二生方四呼二四如八去積八千尺餘七千六百二十五尺呼一
二添廉二二四添方八又呼一二添廉二方法一退廉法二退下法三
退上商五呼五六生方三十五生方二十五命商除積一五如五去
積五十尺五五二十五去積二千五百尺二五十一去積一百尺五五
二十五去積二十五尺適盡
嚴恭通原算法今有積四萬六千六百五十六尺問立方面若干

答曰三十六尺

術曰置本積為實借一算為下隅常超二位約實上商三十尺乘下隅
得三十尺為廉法以上商三十尺與廉三十八尺相乘得九百尺為方法
與上商呼除本積三九除去二萬七千尺餘積實存一萬九千六百五
十六尺為實再以三因廉得九十八尺三因方得二千七百尺積上商六
尺乘下隅得六又却乘廉得五百四十尺併入方法又上商六尺與下
隅六尺相乘得三十六尺亦併入方法共三千二百七十六尺為方法
與上商六尺呼除本積三六除去一萬八千再呼二六除去一千二百
再呼六七除去四百二十再呼六六除去三十六尺適盡合前問
今有積七億尺問立方面若干

永樂大典卷一六三四四

十一

答曰八百八十七尺二百三十六萬二千九百六十九尺之二百
一十三萬五千八百九十七

術曰置本積為實借一算為下隅常超二位約實上商八百尺乘下隅
得八百尺為廉法以上商八百尺與廉八百尺相乘得六十四萬八千
方法與上商呼除本積六八除去四億八千萬再呼四八除去三千二
百萬餘積實存一億八千八百萬尺為實三因廉法得二千四百尺三
因方得一百九十二萬積上商八十八尺乘下隅得八十八尺却乘廉得一
十九萬二千併入方法又上商八十尺與下隅八十尺相乘得六千四
百尺亦併入方法共二百一十一萬八千四百尺為方法與上商八十
呼除本積二八除去一億六千萬再呼一八除去八百萬再呼一八除
去八十萬再呼八八除去六十四萬再呼四八除去三萬二千餘積實
存一千八百五十二萬八千尺為實次於方法內更加原廉一十九萬
二千又倍商乘隅得一萬二千八百亦併入方法共二百三十二萬三
千二百次以上商八百八十三因得二千六百四十萬廉法積上商七
尺乘下隅得七尺却乘廉得一萬八千四百八十併入方法又上商七
尺與下隅七尺相乘得四十九尺亦併入方法共二百三十四萬一千

七百二十九尺為方法與上商七尺呼除本積二七除去一千四百萬
三七除去二百一十萬四七除去二十八萬二七除去七千七七除去
四千九百二十七除去一百四十七七除去六十三尺餘積實存二百一
三萬五千八百九十七尺又於方法內更加原廉一萬八千四百八十
又倍商乘隅得九十八尺亦併入方法又以上商八百八十七尺三
因得二千六百六十一尺更加原借一隅算亦併入方法是得方面八
百八十七尺二百三十六萬二千九百六十九尺之二百一十三萬
五千八百九十七合前問

今有積七億二千一百七十三萬四千二百七十三尺問立方面若干

答曰八百九十七尺

今有積七十億尺問立方若干

答曰一千九百一十二尺一千九百一十七萬二千九百六十九尺之二

一千二十一萬七千四百七十三

今有積八十億尺問立方面若干

答曰二千尺

術曰俱以前開立方除之即得

永樂大典卷一六三四四

二十二

楊輝算類開立圓者先以方法十六乘積如圖法九而一開立方除之積
有分母子者通母內子立圓周十六乘九除開立方除之得積別置分母
如立方而一為法除積求之增乘方法曰實上商置第一位得數以上商
乘下法置廉乘廉為方除實訖復以上商乘下法入廉乘廉入方又乘下
法入廉其方一廉二下三退再於第一位商數之次復商第二二位得數以
乘下法入廉乘廉入方命上商除實訖復以次商乘下法入廉乘廉入方
又乘下法入廉其方一廉二下三退如前上商第三位得數乘下法入廉
乘廉入方命上商除實通盡得立方一面之數

九章算經今有積四千五百尺亦謂立方之尺也問為立圓徑幾何

答曰二十尺依率半立圓徑二十八尺計積四千一百九十八尺二十一

分尺之一

今有積一萬六千四百四十八億六千六百四十三萬七千五百尺問為

立圓徑幾何

答曰一萬四千三百尺依率半為徑一萬四千六百四十三尺四分

尺之三

術曰置積尺數以十六乘之九而一所得開立方除之即九徑立圓即

凡也。為術者蓋依周三徑一之率。今圓幕居方幕四分之三。圓周居立
方亦四分之三。更今圓周為方率十二。為九率九。凡居圓周又四分之
三。也。置四分之三。自乘得十六。三分自乘得九。故九居立方十六分之九。也。
故以十六乘積九。而一得立方之積。九徑與立方等。故開立方而除得
徑也。然此意非也。何以驗之。取立方幕八。故皆令立方一寸。積之為立
方二寸。規之為圓周徑二寸。高二寸。又復橫目之。則其形有似半合方
蓋其八幕皆然。似陽馬圓然也。按合蓋者。方率也。凡居其中。即圓率也。
推此言之。謂大圓則為方率。豈不關哉。以周三徑一為圓率。則圓幕傷
矣。今圓周為方率。則九積傷多。互相通補。是以九與十六之率。偶與實
相近。而九猶傷多耳。觀立方之內。合蓋之外。雖表裏有漸。而多少不掩。
則合總結方圓相體。深藏說。豈不可等。正欲隱形措意。懼失正理。敢不
闡明。以俟能言者。黃金方寸重十六兩。金九徑寸重九兩。率生於此。
未嘗驗也。周官考工記。臬氏為量。取金錫。則不耗不耗。然後權之。權
之然後準之。準之然後量之。言錄金使極精。而後分之。則可以為率也。
今九徑自乘三。而一開方除之。即九中之立方也。假令九中立方五尺。
五尺為勾。勾自乘。得二十五。尺倍之。得五十。尺。以為股。幕謂平方五
尺之強也。以此強幕為股。亦以五尺為勾。并勾股幕。得七十五尺。是為
大強幕。開方除之。則大強幕可知也。大強幕則中立方之長。邪即九徑。故
中立方自乘之幕。於九徑自乘之幕。三分之一也。今大強幕還乘其幕。即
九外立方之積也。大強幕開之。不盡。今開幕七十五。再自乘之。為而。今
得外立方積四十二。萬一千八百七十五尺之面。又今中立方五尺。自
乘。又以方乘之。得積一百二十五尺。一百二十五尺。自乘。為而。得積
一萬五千六百二十五尺之面。皆以六百二十五尺約之。外立方積六百
七十五尺之面。中立方積二十五尺之面也。張衡算。又謂立方幕為
立圓幕。彈衡言。質之與中外之彈。六百七十五尺之面。開方除之。不足
二。謂外質積二十六。也。內彈二十。五之面。謂積五尺也。今假令質言中
彈。彈又言質。則二質相與之率。猶衡二彈相與之率也。衡蓋亦見二質
之率。推以言彈之率也。衡又言質。六十四之面。彈二十。五之面。質言
彈。謂居質八分之五也。又云。方八之面。圓周彈相推。知其後以圓周為
方率。彈為圓率也。夫之遠矣。衡說之自然。欲補其陰陽奇偶之說。而不
顧跡密矣。雖有大辭斯亂。道破其病也。置外質積二十六。以九乘之。十
六而一。得積十四尺八分之五。即質中之彈也。以外乘金。內子。得一

永樂大典卷一六三四四

二十三

百一十七。又置內質積五。以分母乘之。得四。是謂質居彈一百一十
七分之四十。而彈率猶為傷多也。假令方二尺。方四面。併得八尺也。謂
之方周。其中今圓徑與方等。亦二尺也。九率徑以乘圓周之率。即圓幕
也。平方以乘方周之率。即方幕也。解則方周知方幕之率也。圓周知圓
幕之率也。按如衡術。方周率八之面。圓周率五之面也。今方周六十四
尺之面。即圓周四十尺之面也。又今徑二尺。自乘得徑四尺之面。是為
圓周率十二之面。而徑率一之面也。衡亦以周三徑一之率。為非。是故
更著此法。然增周太多。通其實矣。淳熙等。按祖暅之謂劉徽。張衡。二
人皆以圓周為方率。凡為圓率。乃設新法。祖暅之開立圓術曰。以二乘
積。開立方除之。即立圓徑。其意何也。取立方幕一。故今立權於左。後之
下。偶從規。去其右。上之率。又合而橫規之。去其前。上之率。於是立方之
幕。分為四。規。內幕一。謂之內幕。規。外幕三。謂之外幕。規。更合四幕。後
橫斷之。以勾股言之。今餘高為勾。內幕斷上方為股。本方之數。其積。勾
股之法。以勾幕。橫斷。則餘為股幕。若今餘高自乘。減本方之幕。餘即
內減。其斷上方之幕也。本方之幕。即外四幕之斷上幕。然則餘高自乘
即外三幕之斷上幕矣。不問高卑。勢如然也。然固有折歸。而途殊者
爾。而乃控遠以演類。借况以折微。按陽馬方高數參等者。列而立之。橫
截。上則高自乘。與斷上幕數亦等焉。大壘幕成立。積。緣幕勢既同。則
積不容異。由此觀之。規之外。三幕旁。為一。即一陽馬也。三分立方。則
陽馬居一。內幕居二。可知矣。合八小方。成一大方。合八內幕。成一大幕。
內幕居小方三分之一。則合蓋居立方亦三分之一。較然驗矣。置三分
之二。以圓幕率三乘之。如方幕率四而一。約而定之。以為九率。故曰九
居立方三分之一也。等數既定。心亦昭晰。張衡故舊。暗啗於後。劉徽備
故。未暇校新。大豈難哉。抑亦之思也。依率立此圓幕。本以圓徑再自乘。
十一乘之。二十一而一。約此積。今欲求其本質。故二十一乘之。十一而
一。凡物再自乘。開立方除之。後其本數。故立方除之。即九徑也。
楊輝詳解。積一百六十四。萬四千八百六十六尺四寸三分七釐五毫。開
為立圓徑幾何。
答一百四十三尺。
解題。立圓其狀如懸。居立方十六分之九。立圓法曰。以方法十六乘積
如圖法。九而一。為實。平方居平方四分之三。更添一乘。為立圓。立其
立圓居立方十六分之九。取以為法。十六乘九而一。即立圓之意。開增

永樂大典卷一六三四四

二十四

乘立方除之前注 草曰置積題數以方法十六乘之以九除之為實得二百九十二萬四千二百七十八 問增乘立方除之五草在九章卷

首布置圖內

透藤細草今有立方圓積九百二十七寸問徑多少

答曰一尺二寸

法曰置積寸以十六乘之九而一得一千七百二十八寸為實開立方除之即得合問 草曰十六乘之九除者添入角積也改立圓為立方是以開立方見一面數翻。一隅法三進在千之下置廉一千方一千除實一千方三因一為三千一退廉三因得三千二退下位三退續商二寸廉法內添隅法二寸得三十二寸二因添入隅法得三百六十

四命商除實盡也

今有立方圓平方各一所共計積二十二萬九千六百七十八尺云立方多如立圓徑七尺其平方面如立圓徑三分之二問三事各多少

答曰立方面五十五尺 立圓徑四十八尺 平方面三十二尺

法曰以立方開之 草曰置共積二十二萬九千六百七十八尺在地於頭位以多七尺自乘得數又以七尺再乘之得三百四十三尺減於頭位

永樂大典卷一六三四四

二十五

共積餘有二十二萬九千二百六十四尺又以一百四十四為分母乘之頭位共得三千三百一萬四千一百六十八尺為實置於頭位又多數七尺目乘得數以四百三十二乘之得二萬一千一百六十八尺為從法又多七尺乘四百三十二得三千二十四尺又添入六十四共得三千八十八尺為廉常以二百二十五為隅立方開之計積為實三千三百一萬四千一百六十八尺於頭位從法二萬一千一百六十八尺於下位廉法三千八十八尺於從法下隅法二百二十五於廉之下從法一進廉法二進隅法三進上商四共隅法相呼四因廉法得一百二十萬八千八百廉法相呼生於從法得五百四萬六千八百八十命商除之餘有一千二百八十八萬六千四百九十六又四因隅法生於廉法得二百一十萬八千八百又生於從法得一千三百四十八萬二千八百又四因於廉法得三百萬八千八百八因隅法一退於廉得三百一十八萬八千八百從法一退廉法二退隅法三退上商八生於廉法得三萬一千八百八十八又八生於從法得一百六十萬三千三百一十二命商除之恰盡得立圓徑內加七尺為立方面二因三除為平方面也合問

今有圓徑一尺二寸問計積寸多少

答曰九百七十二寸

法曰徑再自相乘得一千七百二十八寸又以九之如十六而一得積寸合問 草曰徑再自相乘為立方比立圓徑寸多四角積寸十六分之九立圓積是十六分之九先九因而後十六除者恐有不盡見通分也

嚴恭通原草法今有積二十六萬六千九百三十五尺半欲為立圓問徑多少 答曰七十八尺

術曰置本積以十六乘之得四百二十七萬九千六百六十八尺九除之得四十七萬四千五百五十二尺為實以開立方除借一算為下隅常起二位約實上商七十八尺乘下隅得七十八尺為廉法以七十八尺與上商七十八尺相乘得四千九百尺為方法與上商七十八尺呼除本積四七除去二十八萬七千九百六十八尺餘積實存一十三萬一千五百五十二尺為實三因廉得二百一十八尺三因方得一萬四千七百尺積上商八尺乘下隅得八尺却乘廉得一千六百八十八尺併入方法以上商八尺乘下隅得六十四尺亦併入方法共一萬六千四百四十四尺為方法與上商八尺呼除本積一八除去八萬六千八百四十八尺四八除去三千二百四十八尺除去三百二十四八除去三十二過盡得圓徑七十八

永樂大典卷一六三四四

二十六

尺合前問

今有積七百三十五萬七千五百尺欲為立圓問周若干

答曰七百六十八尺一百四十九萬七千四百二十七尺之一百二十萬四千一百八十四

術曰置積以一百四十四乘得一十億五千九百四十八萬又三除之得三億五千三百一十六萬尺為實以前開立方除之即得

楊輝詳解積一百三十三萬六千三百三十六尺問為三立方幾何

答曰三十四尺

解題三立方相乘其數直遞增三乘開方法草曰上商得數下法增為立方除實即原乘意置積為實別置一算名曰下法於實末常起三位約實一乘起一位三乘起三位為下法實上商得數三乘下法主下廉三十乘下廉生上廉九百乘上廉生五方二萬七千命上商除實餘五十二萬六千三百三十六作法商第二二位得數以上商乘下法入下廉六十六乘下廉入上廉共二十七萬乘上廉入方共一十萬八千又乘下法入下廉共九十九乘下廉入上廉共五十四萬又乘下法入下廉共一百二十方一上廉二下廉三下法四退方一十萬八千上廉五下

四百下廉一百二十下法定一又於上商之次續商置得數第二位四
以乘下法入廉一百二十四乘下廉入上廉共五十八百九十六乘上
廉併為立方一十三萬一千五百八十四命上商除實盡得三乘方一
面之數如三位立方依第二位取用又術曰兩度開平方有開第一次
平方得一千一百五十六
開第二次平方得三十四

永樂大典卷之一萬六千三百四十四

永樂大典卷之一萬六千三百四十四

二十七

李其以其事對達告於官官乃徐都虞候繁而詰之所占一詞不謬乃諒之而給其物乃令尋河南

宋宣城水陽村陸陽字義若以醫稱建天中編脩朱華老避亂携家南下其妻病心雖呼陸治之妻為言吾平生氣血方弱不可以服涼劑今雖病心雖而不作渴蓋因避地憂傷飢所致切不可投我以涼藥編脩得酒渴疾每主藥必以涼為上不必與渠謀我有珍珠可為藥直故丁寧相語陸診脈得傷寒陽證小柴胡湯與之服婦人曰吾氣類胡君宜審之我脈此則立死陸曰非也可寧心飲之婦人甲言甚切陸竟不覺繞下咽吐瀉交作婦人遂委頓呼云陸助教與汝地獄下理會語罷而絕後數年陳水孝氏子病瘵居陸療之陸至用藥數日未效出從倡家飲酒而索錢并酒銀於孝氏甚惠孝氏之兄怒叱不與及歸已黃昏索醉下藥數十粒病者云藥在腸間無如火入云到腹中亦如火入云到臍下亦如火須火大叫痛不可忍自林顛倒陸地至夜半陸急投附子丹砂皆不厭納潛引舟適去未旦孝氏至結與九平陸恭得病日夜呼曰來宜人乎六郎休打我使去也竟旬日而死

永樂大典卷萬字言四十一

三

史附秦檜贈月遷殿中侍御史希檜意與中丞何絳文章論岳飛有異志竟誣殺之檜居父喪思慕死其子願知鄂州有治績以父故不敢入岳飛廟一日自念曰吾政治善姑往祠之再拜再拜遂卒于前其從者咸見岳飛擊之故至於死

宋趙廷臣故渝州洞戎許約諸酋降朝廷乃盡醉而殺之揚言其叛掩為已功而取其財廷臣遂被顯耀一夕夢所殺諸酋謂曰我當為兩子以報爾未幾廷臣生子於年未三十及弟為國子博士忽以狂逆伏法廷臣生是與其妻女皆分配嶺外而死家財盡入官其報應如此

源沮渠蒙遜時有沙門曇摩識博達多識蒙遜重之親遣李順封蒙遜為涼王且求曇摩識蒙遜不與曇摩識欲入魏魏自請行蒙遜辭然大怒遂殺之既而左右見曇摩識當盡以細等蒙遜遂得疾死

唐蜀郡法曹參軍曹惟思當章仇兼瓊之時為西山運糧使甚見委任惟思白事於兼瓊與語畢令還運惟思妻生男有疾因以情告兼瓊請留數日兼瓊大悅叱之令出兼瓊新之其妻聞之乘車勢二子來與之訣惟思已辦裝未幾兼瓊出臨新之惟思二子叩頭食土求抱馬足馬為不行兼瓊為之泣下云兼已斬矣那有禪僧道行至高兼瓊等師之禪僧乃見兼

復曰曹法曹命且盡請不須殺兼瓊乃救惟思明日使惟思行瀘府長史曹錫麟兼瓊專知西山轉運事仍許與其妻偕行惟思至瀘州因疾夢一僧告之曰曹惟思一生中心殺人甚多無分是善事今冤家債主將至為之奈何惟思哀祈甚幸僧曰汝能度兩子為僧家中錢物衣服盡用施寺仍令家素餐堂前設道場請名僧晝夜誦經禮懺可延百日之命如不能即當死矣惟思曰請事易耳然苦不食若之何僧曰取羊肝水洗加以餅醬食之即能食矣既覺其言其妻妻贊之即以兩子為僧又如言置道場轉經且食羊肝遂能食如是月餘一日晨生忽見其亡母與其亡婦偕來視之惟思大驚起走迎候有一鬼子手執絳幡前引隨自西階後絳幡其亡婦不言但於幡下舞徹徹不報其母泣下曰吾兒半生不知罪殺人無數今冤家欲來吾不忍見爾受苦半故來視爾惟思命懸於母母食之其婦舞不已竟不交一言母食畢與婦皆去惟思疾轉甚於是羊肝亦不食常臥道場中覺有二青衣童子一坐其頭一坐其足惟思問之童子不與語而觀甚閒暇口有四牙出於唇外明日食時惟思見所殺人或披頭瀆腸斷截手足或斬首流血盛怒而來詎惟思曰遂罪與我同事急乃救我以滅口我今訴於帝故來取汝命陰階而二童子推之不得進但傍罵

永樂大典卷萬字言四十一

四

日中乃去惟思知不免其言其事如此每日常來皆為童子所推不得至惟思所月餘忽失二童子惟思大懼與妻于訣別於是死者大至衆見惟思如被魘狀墜林下遂平仰惟思為澤州州判司時蔡賊徒數十人使所在為盜及事發則殺之以滅口前後殺百餘人故禍及也唐盧州縣居離人縣即故太傅文貞公崔祐甫之表姪時祐甫初拜有書與盧生令應明經舉生遂自離氏赴京行李蕭然有驢兩頭載書冊一以縋十餘歲初發縣有一紫衣人騎小驢與生同行云送書狀至城辭氣甚謹生以童僕小甚利其作侶扶掖乘車每到店必分以茶酒紫衣者亦甚知愧至野嶺早發十餘里天曉明紫衣人與奴驅驢在後忽聞奴呼聲云被紫衣人毆擊生曰若奴有過但言必為糾決何得便自擊也言訖見紫衣人懷中袖刀刺奴胸腹流血生乃驚走初尚乘驢行數十步已見紫衣人在後追趕奔驢并靴脫數十步紫衣人遂及以刀刺倒紫衣人死於驢上時離氏尉鄭楚相與生中外兄弟展起於廳事坐久忽聞驢聲生被紫血汚面目謂曰某已被賊殺矣然此賊今未可得乃牽白牛一頭乘跛左脚日兄但記此牛明年八月一日半明賊從河中府與同輩買牛來於此遇入西郭門最後驅此者即賊也鄭君驚覺遂言於同僚至明日果有府將至

合猶賊河南戶於主書帳中得崔相子札捕賊益急而蹤跡不能得至明年七月水鄉與縣宰計議至其日五更潛伏弓矢於西郭門外郭君自領徒往伏於路側至曉果有人驅牛自西來後白牛跛脚行是一人驅之其牛乃郭君夢中所見者遂擒之并得其黨六人驅跛牛者即殺盧生賊也問之悉伏云此郭君於其有恩其囊中書謂是後將逐切殺之及聞視乃非也唯得解兩段耳自是以來常防備見此郭君在側如未露尚欲歸死今就執豈敢隱乎因具陳本末與其使皆殺於市五代時孟蜀工部侍郎劉義度判雲安日租暴商暴於刑獄尤不留意枉濫殺人人多怨之一夕押衙單德夢與友人胡鐵同至一官署見年數人押解入廳前身被枷械人有五人與劉對辨喋喋往復劉有屈服之詞又而方過於行廊下見進飲食者皆是鮮血因問傍人合曰劉公枉殺此人故被訴寃逮至此人問可得免乎答曰彼枉殺人理當相報何可免也及寃至見賊言之誠夢亦同因大駭異往之不暇泄時劉尚無恙然亦皆憤異常日人盡怪計未幾果暴死

永樂大典卷萬字八百四十一

五

唐坊州宋參軍少持金剛經及之官惟於司士宅住此宅舊有鬼怪宋知之每夕誦經一夕忽見婦人立於戶外宋問爾非鬼耶曰然又問幽明理之當否婦人曰非有枉屈之事乎婦人便惡泣曰然身是前司士妻司士事便其弟見道拒而不從因此被殺以埋屍屍投於堂西北園中不勝穢濁人來多欲陳訴俗人怯懦見即心懼所以幽憤不達凶惡驟聞執事以持念為功當大庭含識顧垂哀憫宋云初官位卑不能獨救明日當白府君其是乃去及明具白其事於是掘地及園不獲其屍其夕婦人又至問何以不獲答云西北只被一尺明當求之以終惠也依其言果獲之殮內但餘骨在再為洗濯修於別所是夜鬼人來拜謝歎善謂曰出惠過深難以上蒼雖在冥昧亦有所通君有二子大者雖養小者雖離且有榮位無言宋後數載改官權又云無以報便居宋見府君且叙所論府君令問已更何官至夕婦人又至因傳使君意答云一月改官然不稱意當還往州刺駕事皆有驗初宋問身既被殺何以不報答曰此人今為宣威令不仁不義之事已訴於天更三年當受重刑死入地獄受諸楚毒永劫為畜生宋後四年過宣威問其前令果以去年得罪被殺

宋華父習見孔父之妻于路目送而送之曰美而難得孔父而取其妻唐武公妻有妾曰非煙纖麗容冶隣人趙東從牆窺見而悅之乃來公業直宿達越牆而通焉公業覺之使非煙至死二子之惡甚矣不旋踵聞華父受禍趙東生是逃于江浙間常見非煙隨之亦云

唐洪州司馬王簡易者嘗暴得疾腹中生物如塊隨氣上下攻擊臍脇伏枕逾月一夕其物遂上觸心遂死數刻方寤謂所親曰初死見鬼使自稱丁野子執符牒云奉城隍命來追某即隨去行十餘里始到城隍廟聞有人云王君在世願聞爾情未合身亡何適至此及見城隍告曰某未合死且已放歸城隍命左右給薄單曰猶有五年且放去遂活至五更腹內物又上觸心死而復活云適到冥司被小奴所訟辭氣不可解其妻問如何人也簡易曰某舊所使童僕年在妙齡偶因約束遂至斃今腹中物塊乃小奴為祟也適見前仕吉州牧鍾初荷大鐵枷著青布衫手足械繫冥司勘其非禮殺人等語急要送詰云小奴庸下何敢如此簡易曰世間即有貴賤冥司實無貴賤妻又問陰間何罪至重簡易曰殺人為重切宜戒慎言訖而卒

永樂大典卷萬字八百四十一

六

唐王鐸為滑州節度使尋縣鎮以河北安靜且於楊全琬有舊乃避地浮陽與其幕客偕行皆中朝士子及過魏樂府積禮之甚至鐸之行李甚侈從客侍婢有輩下升平之故態房積有子從訓素無顧愛其車馬姬妾謀於其父之客客有李山甫以咸通中數舉不第尤私憤於中朝貴達因勸從訓圖之伺鐸至甘陵遣輕騎數百盡掠其囊裝姬妾而還賓客皆遇害秦朝廷云得貝州報某日殺却一人姓王名公其凶詎如此後軍龍房積父子見鐸等乘馬出入軍中迷感不知所為遂為亂軍所殺

宋江南上元縣一民暴死三日復甦云至一殿屋忽見唐先主祿紫嚴容民驚問曰主何至此曰吾為宋齊丘所誤殺和州降者千餘人生是竟息故因此兩既得還可語嗣君凡寺觀鳴鑼當延之吾受苦唯聞鐘則暫當置於警後殿於凡指寺佛左膝人無知者爾以此事為餘民既還家具白其事主親詣瓦棺剎佛膝侍之感激遂遣一鐘於清涼寺以玉像建塔藏于鍾山

宋元嘉中有李龍等夜行劫掠時升陽陶繼之為林陵令捕獲龍等詰問之詞連大樂伎蓋劫發之夜此伎與同伴就人作樂陶不詳審為作狀列隨例申上而所宿主人及賓客並相明證陶知狂瀝但以文書已行不欲

自為通塞并諸切十八斬之於即門外此後雖多藝有聲譽將死之際
曰我雖賊賊未嘗為盜陶令往見我若無鬼則已有鬼必當陳訴因彈
琵琶數曲而後就死衆知其狂莫不灑泣經月餘陶夢使至案前曰昔枉
見我實所不分訴天得理故來取公便雖入陶口落腹中陶即驚寤忽倒
絕若風厥狀良久蘇醒有時復發發即大喘頭反背背四日而亡
晉河間張融雖二人相善太元十四年五月五日共遊鍾嶺生飲山榭
盡酒酣夫性新曠曠是夜託夢於母自陳為融所殺後屍湖中脫裳覆腹
尋覓之時必難得當令衆飛起以示處也明日求之果如所夢於是告官
追捕融知事露將謀叛逃始出門見曠執雙刀來刺其面不得去遂連繫
伏誅
晉山陰縣令石崇嘗為御史諫奏殺句容縣令萬熙熙臨刑曰我無罪而
子枉殺我幽冥之中我將圖報也言訖就死一日家忽見熙持刀來令左
石急衛已得避之際倉卒而死
涼西城校尉張順素與劉倫不相能誣構殺之倫臨死曰我為鬼而有知
不捨爾也後順夜見白狗以繩所之不中順急懼仆不能起左右見倫在
傍頓足絕

永樂大典卷一六八四

七

昔文法存者本胡人主長廣州善醫術家鉅富有八人號能作百種形像
光彩耀目又有沉香八尺狀居常芬饌王譚為廣州刺史長子幼之屢求
二物法存不與時王譚貪富無道遂誣法存豪縱不法殺之而取其財法
存死後嘗見形府舍擊閣下鼓以若稱冤如此經月譚得病恒見法存在
左右遂死勿之還至揚都亦亡
唐周仁軌京兆萬年人孝和皇后韋氏母黨累遷金吾大將軍并州長史
號酷好殺一日忽於堂階下見一人臂血流如新斷者仁軌令人送去州
南二十餘里外數日復使人視之尚在時感著而肉不變人咸怪之其
月孝和崩仁軌以韋氏黨伏誅介士抽刀所之仁軌舉臂承刃臂斷墮地
與此見者無異人馳騎往視前妻視之一無所見
宋寇萊公買一妾名蒲桃公遷雷州妾泣曰妾前世師事仙人為俠嘗有
連官為侍兒所縛妾往救之失於詳審嫁已數月一戰而殺二人此妾所
以受譴今復輪迴至此也
宋建康進奕軍將李進健勇有力為隊長年纔三十添時氣得熱疾主將
命醫張文實療之張素不精此技使欲藉軍中聲勢用藥有誤遂至死
一日李忽附幼女曰張文實用藥殺我我今還魂其妻奔告統制統制遣

永樂大典卷一六八四

八

一校率匪發塚破棺屍已朽穢自是張日夕見李在側不兩月而死
宋張趙素與崔顯不和元嘉中顯為人所殺成疑是趙趙後除金卿令解
職還家入山伐材崔凡子銅馬持弓矢將酒飲就山觀之射的已畢銅馬
曰明府昔害我并無緣同戴天日即引弓射之趙死銅馬其夜見趙云我
實不殺爾爾射我害我今已上訴故來相報引刀刺之吐血而死
晉庾宏為竟陵王所佐家在江陵宏全奴無恙裁米銅案遭劫被殺屍流
泊壺口付時岸傍有文欣者病醫云得腦髓有服之即差欣方索之隣
婦楊氏見無恙屍因斷頭與之欣曉去皮肉三日夜不焦眼目張甚欣雖
異之猶惜不棄因剖耳頰骨與母服之骨屑停存喉中經三日而卒尋而
楊氏得疾遺身洪腫形如牛馬恍惚見無恙頭未觸之楊氏以語兒臨終
尤甚天死者尚不可害之況生者乎
宋劉毅為撫軍將軍荆州刺史到州即收牧牛寺主謂其匪桓玄家兒為
沙彌并四道人皆殺之夜夢此僧來云君枉見殺已訴於天今不得久矣
因遂得疾不食日彌羸瘦初發陽都時多有爭競凌凌宰輔宋高祖因
遣征之毅敗軍騎夜投牧牛寺僧曰撫軍昔殺吾師何宜來此亡師嘗有
靈語云天帝當收撫軍於寺殺之毅便嘆息出寺後岡上就大樹縊而死
北齊崔陽太守張善苛酷貪饕餮聲流布蘭臺遺御史魏輝為郡治之
職賴賴藉罪應死善於獄中使人翻誣輝為受納民財枉見推轉文宣帝
大怒命尚書左丞盧斐勘之斐希首成其罪奏報於州市新之輝為遺語
今史曰我之情理爾所具知今日之事可復如何輝然百首兩管墨一
鉅以隨我若有靈必當報之今史如其言輝葬後十五日張善得病唯
叩頭云魏公寬我不旬日而死魏及兩月盧斐坐譴貶魏史文帝杖殺之
左右或見輝為梓之而去
北齊直子顯嘗為并陘關檢租使以賊汚被劾齊主欲窮治乃付并州參
軍崔法瑗與中書舍人蔡輝共勘之子融罪在赦前法瑗抑為赦後展訴
不得免乃曰若不得報是無天道後十五日法瑗夜夢子融來迫之遂無
病而死經一年蔡輝卧病瘡肉爛落都盡後百許日始亡
五代梁與唐相持河上有偏將侯溫甚勇質瑯為率專制忌刻以事害
之其後瑯寢疾左右時聞其呼侯九頗有所請之詞深自危責有侍者見
一大夫自屏間出或瑯於地侍者驚呼左右皆至公已死矣
梁孟少卿為南津校尉時有曲阿人姓弘者客湘州數年營得一祇可長
千步林木壯麗遂至南津之次少卿利其所有誣以他罪實于重法沒入

之弘氏臨刑之日謂其妻子曰可以黃紙筆置棺中死而有知必當陳
訴人當少卿姓名數十吞之死後驗月少卿方坐忽見弘氏來初猶避得
後乃款服但言乞恩遂歃血而死凡諸預此事者皆以次殛後
梁孝破虜為廬陵王公府舍人王在荆州時嘗遣從事量括民田南陽樂
蓋卿亦充使破虜發遣誠初失王本意及蓋卿還以違誤得罪破虜恐懼
不敢引愆但誑蓋卿云當自當無勞訴也數日之間遂斬於市蓋卿號
呼無由自陳唯語家人以紙筆隨歃後破虜在槽上看牛思見蓋卿持頭
而來將一盤蒜盤與之破虜驚呼奔走不獲已服之因此得疾未幾而卒
梁杜庭任荆州刺史性甚豪忌新納一妾言說無美寵愛特深妻得其父
書有所求倚屬讀之從自外還而妾自以新來耻以聞庭因爵之庭謂
是情人所寄遂命剖腹取書妻氣未絕而妾已出庭有誌嘆曰吾不自意
忽忽如此傷天下和氣其能久乎是夜見妾所寢處自曰遂死
梁盧陵王蕭績為荆州刺史時有武寧太守張延康甚便弓馬得代將還
上欲留之延康食進不肯留王遂尋其為郡時罪繫獄發使奏之意望朝
廷妻之行張延康主素識延康且疑不實乃初送都王既懷恨又憚延康中
宣得罪先使張延康之曰聞王欲殺君何不挺身還都自理若能去當為
方便延康然之遂夜逃王遣追軍設伏刺延康於城下乃表云延康叛獄
格戰而死有枝江縣令吳某將運揚州王留之不可遂使人於道擊殺
之舉家數十口並沉溺後四年王得病日夜嘗見張吳二人王但曰寬我
寬我少時而薨

永樂大典卷萬字八百四十一

九

唐牛肅之舅為晉陽縣尉有人殺其妻妻將死言曰吾無罪為爾所殺吾
死當為毒蛇猛獸以報爾後數年殺妻者夜半起至母寢門外呼其母曰
適夢為虎所齧至死覺而心憐甚驚恐故語之母曰人言夢死者反生夢
恐願倒故也爾何憂爾夜來未眠牛可亟飯之其人出關中見物似牛
之狀前執之乃虎也遂為所噬而死人皆以為亡妻之報
昔盧陵有法曹史忘其姓名嘗初一僧曲飲其死其獄上州是日其妻女
在家方相縫忽見二年手執文書自府中出厲聲謂其妻曰語爾夫無枉
殺僧遂出門去妻女皆驚愕流汗出視其門內如故史歸具言之妻甚
恐明日將竊取其案已無及矣竟殺其僧死之日即遇諸塗百方權謝不
可旬月竟死
唐太傅鄧國公杜悰節制江陵時黔南廉使秦匡謀以蠻寇大舉力寡不
敵奔歸求援既謁見悰怒其不起屢使吏讓之曰爾鳳翔一民也際兩為

鳳翔節度使爾今廉認秦梓耶巨謀報曰某雖家世岐下然少離鄉土及
太傅擁節時已忝分符實不曾趨走台階此時況在荆南若論秦梓恐非
儀也悰怒命繫之發函與秦梓相保衛云巨謀擅棄城池不能死王事請誅
之幸以際國之元臣無素有意遂奏請依條處置初既降悰乃親臨斬之
巨謀將就戮謂其子曰今日之死實為冤枉無狀秦梓訴已不及但多燒
紙筆當於泉下理之爾及臨刑觀者雲集揮刃之際悰大驚驟得疾遂昇
而返依有故風暴起飛塵塵埃直入府署乃散是夜獄吏發狂自呼姓名
叱責曰吾已患若錢帛非少矣復隱吾受用諸物遂自撲而殞悰見此
謀未追之踰月遂死將歸葬洛陽為東身微幽而即路主吏覺函短將餘
之夕難於改易遂厚賂陰陽者結杜氏諸子曰太傅薨時甚凶就木之際
若臨近必有禍諸子信然於是盡率家人避於別室及舉屍就絛函果
短遂斷胸折項而歿焉無有知者及歸長子無逆亦死其報之速如此
唐左僕射韋安石女適太府主簿李訓訓未婚時有一妻成親之後遂嫁
之已而舅主失其妻女患得病瘦病惡多厥禱之自安石令河南令秦守一
推勘檢楚特甚遂誣服前後決三百餘下投之井以死死之日韋女見妻
來取命不出三日遂亡

永樂大典卷萬字八百四十一

十

宋劉存為舒州刺史時儒生霍基為團練判官甚見信任後為左右所譖
乃構成其罪白使府請殺之使府疑其冤使送揚都存遂縊之死既而存
遺鄂州節度使霍友人在舒州見生霍服自司命祠中出撫掌笑曰吾獲
報矣依而存師師征湖南表兄馬鄴為黃州刺史有夜扣齊安城門者曰
舒州霍判官將往軍前馬病白使府借馬守陴者以告鄴鄴曰劉公枉殺
霍生今此人往矣得無禍乎因畫馬數匹祭而焚之數日存歿死
宋乾德中為蜀御史李龜顧久居憲職一日出至三井橋忽見其所殺
十餘人顴頭披髮呼屈稱冤漸來相逼龜顧懼旋為徑歸諫其子曰以
吾為刑官清慎畏懼猶有枉濫爾曹誠之自此得疾遂亡
唐普州刺史柳洪外孫女傅陵崔氏家于汴州有扶風實凝所聘為行媒
備禮而娶舊妻有孕崔氏約遣妻後成禮擬許之遂與妻俱之宋州楊幹
下至車道口宿是夜妻產二女嬰因其困疲斃之實沙於腹與女俱沉於
水既而還汴始崔氏曰妻已遺矣遂擇日成親後十五年崔氏產男女數
人男皆不育女二人各長成永泰二年四月忽枕上有書一函開視之乃
崔先府君之札也言爾杜氏現事發近在期月宜疾理家事長女可嫁汴州
參軍崔廷幼女可嫁前開封府李相並良偶也誠不信謂妻曰此狐狸之

變不可徵也更旬日於室內復得一書言吾前已示爾危亡之兆爾何顛倒之甚也疑尚猶豫明日庭中復得一書言詞哀切曰禍起旦夕疑方倉惶莫曰君自省如何宜禳避之疑雖秘之而心實憚五月十六日午時忽聞叩門聲甚急疑心動出候之乃所敬妻戚莊前拜曰列女安否疑火師疾走入內隱匿鬼踵至庭崔氏驚問之乃歛容自叙曰某是竇疑妻疑欲取娘子時敬妻於平道口并二女同盡妻無負疑而疑殺妻疑若娶妻妻自歛跡奈何忍害性命妻訴諸嶽濟愆氣上聞上帝降鑒許妻復離故未取疑娘子無懼也崔氏悲泣請以功德贖罪鬼厲聲曰疑以命運命足矣乃罵疑曰天網不漏何用狐伏鼠竄使并堂擒疑而鬻咬指狹宛轉楚毒竟日而去曰木令即死且受吾毒每日輒至啗嚼肢體形貌變態不常并縛其二女不堪其苦時有僧曇亮善持呪疑請之置壇內闔須臾鬼至階僧讓之曰鬼道不合干人何至是耶吾召金剛立糜碎汝鬼曰和尚事佛心合平等奈何擒義隱賊疑不非理殺妻妾豈干人上命照臨許妻報疑金剛豈私殺負冤者言訖登階擒疑如初復崔氏李氏聘女適歸鬼亦不追曰吾縛爾足豈能遠哉獄中鬼毒發狂自食肢體入水火咬糞穢肌膚焦爛數年方死二女亦亡

永樂大典卷一萬六千八百四十一

十

昔鄂州有小將蕭都本田家子既貴欲易其妻因與歸寧號之於路并殺其隨行婢棄屍江畔并告其家號哭云為盜所殺人不疑也後數年奉使至廣陵舍於逆旅見一賣花婦人酷似其所殺婢既近乃真是見之再拜因問為人耶鬼耶答云人也往者為賊所擊幸而不死既蘇得賈人船寓載東下今在此與娘子賣花給食復問娘子何在曰在近可見之乎曰可即引至一曲巷中指資舍曰此是也婢先入項之其妻出相見悲涕備述艱苦都亦慨然莫測也飯而延入內室設酒饌從者亦醉日暮不出從者稍前覘之婢然無聲因直入室中但見白骨一具衣襟毀裂血流滿地問其隣云此宅久無人居矣殊異久之

唐西川節度使嚴武少時仗氣任俠嘗於京師與一軍使女有私因竊以逃軍使覺之以聞詔萬年縣尉身往捕未逾日行數驛得其蹤武自輦縣方顧船而下懼不免乃醉其女子解琵琶絃縊殺之沉于河明日制使至搜武船無跡乃已又武為節時得疾甚忽有一道士至云從峨眉山來欲謁武武異之及階呵叱若與人論難者良久方止升堂寒溫畢謂武曰公有疾冤家在側何不悔謝武怒不荅道士又曰公試思曾有負心殺害人事否武曰無之道士曰適在階前冤死者見某彼訴某初謂是山精木

題遂加呵責他云被公枉殺已得請矣故未報公乃一女子年纔十六
 項有物一條如藥器之狀公何言無武大悟叩頭請解道士曰彼即欲面
 見公公自求之乃令灑掃堂中撤去餘物焚香拜武於堂門內令清心具
 衫芻留一小童侍側東偏閣內亦令灑掃垂簾道士坐於堂外含水噴
 人以柳枝蘸水灑地却坐瞑目叩齒須臾閣中有人吁嗟聲道士曰娘子
 可出良久有女子被髮褰簾而出項上有琵琶絃結于咽下及堂門約髮
 於後向武再拜武驚慚甚反袂掩面女子曰公亦大忍某之從行雖是失
 行於公則無所負公懼罪棄某於他所尚可何思見殺武愧謝請以經功
 贖免道士亦為之請女子曰吾訴於帝三十年今始得報期以明晚言畢
 出至閤門而滅道士亦謝去明日武遂卒

唐建陽縣錄事陳勣性剛狷不容物為縣吏十人共構其罪竟至棄市明
 年九月家為設祭妻哭畢嘆於靈前曰君平生以剛直稱今枉死邇年何
 辭然耶是夕夢勣曰聞卿言大悟然公署不可卒八明日卿為我入縣訴
 枉吾當隨卿報之明日妻如言出門見勣伏劍從之至縣遇一縣吏於橋
 上勣以劍擊其首吏即顛仆而死既入門勣徑至曹署以次擊之衆不能
 見而中者皆死後其鄉人嘗見之遂為立廟

永樂大典卷一萬六千八百四十一

唐張易之兄弟豪橫特甚。昌期嘗於萬年縣街中見少婦婿抱兄相逐。昌期以鞭撻其頭中。婦罵之。昌期謂奴曰。橫狀將來。婿投懸三四狀。皆不出。昌期捕之。送萬年縣。誣以他罪杖殺之。後昌期常見此人來索命曰。吾已訴於天矣。未幾果被殺。

唐侍御史郭霸嘗構殺宋州三百人。驟得五品。經月病甚。同官問疾。見老巫曰。郭公不可救矣。有鬼數百隨之。徧體流血。襖袂切齒。皆云不相放。郭公其死矣乎。一夕霸忽以刀自刺而死。時自春大旱至霸死而雨。武后問司勳郎中張元一曰。外有何事。答曰。外有三慶。旱降雨一慶。中橋新成。萬代之利二慶。郭霸死三慶。其見憎如此。

唐侍御史萬國俊殘忍好殺。嘗奏誅新流入殺害無數。後從臺出至天津橋南。有鬼滿路遮截。不得前。惟連聲呼云。緩我緩我。俄而舌出數寸。徧身青腫。昇至定夜半而卒。

唐主悅為唐昌令。嘗枉殺李錡事。李既死。長子忽作靈語云。王悅不道枉殺余。余必報其聲。甚厲。經數日。悅盡生惡事。忽被拳擊其腰。驚顧無人。既暮。擊腰腫痛。其日李之男又言曰。吾已擊王悅。正中要害處。即當殺之。悅病甚。不能愈。求醫於蜀。亦不效。將死之前。日李之男又言曰。可遣數人鎖

吾與客至蜀歸王悅食畢當行明日聞悅死體清處正當石臂即李之所為也

唐御史中丞杜式方為桂州觀察使會西原山賊反叛奉詔討捕續命郎中裴某招撫衆令桂州押衙樂生與副將二人至賊中傳詔命招令復業樂生儒者有氣誼賊帥黃少卿大喜留宴悅樂生佩刀請之樂生雖自愛然念欲招懷之不欲違其意遂解以贈少卿以少卿二人酬其直既歸副將與生不相能誼生以軍中虛實告賊帥故贈女口裴大怒生具言本末解已願屬裴愈怒繫之賓州獄移書式方厚誣之請必加刑式方不得已將實於法然亦心知其冤樂生亦有狀具言其事式方令持牒追之面約使者曰彼欲逃避爾慎勿禁且以吾意語之使者至傳式方意生曰我無罪何逃若逃是有罪也既至式方召入問之生具述本意式方乃以制便牒示之曰非不知公冤然無可奈何不能相救遂令推訊生問推者曰中丞意如何曰中丞以制便意押衙不得免矣生曰中丞意如此吾何言遂託服式方頗甚惻惻將刑引入曰知公至屈有何事相託公有男欲何職曰得衙前虞候足矣式方便授牒贈錢百十為弄具生人曰某自分死必不逃遂請去杜結就沐浴見妻子為家重式方皆從之至時式方乃登

永樂大典卷萬字百四十一

十三

州南門與之談生巾帶拜啓曰某今死矣雖死不已式方曰子怨我乎曰無中丞為制使所迫耳式方灑泣令厚致酒饌食訖召妻子與別問曰買得棺未可併具紙筆置棺中吾死當上訴於帝問監刑者曰今何時曰日中生曰吾日中死至黃昏時便往賓州取副將某及明年四月殺制使裴郎中因舉頭見執刀者謂曰我雖分死爾慎無折我頸若折之我死即當殺爾其人不信以常法拉其頸殺之忽驚覺仆地死數日後賓州報副將以其日黃昏時暴得心痛而死裴至明年四月亦卒其年十月式方於球場宴初使忽語曰樂某汝今何來我亦無過索酒憑地祝之良久又曰我知汝屈而竟殺汝亦我之罪遂瘞不能語昇到州及夜而疽而桂州城南門外樂生死處方圓丈餘竟無草生

唐貞元中有孝生者少有膂力使氣好俠常與輕薄兒遊年二十餘方讀書學詩頗為人所稱道累官至深州錄事參軍生善談笑風儀廉謹明幹太守重之時王武俊為成德軍帥不顧法度郡守畏之嘗遣其子士真巡屬郡至深州太守事之甚謹威宴于堂應有以酒酢之者不敢招一客士真大悅至暮令守召賓客盡權於夕守以孝生為言遂命之生入見趨升甚恭而士真之色甚怒既命之坐士真益怒瞪目據腕守懼莫知所為

永樂大典卷萬字百四十一

十四

顧生觀然汗下不能持杯有頃士真命左右縛孝生繫獄士真復惟飲如初迨曉宴罷守潛使人於獄中詢孝生生悲泣曰嘗聞有見世之報吾信之矣某少貧無以自資好與俠士行劫嘗往太行山一日遇一少年報號驪眉二巨囊未時已昏黑吾利其資遂攜之萬仞崖下驪眉以去得驪眉百餘自此家給遂改行讀書仕至此於今二十七年矣昨夕見王公卿乃吾曩時所執少年也一拜之後中心慙傷自知死在朝夕為我謝使居於身後復為託項之士真醉悟悉召左右就獄中取孝生首來士真熟視而笑已而又與太守飲酒酣太守從容請其故士真笑曰孝生亦無罪但吾一見即忽激于心不可制已有幾之之意今既殺之吾亦不知所以然也及罪太守密問其平日曰二十有七年矣蓋孝生執少年之歲而士真生於是數異久之遂厚葬孝生

五代時偶蜀有尋事團亦曰中國小院使蕭陳武主之蓋軍巡之職陳武以捕盜年多官位甚隆積金銀萬第宅聲勢極一時所掌中國百餘人每人各私養十餘輩人呼為狗深坊僻巷馬醫酒保乞丐傭作販賣屠兒皆其狗也民間隱事罔不知之又無敢在郡邑及數貴家皆執鞭役公私動靜無不立聞是以人懷畏懼陳武殺人不知其數凡有與已不叶及積金藏銀之家皆捕殺之竟枉之聲蓋于衡卷晚年其家常見有鬼數百爭求索命其勢甚惡及郭崇韜入蜀有告陳武謀變者一家百餘口少長皆被殺人皆快之

五代時華陽縣吏郝溥因追欠稅戶街判司勾禮禮運轉赴縣屬溥勿留禁且寬租期溥不從禁其婢祖足而放之禮由是恨溥明年縣司分學百姓張瓊家業郝溥取錢二萬瓊訴之街判司追勒勾禮大笑曰溥未也其望活令司吏汝點撰成其罪殺之不數月汝點見溥求索命遂暴卒勾禮一旦晨興忽見溥升堂彈指敲擊因急背脊而走

宋蔡居厚知鄂州有梁山獠劫賊五百來降居厚悉殺之明年以兵部侍郎奉祠金陵疽發于背命道士設醮禳謝因令所親王拱代作心詞明日居厚卒又明日拱卒既而拱復生曰適到陰司主者責曰汝為儒者乃敢為人說作心詞欺誑上帝拱曰皆居厚命意拱但行詞而已俄見數鬼引出居厚如縶繫縛實極為枯瘠又見二鬼持一桶血自頭澆灌澆即大叫于羣石學如縶絕狀既蘇復澆澆復絕片時之間如是數四遂告拱曰子歸即語吾夫人急令殺我我在此祇是理會鄂州一事耳然則殊勝我其可為乎

宋林唐神宗時以討瀘蠻功拜衛州防禦使廣西人有風義性財好施通
庄氏春秋臨事持重長於料敵以智獲益八陣圖人撰約東百餘條遠地
頗推行之其名聞於西夏夏主秉常母梁氏將內侮論中國將帥獨長廣
然在瀘以初書招蠻曉諭而殺之此其短也通被惡疾死方疾時彷彿見
所殺者羣立于前曰請償我命廣竟至不起

唐高祖尹德裕有年晚無後數刻德裕貴之辛被酒自理聲高德裕執數
十錢至元平弟為管典性友愛不平德裕乃以刀剪作殺尹兩字以墨涅
之德裕知乃以他事杖殺典及天和中南蠻入寇德裕領眾數萬保邛崃關
德裕力能人常戰左右以豪野秋擊其腹隨擊筋脈腫初無痕跡時其
力悉果出關還蠻蠻里蠻伏發夾攻之大戰馬倒中數十鎗而死初出關
日忽見所殺典與黃紫大如數在前引心惡之左右咸無見者故竟死於
陣口

宋蜀州江源縣村王盛者山暴人也與賊王小波李順為侶據益州校
儀備便部領子弟百餘人房探婦女剽劫財帛殺人不知紀極驅迫在城
貧民相引豪家收地窖因掘得一處古藏銀皆笏金若星銀珠玉器
皿之屬皆是古製尋將指引者殺之負其金帛三十餘擔往江源山窖埋

宋史卷一百一十五

十五

之同埋者尋亦殺之恐城于外也城中貨金銀錢氏子婦被虜在於賊所
不知音耗其夫嘗募人訪於邛蜀之境無影響至三月方知在此賊家
其夫及弟謝元順者將金帛購之二人亦沉於江中八月大軍收蜀此賊
歸明求歸袍銀帶入城見者無不切齒先是歸明者例發遣赴關賊遂棄
袍帶逃歸江源妻于吉云埋藏物處數日大煙如雲遂潛往掘看悉皆空
矣驚愕之際官軍捕獲入城遂實于法嗚呼殺人取財竟毒滋多不為已
用身遭屠戮向來大煙起處金寶已空常聞金寶藏於地中偶見者或變
其質此得非化去耶是神隱之耶

唐天寶中有清河崔氏家居于梁陽母盧氏幹於治生家頗富育子某名
京都按吉州泰和縣尉其母德故產不之官為子娶太原王氏女與財數
十萬奴婢數人赴任乃謀貨舟而去僕人曰今有吉州人姓孫云空舟欲
送備價極廉僕與商量亦恐便遂得登日崔與王氏及婢僕列拜堂下
泣別登舟不數程晚臨野岸舟人索窺其囊橐伺隙不意遽推落于深
潭伴為拯溺之勢退而言曰恨力救不及矣其家大慟孫以刃示之皆惶
懼無敢喘息是夜過納王氏王方娠遂以財物居于江夏後王氏生男舟
人養為己子極愛焉其母亦竊錄以文字母亦不告其由崔之親老在斯

宋史卷一百一十五

十五

念此為滿切小惡伸理不遠豈期今日神理昭然其于聞言慟哭詣府論
冤推問果實孫氏伏誅而妻以不早自陳斷合從坐其于哀請而免
五代湖南帥馬希聲在位多縱幸有賈客泥甲者常來往希聞廣帥優
待之令於北中求寶帶甲於洛汭間市得玉帶一條乃奇貨也迴由湘潭
希聲竊知之召甲詣衙賜以酒食拉夜放還店預戒軍巡以犯夜戮之湘
人具聞莫不嗟憫爾後常見此客為集或在屋脊或據欄檻不常厥處未
幾希聲暴卒其弟希範嗣立乃以玉帶還廣人

宋福州阮教授為明侍郎館客累年不歸胡曰君在此月久僕消言當以
一婢為侍阮但感謝意婢知主意乘間尋阮曰此月十五夜侍即大會賓
客汝勿飲酒我房門路遙亮若過復屢喚喚數聲俟有好音及夜阮歸
失約里有張十七者負米去雖小憩其下偶啖唾數聲婢疑阮至拋下黃
白二大藥張為之驚喜不知所來拾而歸之後婢歸阮問及黃白之事阮
愕然不知其由此婢厭厭不得志遂致非命阮亦自殯其身事付忘言自
後張生日富娶妻育子其子與阮教授絕類或有人指之曰此阮秀才也
隔溪有亭亭四郎者常以此事誦之張生侍其財勢詣有司以別事告之
卒四郎坐獄遂至長命亭妻不甘其事往陳王祠呪之一日張氏子歸自

門首見大蛇口吐火燄當門盤屈就驚仆在地語其妻曰李平四郎妻呢
我將死矣言訖而卒自後此人仍復貧乏
宋溫州瑞安道士王居常字安道後遷居東山因泛海往山東為偽齊
所拘脫身由陸路將歸至開封夜夢人告曰汝未日當死如遇來白馬著
我袍扶弓矢者乃殺汝之人宜急呼搜山大王乞命若笑則可生怒則死
緣汝前世曾殺他人故今受報居常次日行荒陵中果見一人乘馬宛如
昨夢所言即拜呼搜山大王乞命其人笑而去遂得脫後歸鄉坐命工繪
其像祀之
宋軍將劉瑄性強直勇敢生法使海陵郡守褚仁規嫌之構其謀叛詔殺
於海陵市瑄將死與監刑者曰為我語諸兄多置紙筆於棺中吾必訟之
後數年仁規入朝泊舟濟寧江口夜半聞岸上連呼諸仁規知當死否
舟人盡驚起視明上無人仁規謂左右曰汝識此聲否乃劉瑄也立命酒
食祭而謝之仁規至都以為殘虐下獄獄吏夜夢一人長大黑面從二十餘
人至獄執仁規而去既寤為仁規所親說之其人撫膺嘆曰仁規必死此
人即劉瑄也其日中使至遂繼於獄云
宋御史中丞衛公。有婦為性剛戾妻惡婢僕多被鞭笞以死後忽得熱疾

永樂大典卷一百四十一

七

六七日自云不寐見人常獨閉室而臥至者必喚嗚呼悲聲十餘日忽聞
屋中聲聲有聲。潛窺之。升堂便覺腥臊毒氣。聞。已見變為大蛇。長丈餘。
作赤斑色。衣服爪髮散在冰。其蛇怒目逼人。家盡驚。共送於野。蓋性
情暴虐所致也。

宋葉伯益為臨川守。以剛猛戾惡。布政豪宗大姓。遇惡被罪者。必籍入家
資。甚者汚其室。葉仁縣富民。父大中。資給劫盜。因以起家。既抵法。郡命
以牛車。其魚。得入骨。顯。數百。又嘗。兩。合。大。木。而。巨。竟。而。中
實以金銀。數千兩。前。此。上。則。故。匠。以。城。口。所。為。不。道。大。率。皆。然。凶。桀。強。橫
之狀。足以。滅。族。時。郡。縣。皆。稱。慶。後。三。十。年。當。始。與。辛。未。吳。人。楊。運。深。道。為
守。方。使。一。吏。詣。子。庭。稱。索。本。州。葉。仁。縣。某。里。某。父。大。中。籍。流。案。要。照
證。公。事。楊。未。及。答。而。審。不。知。所。為。姑。取。近。歲。所。治。獄。訟。一。一。驗。之。皆。無。其
事。以。夢。甚。明。不。能。自。已。徧。詢。老。吏。乃。有。知。向。來。本。末。者。命。檢。案。經。日。始。得
之。得。小。吏。惜。書。者。楊。某。九。數。百。隔。具。香。紙。併。焚。之。後。楊。復。夢。吏。送。案。還。曰。
父。大。中。已。罪。證。明。白。陰。司。發。落。畜。生。道。去。訖。
唐王弘義。衡水人也。少無賴。雖織。善。人。嘗。遊。河。北。見。老。人。每。年。聚。邑。人。作
齋。遂。告。使。殺。二。百。人。殺。游。將。軍。俄。除。侍。御。史。時。有。吉。勝。州。都。督。王。仁。

密者。是弘義性。乃。索。大。加。失。項。安。仁。不。承。伏。遂。於。初。上。所。安。仁。死。又。捕
其。男。斬。之。至。汾。州。與。司。馬。毛。公。對。食。須。臾。喝。下。斬。之。弘。義。每。月。繫。囚。必
於。小。房。中。積。萬。而。施。餽。禮。之。者。斯。須。氣。絕。嘗。於。鄉。里。求。傍。舍。以。主。法
之。弘。義。乃。狀。言。公。圖。中。有。白。光。縣。官。合。人。捕。逐。公。前。驟。跌。盡。失。時。內。史。李
昭。德。曰。昔。聞。蒼。鷹。欲。食。今。有。白。光。縣。史。復。與。未。俊。臣。罪。告。永。冠。後。臣。敗。弘
義。亦。流。雷。州。時。將。小。姬。犯。於。前。中。弘。義。欲。偶。作。初。追。花。叢。諫。曰。事。已。如
此。思。更。為。不。教。乎。弘。義。怒。其。手。足。被。之。江。中。船。人。救。得。之。弘。義。入。報。之
二。百。而。死。埋。之。江。上。俄。而。兩。初。事。覺。使。御。史。胡。元。權。就。廟。南。樓。之。細。案。弘
義。運。主。花。叢。九。處。忽。自。云。花。叢。未。喚。我。對。事。左。右。皆。不。見。唯。弘。義。叩。頭。稱
九。罪。元。權。怒。乃。繫。之。

永樂大典卷一百四十一

十八

宋王侯氏。萊州人。嘉祐六年進士。狀頭。及第。轉。補。延。尉。評。蔡。書。徐。州。節。度
判。官。明年。充。南。京。考。試。官。未。試。間。忽。謂。監。試。官。曰。門。外。舉。人。喧。噪。詎。我。何
為。略。不。約。束。今。人。視。之。無。有。也。如。是。者。三。四。少。時。又。曰。有。人。持。微。運。我。色
若。恐。懼。乃。取。案。上。小。刀。自。刺。左。右。被。之。不。甚。傷。即。歸。本。任。醫。治。喻。旬。創。愈
但。精神。恍惚。如。失。心。者。家人。聞。嵩。山。道士。梁。宗。升。善。制。是。迎。王。乃。符。召。為
屬。者。一。女。子。至。自。言。為。王。所。害。已。訴。于。天。俾。我。取。償。俟。與。蔡。判。同。去。道
謝。而。死。

唐。郭。琦。之。使。新。羅。也。還。歸。泊。于。東。山。遇。賈。客。百。餘。人。載。數。船。物。皆。珠。翠。沉
香。犀。象。之。類。直。數。千。萬。琦。因。其。無。備。盡。殺。之。使。於。海。中。而。取。其。物。至。京。懼
人。知。乃。未。獻。之。初。還。賜。琦。恣。用。之。時。後。夢。所。殺。客。皆。持。刀。來。戰。其。家。心。惡
之。承。其。子。輝。與。王。缺。謀。反。遂。族。滅。

唐。梁。陽。鄭。生。善。騎。射。以。勇。悍。馳。名。於。鄉。里。嘗。一。日。乘。馬。腰。弓。矢。
酣。醉。馳。驅。田。野。間。去。其。居。數。十。里。會。天。暮。大。風。雨。至。庇。於。大。木。下。久之。及
雨。霽。已。夕。矣。迷。道。縱。馬。而。行。見。道。傍。有。門。守。乃。神。廟。也。主。以。馬。繫。門。外。將
止。屋。中。忽。戰。慄。心。動。即。匿。東。廡。下。聞。廟。左。空。舍。中。窸。窣。然。生。疑。其。為。鬼。因
引。弓。震。弦。以。伺。之。俄。見。一。大。夫。身。長。衣。短。後。一。老。水。負。囊。仗。劍。自。空。舍。出。
既。而。倚。劍。揚。言。曰。我。盜。也。爾。豈。非。盜。乎。鄭。生。曰。吾。家。輩。雖。之。郎。向。者。獨。驅
田。間。適。值。大。風。雨。遂。失。故。道。故。匿。身。於。此。仗。劍。者。曰。子。既。不。為。盜。得。無。害
我。之。心。乎。且。我。適。去。道。必。經。東。廡。下。願。解。弓。弦。以。授。我。使。我。得。去。不。然。且

元於監子矣。先是生常以別致致袖中。既解後授于劍客前。容以袖中強
繫弓上。賊既得後。遂至東廡下。將殺鄭生以城口。生急以矢著強。賊遂去。
因曰。吾子果有奇。某罪固當死矣。生曰。我不為害。爾何疑我。賊再拜謝去。
生即趨西廡下避之。又懼其率徒再來。於是登木自隱。久之。至月始明。忽
見一婦人。貌甚冶。自空舍中出。泣于廡間。婦人曰。妾家於村中。為盜見
誘至此。且利其衣。遂殺妾空舍中。棄屍而去。幸君子為聖其冤。又曰。今
夕當匿於田橫墓。願急逃之。無失生機。婦人謝而去。及曉。生視之。果見
其屍。即馳馬至。雖其自於河南尹。鄭叔則。尹命吏捕之。果得賊於田橫墓
中。遂寔于法。

唐樊宗諒為密州刺史。時屬邑有群盜。提兵入里。抵賊氏家。掠奪金帛。賊
其父于。死者三人。刺史捕之甚急。月餘不獲。有緝匪魏南華者。寓居齊魯
之閭家。宗諒命攝司法。錄一。南華夢數人披髮。列訴於南華曰。姓殷
氏。父子三人俱無罪而死。願明公雪其冤。南華曰。殺汝者為誰。對曰。吾所
居東十里。有姓者。乃賊之魁也。南華許諾。密數日。宗諒謂南華曰。盜
殺吾派。且一月矣。其窮其跡。豈非吏不奉職乎。兩為司法官。第往驗之。南
華馳往。未至。忽見一狐起於路傍深草中。馳入里人姚氏所居。孫而逐者

永樂大典卷一百四十一

十九

以百數。其狐入一穴中。南華命以鉤發之。得金帛甚多。乃群盜所劫。殷氏
財也。即召姚氏子。詰其所自。動詞納。即收初之果。盜之魁也。於是盡擒
其支黨十餘輩。其狐即匿於穴中。窮之卒無所見。豈非冤魂之所為與。
唐冀州館陶縣周主簿者。顯慶中。奉使臨渝。開互市。當去之時。將佐史等
二人。從往周將錢帛稍多。二人乃以囊盛土。雁殺之。所有錢帛盡盜。將去
唯。有隨身衣服。無餘。至歲暮。其妻夢周具說被殺之狀。及所盜物藏隱之
處。妻乃訴之官。官司案牘具得實狀。錢帛並獲。二人皆坐死。
唐。西京咸宜觀女道士。唐玄機。字幼微。長安倡家女也。已既傾國。思乃入
神。喜讀書。屬文。尤效意於吟詠。志慕清虛。咸通初。遂從冠。被于咸宜。風月
賞觀之佳句。往往播於士林。然意蘭弱質。不能自持。復為豪俠所調。乃從
許處焉。於是風流之士。爭脩飾以求。或載酒詣之。者必鳴鑼賦詩。問以
讓浪。學華自視。飲然。其詩有綺陌春望。遙遙微秋。與多。又焚香登玉壇。
瑞蘭。禮全。嗣又雲情自。贊華同夢。仙貌長芳。又勝花。此為絕妙者。一女僮
曰。綠。亦明。惠有。色。忽一日。玄機為。隣院所。邀。將行。誠。勉。曰。無。出。若。有。客。
但云在某處。玄機為女伴所留。逆暮方歸。綠。勉。迎。門。曰。適。某。客。來。知。綠。師
不在。不。捨。帶。而。去。矣。客。乃。玄。機。素。相。識。者。意。勉。與。之。私。及。夜。張。燈。局。戶。乃

永樂大典卷一百四十一

二十

命。勉。入。門。內。訊。之。勉。曰。自。執。中。盟。數。年。實。自。檢。御。不。令。有。以。是。之。過。致。行
尊。意。且。某。客。至。於。非。勉。獨。隔。云。鍊。師。不。在。客。無。言。某。而。而。去。若。云。情。愛
則。不。當。於。胸。襟。有。年。矣。幸。鍊。師。無。疑。玄。機。愈。怒。裸。而。答。之。以。百。數。但。言。無
之。既。安。頓。請。杯。水。酌。地。曰。鍊。師。欲。求。三。清。長。生。之。道。而。不。能。忘。肝。肺。為。枕
之。惟。反。以。沈。猜。厚。誣。真。正。勉。今。覺。於。毒。手。矣。無。天。則。無。所。訴。若。有。誰。能。抑
我。強。魂。誓。不。登。壽。於。冥。冥。之。中。縱。爾。注。決。言。訖。勉。于。地。玄。機。恐。乃。以。後。復
瘞。之。自。謂。人。無。知。者。時。咸。通。戊。子。春。正。月。也。有。同。勉。者。則。曰。春。雨。霽。遊。矣
客。有。宴。于。玄。機。室。者。因。洩。於。後。庭。當。庭。上。見。青。蛇。數。十。集。于。地。驅。去。復。來
詳。視。之。如。有。血。痕。且。腥。客。既。出。竊。語。其。僕。僕。歸。復。語。其。兄。兄。為。府。街。卒
嘗。有。求。於。玄。機。不。得。深。街。之。間。此。適。至。觀。門。現。同。見。偶。語。者。皆。許。不。觀。絲
勉。之。出。入。街。卒。復。呼。數。輩。縛。具。突。入。玄。機。院。後。發。之。而。絲。勉。貌。如。生。卒
遂。封。玄。機。京。兆。府。吏。詰。之。辭。伏。至。秋。戮。之。
宋。閩。人。王。基。為。南。豐。主。簿。處。於。官。奴。龍。壁。違。妻。子。是。鄉。獨。與。瑩。慶。知。縣。孫
慙。課。不。聽。終。竊。携。以。逃。繼。調。湖。南。教。校。瑩。隨。之。官。飲。食。菜。茹。皆。資。於。外。庖
一日。瑩。携。則。未。動。渠。渠。常。時。王。未。暇。食。忽。有。婢。瑩。落。盆。內。命。微。之。瑩。曰。但
去。其。污。辱。足。矣。何。必。棄。強。王。必。使。食。王。怒。曰。既。不。以。為。嫌。爾。自。啖。之。瑩。亦
不可。王。愈。怒。過。一。犬。自。前。過。乃。翻。則。地。上。使。食。頃。更。問。犬。吐。黑。血。宛。轉。而
北。王。詰。其。事。瑩。曰。爾。自。外。至。非。我。所。知。也。命。呼。庖。者。庖。者。曰。每。日。實。供。粥
且。獨。却。回。云。宅。內。已。自。解。矣。元。州。尚。在。可。具。驗。也。遂。窮。搜。室。中。得。所。賣。鉢
瑩。始。已。覺。執。送。府。訊。鞠。云。與。使。兵。通。欲。資。藥。毒。主。翁。然。後。瑩。家。欲。以。嫁。及
議。罪。以。未。成。賊。等。執。奔。因。病。忽。若。有。神。憑。之。曰。龍。瑩。爾。外。私。而。欲。殺。主。惡
念。之。發。神。已。鑒。之。陽。罪。雖。減。陰。誅。不。可。逃。也。遂。厭。厥。以。死。此。可。以。為。後。生
之。戒。非。落。塵。賜。祐。王。其。不。免。
漢。寶。嬰。字。王。孫。孝。文。帝。后。弟。兄。子。也。封。魏。其。侯。為。丞相。復。免。及。寶。皇后。崩
嬰。盜。珠。薄。無。勢。不得。志。與。太。僕。灌。夫。相。引。為。交。結。甚。歡。恨。相。知。之。晚。孝。景
帝。王。皇。后。與。父。同。母。弟。田。蚡。為。丞相。親。幸。豪。橫。使人。就。嬰。求。城南。田。數。頃
嬰。不。與。曰。老。僕。雖。棄。相。相。離。貴。寧。可以。勢。相。奪。乎。灌。夫。助。怨。之。蚡。皆。恨。之
及。蚡。娶。妻。王。太后。詔。列。侯。宗。室。皆。往。賀。灌。夫。為。人。狂。酒。先。嘗。以。醉。忤。蚡。不
肯。賀。之。寶。嬰。強。與。俱。去。酒。酣。灌。夫。行。酒。至。蚡。蚡。曰。不。能。滿。觴。灌。夫。因。古。辭
不。進。蚡。遂。怒。曰。此。吾。輪。灌。夫。之。罪。也。乃。縛。夫。謂。長。吏。曰。有。詔。召。宗。室。而。灌
夫。獨。先。不。敢。并。奏。其。在。鄉。里。豪。橫。灌。夫。棄。市。寶。嬰。歸。謂。其。妻。曰。終。不。令。灌
夫。獨。死。而。嬰。獨。生。乃。上。書。具。陳。灌。夫。醉。飽。事。不。足。誅。帝。召。見。之。嬰。與。蚡。互

相言短長帝問朝臣兩人誰是朝臣多言嬰是王太后聞怒而不食曰我
在人皆凌辱吾弟我百歲後當與肉之耶及出紛擾為嬰造作惡語用以
間上於是論嬰素實嬰臨死罵曰若死無知則已有知要不獨死後月餘
病一身盡痛若有打呼之者但號呼叩頭謝罪天子使視死者瞻之見
寶嬰雖夫共手宮中紛擾遂死
吳徐光常行幻術於市廛間種橘乘立得食之而市肆間賣者皆已耗
矣凡言水旱甚驗嘗遇大將軍孫綝門寨蒙而趨左右咄咄或問其故答
曰流血覆道臭腥不可聞綝怒而殺之斬其首無血及綝大龍而景帝立
將升將陵有大風飄物如塵從空中墜綝車上車為之傾頓顧見徐光在
松樹上拍手拍笑之綝問左右無見者綝患之俄而景帝誅綝兄弟四
人一旦為戮
漢何遜為交趾刺史行部到蒼梧郡高要縣幕宿鵲亭夜宿未半有一
女子從樓下出自云姓蘇名娥自始珠本廣信縣修里人早夫父母又
無兄弟夫亦久亡有雜糧百二十四匹及婢一人名致富孤窮無依不能自
振欲往傍縣賣穀就同縣人王伯貨車牛一乘與錢萬二千載妻并婢令
致富載穀以前年四月十日到此事外于時已暮行人既絕不敢前行因

永樂大典卷八百四十一

三

即留止致富暴得腹痛要性事長令已聚取火亭長襲奪操刀持戟來至
車傍問吳曰夫人從何所來車上何載丈夫安在何故獨行吳應之曰何
勞問之壽因從妾臂欲行妾要不得壽即以刀刺脅妾立死又殺致富壽
掘樓下埋妾并婢取財物去殺牛燒車車紅及牛骨投車東空并中安死
痛無所告訴故未訴於明使君故曰今欲發汝屍骸以何為驗女子曰
妾上下皆着白衣青絲履猶未朽也掘之果然故乃遣吏掘壽拷問其脈
下廣信縣驗問與娥語同收壽父母兄弟皆繫獄致表壽殺人於常律不
至族誅但壽為惡隱密經年王法所不能得屍神告訴千載無一請皆斬
之以助陰誅上林聽之
魏城陽王元徽初為孝莊帝畫計殺金朱榮金朱兆入洛微懼走投洛陽
令冠祖仁祖仁父叔兄弟三人為刺史皆微之力也既而金朱兆微以
萬戶侯祖仁遂斬微送之并屠其金百斤馬五十匹及兆得微首亦不賞
祖仁乃夢微曰我金二百斤馬百匹存祖仁家卿可取也兆覺曰城陽家
本鉅富昨今收捕金無金銀此夢或實至晚即令收祖仁祖仁父見微曰
足得相報矣祖仁言得金百斤馬五十匹兆不信之祖仁乃私微成屬得
金三十斤馬三十匹輪兆猶不允數兆乃發怒懸頭於樹以石礮大馬切

永樂大典卷八百四十一

三

其兄報讎殺之
宋東海徐甲者先娶妻許氏生一男名鐵曰而許甲甲改娶陳氏陳氏凶
虐志滅鐵曰陳氏產一男生而咒之曰若汝不除鐵曰非吾子也因名之
曰鐵行欲以行鐵鐵曰也於是打鐵鐵曰備諸苦藥鐵不給食寒不加絮
甲性剛勇人多不食食復妻妾意行其暴酷鐵曰竟以凍餓病狀而先時
年十六死後旬餘是思還家登陳氏曰我鐵曰也實無罪惡橫見殘害我
母折究於天今得天曹符來取鐵行當令鐵行疾病與我遭苦時同將去
已有期日我今得於此符之聲如生時家人賓客不見其形但聞其語於
是但居屋梁上往陳氏跪謝為設祭其且自得其煩悔謝再三云不願
如此鐵我今死豈是一餐所解對謝陳氏夜中竊語道之尾厲聲曰何故
道我今當斷汝屋棟使聞鐵聲屑亦隨落拉然有聲如棟實折舉家走出
東燭照之亦了無異是又罵鐵行曰汝母殺我安生宅上以為快也當晚
汝屋即見火然煙焰大猛內外狼狽鐵行自滅茅茨微然不見虧損日
罵雷時復歌云桃李花嚴霜落奈何桃李子嚴霜早落已聲甚傷切似自
悼已之不得成也于時鐵行六歲是至使病體痛腹大上氣結食不
打之腹脹青腫月餘而死是便寂然離母不慈猶時人道況加毒殺豈免
天誅為世人者可以戒矣
宋劉承節浙西人自贛州稅官回赴調寓家於贛但與一子一僕乘馬而
東至信之黃溪牛駐逆旅連數賓客携廣香同坐相與問所從來欲買客
荷取視之不徒劉曰吾所齋雖不富勝此物多矣發篋視之中蓄銀可百
兩客窺見會日暮皆留宿諸人乃盜也夜久梯伏入劉室劉本從軍有警
力揮刀斷其一臂衆懼而散走主人蓋同謀者始劉曰彼不得志必別選
黨侶來不可安寢不若未晚啓行以避之劉不疑其詐促僕起不俟其食
即去至高岡下與盜遇雖與拒關而寡不敵衆并子僕皆死馬適一郵卒
過亦殺之投屍坎中分所獲而遁所乘馬踴躍于道適主簿出按田馬逆
於車前屈足如拜已退復進凡六七返主簿異之曰是必有冤訴道卒數
輩隨馬行到岡畔坡陀下馬跪上跪立滿地血點腥氣觸人四屍在穴肢
體尚暖立皆里正訪捕不終朝盡成擒並誅之
昔崔公度伯易赴宣州守江行夜見一舟相隨而行寂然無聲及船得港
而泊所見之舟亦止近岸公疑遣人視之乃空舟也舟中有血痕於舟尾
得是船一條繫文字一紙取觀之乃顧舟契也因得其人姓名及才保之
屬至郡檄巡尉緝捕盡獲其人蓋船主殺顧船之商取其物而棄其舟遂

伏法。豈鬼神而訴乎。

宋。蘇州有一居。於普惠寺。佛法言人禍福有驗。人多稱爲神居。嘗有率二牛過屋前者。居指示人曰。二牛前世皆人也。前者是一官人。後者是一賢人。官人嘗夫人入罪。賢誤殺人。故皆罰爲牛。因各呼其前世姓名。二牛皆應。一生聞之皆嘆異。

昔目連尊者晨朝出城。見一餓鬼。泣告曰。我之此身。有類鬼肉。無有手足。及眼耳鼻等。視其食蟲長時。噉食何罪所致。目連曰。汝前生行醫。不精其術。妄投藥餌。殺人使病者不得全活。是以此報。

昔建安一商人。自杭募二年前。歸鄉。一問郡素所識者。一居滿城。滿年之所屬者。一日。與過查。賴滑前年誤仆地。賴足呻吟。後幸施擔曰。永務可挽而起之。商從之。幸以刀割其頸。紛華間。後幸以擔柱擊其腦。共推而納之江中。分所有而去。餘二年前滿城。年不善養母。弟訴于縣。年遇吏於途。曰。事發矣。吾得財起家。償命甘心焉。吏怪其不答。所問就所言而探得其情。中州橋。幸。慈資實重法。殺人而派其跡。自謂計得矣。如違物何。宋寶祐丙辰。有狀主簿者。羅官歸。宿鎮江一寺。時天熱。月明。施帳於法堂前。臨階而寢。中夜不寐。見一婦人。猶扉而入。連行至。則所張方性之婦。

永樂大典卷一百四十一

五

人直前揭帳。周視其身上。張大呼而不見。莫識持甚。次早偏身瘡。瘡。連生惡瘡。適年而死。蓋張嘗學醫。誤用藥殺一產婦也。

昔有一衆生。嘗被獄卒熱鐵釘釘其百節。釘之既訖。自然火生。焚燒身體。悉皆焦爛。不可勝忍。同告佛曰。何罪所致。佛言。前世坐爲醫師。針人身體。不能愈病。欺詐取財。令人受痛而死。故獲斯罪。

宋。永嘉薛紹。慶元二年。知其州。李于年十五歲。在學讀書。醫人修合。清丹用。疏霜一塊。于誤吞之。旋即躁渴。急救之。已無及。父母痛悼。悲哭不勝。子魂忽憑其母曰。二親無用過傷。兒前生曾以藥毒殺一人。今須償債。幸別無罪。便使生一統制家。爲男。年至二十。當及第。二親幸自寬也。林應之不與。有如此者。可不戒哉。

宋。知江寧縣葉義問。字審言。前任錢塘知縣。自通兵火。擾攘之後。有訴虜人南渡時。本鄉百姓一十三人。殺其家老幼七口。劫取財物。縣中捕之。盡獲其賊。未至縣。路中偶三人已死。九人皆伏罪。一人不承。葉念十三人中。十二人已伏辜。此一入亦可憫也。杜欲出之。是夕夢一兒云。知縣所欲貸者。乃是我前日殺某之人。及盡見其家被害之人。既覺。引因各令具所殺人老幼形狀。獨不具此小兒。葉乃問不承者曰。殺小兒者。是爾。何可諱也。因

乃盡涕。俯首伏罪。案遂成。皆斬之。

宋。富滄外科醫者。除瘰癧。累世能治瘰癧。其門首畫樓臺爲記。以故得在。傳至孫大郎。大郎者。當獲所貢。於祖業尤精。紹興八年。滄水縣嶧山富人江舜明。背瘰癧。和門求醫。孫云可治。與其家立約。候病愈。入謝錢三百千。凡攻瘰癧。旬日。飲食悉如舊。精神殊不減。惟臥起略假人力。瘰癧甚痛。且瘰癧曰。法當潰膿。膿出即愈。是夜徐以針刺其瘰癧。瘰癧長五寸許。瘰癧神靈中。江

隨呼痛。連聲漸高。徐曰。當別以銀二十五兩。實我使出。瘰癧潰。瘰癧立定。江之子源大。怒。堅不肯與。曰。元約不爲。少今夕無事。明日便奉償。徐必欲得之。江族人元。解亦在傍。謂源曰。病者痛已極。復何惜此。遂與其平。時紙

撒入已。前一更。及披去。血液交涌。如泉。呼聲漸低。徐方從其痛。定家人視之。蓋已斃矣。瘰癧出。猶不已。不經半徐病熱。瘰癧呻不絕聲。但云。許明莫打我。我國不是。爾兒子亦不是。如是數日而死。二子隨母改嫁。自此其家醫業遂絕。

宋。郭文慶之舅。偏體害瘰癧。不可療。而不曉其故。文慶以問通悟大士。大士曰。爾舅前生以針爲醫。不善其術。誤傷於人。此其報已。宋。張郎中。景。洛陽人也。去華侍郎之孫。登進士第。始適。適仕爲屯田郎

永樂大典卷一百四十一

五

中熙寧四年。奉朝請于京師。忽傷生於手。痛不可忍。時有御醫仇昌者。專治瘰癧。求視之。乃取非藥。傳其上。既而苦楚尤甚。後雖復注以善藥。而痛

不能已。數日而卒。沉困之際。但云。仇昌殺我。必訴於陰府。不汝釋也。月餘。仇昌坐藥肆中。見二人。一水排。一水排。人鼎家。手持符檄。謂曰。張郎中

有狀。相訴。可往對證。仇曰。張郎中病疽而死。何預我事。水排者曰。奉命相逮。不知其他。仇知不免。惟哀祈延數日之命。二人相顧曰。延三日可矣。水排者人曰。雖然。當記之而去。遂出一印。印其膝下。即不見所印之處。仇體潰膿。出如膏油。痛若火灼。後三日而死。始仇蓋知張之囊索。故實欲先以毒藥潰之。然後加良藥愈之。以邀重賂。不期竟斃。不祥之來。獨鼎見之。左右但見紛紜。號訴而已。噫。庸醫之視疾。多以藥增其病。使因而復治。欲

取厚謝。因而致斃者。衆矣。若張君之顯報。則小人之心。庶幾乎可戒矣。宋。景炎中。湖南顧氏。舉家病疫。招醫者益全。父用藥。顧惟一妻一女。其女與孟。心目相許。而無問。孟語顧妻曰。病至矣。不早服藥。且至不治。遂與女通。孟謀殺其父母。與爲夫妻。女曰。不可。願得父母病愈。請於父母而適君。父母既愈。女請曰。非孟醫。父母病不起。今家貧。無以酬其藥費。孟家道豐隆。且日有利源。願託之終身。以任仰事之責。父母從之。不許。女恨成

病父母不復招益而他招淹淹病甚數月而死逾七日蓋亦以瘵疾死女
死七日胸腹尚溫未飲而赴曰被逮至官府問與孟醫通姦謀害父母情
由當以實對未幾孟至所供詞同官與吏議孟行姦謀殺兩人惡念既發
罪未殺人與殺人同即命發刀山鑊湯等獄倫受諸苦經百劫永墮畜生
顧女雖有愛父母心而與人私結是地獄之苦可發畜生道中更十度為
母復生女身為娼妓實官舍我暫還說此報應以警世人言訖遂卒
元元貞已未龍興渠清則家病疫招其鄉至者醫治居其中堂設壇降神
因行不執其家婦女不以長幼良賤病否皆遵其汗清則同知二孫覺焉
巫役以毒劑而死清則妻病中念其孫甚恨正復以毒殺之清則病愈正
獲其厚謝祭神於家正忽在空中倒懸歷歷自言其過口吐惡血二時許
急歸震一聲震死

宋王康侯為應天府發解官得狂疾於貢院中嘗對一石碑呼叫不已碑
石中若有應之者亦若康侯之當怒也病甚不省思取書冊中交股刀自
裁及寸左右抱持之遂走出試院未久疾勢已平復但惜惜不樂醫者以
為有瘕以碧霞金虎丹吐之或謂心藏有熱勸服治心經諸冷藥積久為
寒中洞泄氣脫肉消飲食不進而死康侯父知舒州大湖縣道一道士與

永樂大典卷萬字百四十一

二十五

弟覺民自舒來云道士能乘車連上清及察知鬼神幽微之事道士為作
無書符傳道實中語云五十年打殺謝吳留不結案事故致此康侯死後
二十七歲五十年前事蓋是宿生殺人受報也
昔嘗思鄰女年十七歲一旦臨鏡將粧鏡中忽見一婦人被髮徒跣抱一
嬰兒迴顧則在其後因恐懼頓仆久之乃蘇自是日但見積久其家人
皆見之思鄰自問其故云妾楊子縣民之女住歲建昌縣余錄事以事
至楊子因聘妻為側室歲餘生此子若女即其正妻後錄事出旁縣居女
乃投妻於井并此子以石填之詐其夫云逃去我方於陰司適會君女
平今雖獲身固當償命也思鄰使人馳至建昌驗其事錄事老猶在如言
發井果得遺骨其家多方以讓之皆不可其女後嫁諸氏屬愈甚且夕驚
悸以至於卒
昔蜀郡治都三水相會旁有牛山山之門井邑縣行邑之吏荀信錄其所
居此隣而爭事相反信以公怒以深刺信以廉節信以貪墨信以個儻
所以陰謀信以雅誠無隱所以隱惡深中信以語言必信而不輕諾所以
有肩詭笑而無情實信奉母以孝而教子以嚴信待人不敢而嚴妻犯上
信少求而險用信奢費而無餘信和同上下而無怨言信以已律人而少

許與信掩人之過而省言於於人之私而多口鄉里公約皆以信為賢以
玆為邪且以玆之欺為而不欺與之較歲終邑人大集會酒間鄉老周同
舉首視衆曰泰有二三水曰渭與涇一濁一清皆赴于河發源既殊波蕩不
返三尺童子見水之色皆能以涇渭名之蓋以清濁取之也在人亦然方
語未畢玆乃面頰發赤扶杖而起曰苟君是渭玆是涇矣玆與苟信無事
而切隣玆之所為惟信熟知今信猶稱玆惡使鄉老於廣衆中以水比喻
玆將報信以明心信實未嘗以告人也自是玆每見信必睚眦之雖禮文
相接而中實仇敵也又嘗教其子明能同苟信子儀真之便且將殺之次
年春新舊行樂明能與儀真並行江游且語且笑明能有惡心而儀真未
悟也乃持刀推儀真墮水中儀真急挽其衣與之俱墜出沒浪花間儀真
忽見梓潼帝君初二江龍來拯已而轉明能于洞儀真及岸會玆見之案
案而往復取儀真橫馬被為儀真牽挽而入又見帝君命江龍曳玆之足
沉焉儀真得無恙玆父子相繼溺死善惡積于躬而神之報應如此可不
懼哉

永樂大典卷萬字百四十一

二十六

宋李南金客於宣州與一倡善結與十八年即守泰公合樂會客李微服
窺之以手招所善倡與語泰適望見大怒械送于獄將按致其罪同獄有
重囚四人坐劫富民財拘繫吏受民賄納諸大辟報錄彌月求其所以
死而未報得南金素善訟為吏畫策命取其案及除令反復尋索且代吏
作問目以次推訊因皆不得有所言獄具皆杖死吏果得厚賂即與南金
為計引贖出後二年南金歸樂平與其叔師尹往德興謁縣界官王禹宿
于香也客部夜中驚覺呼之不應極之數十亦不省但喉中介介作聲
叔走出與隣室人同叫呼良久乃醒起坐謂叔曰惡事真不可作最者叔
急為之今不敢有隱始盡說前事云適夢身在宣城逢四人於路視衣見
苦曰汝無狀用計殺我我不負汝命今汝當償我僕取大鐵盒見覆故
不能出聲汝得叔執乃曰更幾十年還我命非叔見叔真以魔死夫又十
年果遇蛇妖以卒
宋宣和間京師天潢橋有官人自脫冠中引頭觸欄柱不已觀者環繞其
側其由不可勸止問亦不對良久血肉淋漓與仆于地徹夜守其守伺之
日晚小蘇中丞悲劇顧左右曰我欲願承斯也往某坊內幸為僕人昇歸
既至寒遂大矣頓頭願腹潰如蠶吐醫傳藥累旬方小愈家人叩其端全
不自覺瘡成痂而瘳不可忍勢須猛火燒則又腫潰愈復瘳如是三四
反瘳年不差殆於骨矣宣宣是其不起當扶掖出門適舊僕過前驚問所

以告之故僕曰郡水監社令史施慈瘡藥絕神妙然不可屈致當勉詣使
所見澄竹藥可立愈僕代僕為導並訪之社主房人曰願憶前年中秋夜
所見乎曰忘之矣社曰吾能言之君是年秋江西北水網以中秋夕至獨樹
灣觀月月已正明君秋東登岸百步許得地半曠方今酒實月微而驟雨
令僕夫取雨具忘其來後致水覆沾濕地所執桂斧斲之申類僕回舟謂
妻曰我為主翁所擊中破傷感感不得治然無所赴訴即死汝切勿以實
言但云癩疾發作此去鄉遠萬一不汝容何以生存宜勉自主翁已許滿
母于附舟入京猶得從人沉湎以自給言終而亡此曉妻舉足索瘡于水
次泣拜君曰夫不幸遭此顧家附載君此之曰舟中皆男子豈能養汝無
夫婦人君不顧僕使解纜妻指膺大傷曰孤獨與土無之畏懼進退無路
不如死遂抱切于自投江中僕既須於非命復痛妻死之不放訴諸府
許報此寃去年君觸瘡腫乃僕人尋君而得見也張震怒曰是皆然矣我
方欲尋藥何為及此且何以知之社曰吾妻叔吏役夜直冥司職典寬獄
茲事正在吾手屢為解釋渠了不聽從自今四十九日當往與君決至期
可灑掃靜室張燈四十九盞置高座以待之中夜當有所觀幸而燈不滅
彼意尚善若滅其半則不可為矣吾亦極力調護但負命之寃須待彼肯
于地頭縮入項間而死

永樂大典卷一六八四一

三

宋三河縣有老父頗知書以耕桑為業宣和乙巳歲時年已六十餘一夕
驚魘而覺戰慄不自持謂其妻曰吾命止此矣妻驚詰其故曰適夢行田
間見道上有七胡騎內一白衣人乘白馬怒色謂我曰汝前身存唐為蔡
州卒其元濟叛我以王民治罪為汝所殺我恨久矣今方得見雖累世
當以命償我乃引弓射中吾心因顛仆而寤吾必不免明日當速窺以避
此患妻云夜夢何足信汝妻思所故耳老父益恐未旦而起其家甚貧止
令一孫携杖往六十里外一親知家避之行草徑三十餘里方出官路
又二里許遇數人與同行忽有騎馳至連叱衆令住行者皆止老父回視
正見七騎內一白衣人騎白馬宛如夢中所見因大駭絕道至走騎厲聲
呵止之不聽曰本大怒殺馬逐之至其前乃引弓射中心應弦而斃七人
者皆女真也

宋嚴州淳安縣一富家翁誤殺一村民至死其家不能訴民有弟為大姓

方氏僕方激之曰汝兄為人所殺而不能訴何以名為人弟耶其辭將
詣縣方君固與翁善翁使來祈已謂曰此我家僕何敢爾當諭使止之
彼不過薄有所觀耳為僕僕面責且導以利害欲聽謝不敢前歸以錢百
十與僕別致三百十為方君謝禮數凡僕復宣言翁人詣方方曰僕自得
錢僕無日不飲博今既索然所以如是當執送縣懲治之翁懼池已但用
前策人如昔者之數以與僕方君曰適得中都一知舊信情市漆二百斤
倉卒不能辦翁幸為我市當筆錢以償直翁曰家君力如許茲細事吾家
故有之何用言價即如數送漆明年僕人欲訟翁曰我過誤殺人法
不至死所以不欲至有司者畏獄吏求貨無鑒將蕩覆吾家今私所費將
百萬而其謀未成吾老矣有死而已乃拒戶自經踰三年方君為鄂州蒲
圻宰白晝恍惚忽於廳事對群吏震傳言曰吾知翁必來我屢取翁錢而竟
違翁於死翁宜比來並運舍不及與妻于一談仆地而卒吏以所見白之
始知其寃報云

永樂大典卷一六八四一

三

翁竟致極刑先是禁條者執使于推吏之家以探消息事竟一日偶為吏
浴去垢謂吏曰君平日治獄有寬乎曰無也因問告所以吏大驚以數十
千俾人屠為商數年不知意歸至南郡遇吏以他事黜配於浴之際思見
所誣死者存則曰我今却得與爾辨之矣二人心甚慘泣別不數十步回
顧吏已為虎嚙去其人至家亦以狂躁赴水死
宋建寧府政和縣尉徐迪功者一日獲強盜四人遂與弓手議曰若得七
人可改官弓手乃云某廟有弓者三人病垂危若取其首作拒捕斬獲
可以足數尉從其請遂得改官自後凡出巡更不敢經由廟界一日得替
還鄉將到廟前尚一里許忽見三人無首立於其前驚惶墜車因得疾到
家而卒
宋李中和為泰州都監好出遊從者苦之有一軍校方食間聞歌出怒曰
得違死為幸中和子告父云某人為爺令死中和問之不供有妻自屏後
呼曰官人為爺奈何使軍校馬逐縛送府泰帥斬之一日宿道旅中夜有
一人呼曰某夫來矣乃所殺軍校也明日神恩恍惚語人曰見所我頭遂
得瘡痕而死其妻及子皆相繼以疾亡
宋洛陽民李氏與陳氏事訟李氏為泰府幹快勢刀歸向於陳陳翁死子

微。經數歲。李之少子在田間為一白犬所驚。持杖逐之。犬還走入李氏之堂。忽不見。是夕。陳翁夢夢於妻曰。我抱兒。竟情歷年。今訴理得。直故來報汝。明日可為我設。其以賀。妻覺而悲泣。如其或木。我長子。八李山。極稱拙李。適在山下。聞丁丁聲。趨視見之。取巨。捉當擊。曳至平地。又使僕。併刀。痛蓋。肢體無完膚。昨。李乃命。所竹。數。束。疊。於。孫。芥。間。揚。言。曰。陳。持。刀。為。盜。與。之。格。鬪。而。死。監。鎮。官。江。果。驗。其。屍。且。以。實。白。縣。李。生。繫。獄。亦。死。焉。乃。昔。歲。陳。翁。絕。命。也。

宋淳熙五年。丹陽縣市一婦人。為盜所殺。沉屍於河。府縣捕逐。甚。至。會。稽。姚。仲。文。作。尉。自。以。失。職。絕。憂。之。有。兩。弓。叔。素。能。搜。捕。姦。隱。名。蓋。其。群。銳。以。求。盜。自。任。先是。近。舍。少。年。常。出。入。婦。家。忽。住。淮。上。兩。弓。叔。心。疑。焉。言。於。尉。弓。叔。引。帖。同。渡。江。至。楊。子。橋。與。少。年。遇。與。同。邑。里。素。相。識。乃。邀。詣。道。傍。店。中。買。酒。與。飲。酒。人。持。陶。盃。四。隻。設。于。案。弓。叔。曰。吾。輩。兩。人。共。請。一。客。何。四。之。有。酒。人。指。下。生。曰。此。女。子。既。在。庫。同。飲。何。害。兩。弓。叔。疑。其。少。年。獨。據。沮。於。是。詰。之。曰。本。縣。某。婦。人。死。於。非。命。豈。爾。為。之。故。冤。鬼。相。隨。不。捨。少。年。曰。寬。是。今。日。遇。我。夫。更。復。何。言。就。縛。而。歸。伏。其。辜。

永樂集卷之四十一

取以為己。才。不。從。光。遠。街。之。使。來。於。南。曹。勾。當。遣。人。就。路。殺。之。而。奪。其。子。後。光。遠。待。病。累。月。不。差。每。見。王。表。來。曰。爾。使。人。殺。我。而。奪。我。子。我。訴。於。天。上。帝。許。我。復。嬰。故。來。取。爾。光。遠。折。衷。竟。不。免。遂。死。

唐高祖為西川節度使。時。則。軍。庫。以。自。養。軍。配。監。軍。解。之。乃。定。斬。乃。開。府。庫。悉。還。之。而。密。籍。所。給。姓。名。夜。遣。牙。將。擊。殺。之。夷。其。族。有。一。年。婦。方。牀。床。乳。其。子。張。至。婦。曰。我。知。之。矣。且。觀。吾。子。無。使。其。饑。死。也。又。就。刑。焉。曰。爾。奪。戰。士。食。而。人。強。刑。以。還。我。死。當。訴。于。天。使。爾。聞。門。如。我。今。日。也。言。訖。而。死。後。駢。為。畢。師。解。所。因。當。見。是。未。追。之。且。有。屈。服。之。詞。未。幾。果。被。殺。舉。家。不。免。屠。戮。夫。為。人。將。領。者。當。與。士。卒。同。甘。苦。何。忍。割。刑。以。自。奉。而。反。等。戮。之。耶。禍。之。及。也。其。矣。

宋。朱。浚。明。陽。華。人。早。年。中。第。職。柯。仕。宦。不。達。每。起。怨。對。道。說。隱。忍。道。士。奉。章。自。詣。遂。得。紙。尾。上。有。十。六。字。若。家。福。不。可。滅。沒。明。問。何。仙。姑。有。道。業。種。性。見。之。仙。姑。臨。手。燒。香。曰。此。天。某。也。不。須。問。且。亟。歸。家。浚。明。苦。叩。之。曰。受。金。五。兩。折。算。十。年。任。汝。二。人。死。後。復。分。浚。明。到。家。即。死。

宋。鄧。陽。縣。人。方。為。為。郡。吏。與。出。子。楊。五。有。陳。楊。氏。事。於。祖。僧。為。每。為。所。凌。害。因。酒。醉。相。值。即。執。其。髭。為。度。刀。不。能。敵。早。辭。請。命。楊。弗。顧。之。於。地。迄。

行。蓋。踴。傷。已。甚。慘。人。勸。謀。猶。獨。之。不。釋。眾。并。為。歸。家。因。憶。殆。絕。謂。妻。子。曰。我。與。彼。有。宿。世。冤。今。為。所。毆。萬。一。不。起。切。勿。訴。于。官。呈。驗。吾。屍。空。為。屈。辱。但。其。紙。筆。於。懷。中。自。當。理。諸。上。蒼。言。訖。遂。沒。妻。子。嘔。冤。茹。恨。不。復。彰。聞。如。其。言。以。英。楊。自。以。為。得。志。愈。肆。兇。虐。歷。數。月。當。秋。末。時。日。正。中。見。為。從。速。來。二。鬼。隨。其。後。俄。至。前。叱。楊。曰。爾。無。故。殺。我。我。赴。愆。於。幽。冥。蒙。助。我。二。使。共。來。捕。爾。楊。欲。走。為。碎。其。髻。鬼。又。從。而。擊。之。楊。哀。呼。謝。過。高。曰。當。爾。苦。我。時。其。荒。窘。之。狀。亦。如。是。殺。人。償。命。欠。債。還。錢。豈。聞。言。語。所。可。執。解。路。人。遇。者。見。楊。垂。頭。滿。涕。往。復。自。語。且。以。手。擗。面。流血。不止。為。報。其。家。來。視。之。尚。能。道。所。遇。項。之。而。死。

宋江東兵馬鈴轄王瑜。政。清。遠。軍。節。度。使。威。定。公。德。之。子。也。天。資。刻。薄。不。知。義。理。居。于。建。康。嘗。延。道。人。厭。其。于。家。使。之。燒。金。然。其。跌。宕。失。體。多。所。求。索。賦。觀。飲。以。酒。至。極。醉。揮。鞭。鞭。其。腦。後。之。婢。妾。小。不。承。意。輒。鞭。其。衣。縛。於。樹。刺。刺。喉。按。按。喉。之。從。背。至。踵。動。以。百。數。或。施。薄。板。夾。兩。頰。而。加。訊。拷。或。專。橫。足。指。背。血。流。至。於。墮。落。或。坐。之。解。籠。中。壓。以。重。石。看。則。燒。炭。其。傍。案。則。汲。水。淋。灌。無。有。不。死。前。後。甚。眾。志。理。之。困。中。妻。鄭。氏。安。何。驚。驚。亦。殘。忍。滿。其。惡。專。房。擅。愛。偶。作。正。室。一。日。他。妾。李。適。捷。妾。順。輸。押。付。後。院。自。

永樂集卷之四十一

向。頭。其。尸。李。氣。息。僅。屬。心。念。此。家。殺。人。多。矣。何。得。全。無。報。應。便。恍。恍。若。有。值。遇。門。忽。露。開。天。尚。未。明。肩。痛。徑。出。謂。主。人。見。之。均。為。一。死。暨。過。堂。門。外。門。凡。三。重。皆。無。人。遂。奔。歸。其。家。輸。方。覺。連。卒。難。追。追。逼。李。父。挾。女。詣。府。時。總。領。使。者。趙。從。善。攝。府。事。聽。其。訴。呼。爾。官。往。究。驗。得。兩。夕。前。驚。驚。手。殺。一。婢。爾。未。掩。藏。乃。令。吏。輩。監。守。輸。而。執。驚。驚。下。獄。鞠。治。盡。得。衆。死。於。是。械。繫。兩。人。而。上。其。獄。詔。刑。輸。輸。輸。置。未。處。驚。驚。執。死。於。市。輸。至。萬。安。軍。亦。死。

元至元。年。已。午。廣。州。黃。岡。知。天。婦。皆。病。異。禍。而。寢。其。妻。董。夢。史。執。文。引。從。卒。數。人。持。枷。鎖。揭。帳。如。擒。捕。之。狀。一。人。曰。此。非。也。遂。捨。而。過。對。稱。獨。帳。曰。是。矣。夫。婦。屬。而。覺。夫。曰。我。必。死。矣。蓋。我。招。安。時。多。殺。無。辜。今。皆。至。矣。逾。日。而。死。

宋。東。都。張。員。外。富。甲。都。下。二。子。長。曰。文。次。曰。武。文。愚。而。武。慧。文。常。往。飲。食。外。端。坐。無。為。武。交。接。時。貴。賈。外。藉。以。應。酬。門。戶。而。受。用。亦。榮。自。外。語。妻。曰。文。愚。如。此。何。能。主。持。事。務。妻。曰。當。使。之。涉。世。務。負。外。曰。善。華。州。張。客。人。錢。三。千。貫。本。思。計。若。十。逾。期。不。償。令。之。往。索。往。亦。三。四。千。里。庶。幾。其。略。更。事。明。日。出。給。資。資。呼。文。遣。之。文。足。病。莫。前。據。請。願。馬。以。行。至。馬。坊。見。一。大。白。馬。羶。瘦。單。且。羶。惡。一。小。烏。馬。精。健。致。豆。豐。美。文。問。故。答。曰。白。馬。場。能。

驗果其家其人繫獄不勝苦楚遂託尿管張素市彭屠見其臨刑私自謂曰此人枉死夜夢其人云此事只有爾知吾當托生爾家以報此讐越一平彭屠生一子慈惠異常年十二即自持刀賣肉忽趨宅門于米買因小爭揮刀殺之彭屠心思向者之夢驗矣其子出官招伏殺人罪會度宋登極大赦改元免死又經一年以疾卒彭屠哭之哀忽夢其子謝云吾生汝家本為報讐今讐報矣吾死母痛哀也

宋秀州胥吏陸儀先左院推司有一因罪當杖被勢家用錢賂之注外凌運至死後儀以罪廢家貧獨衣百結又充工儀案貼書寬死之因魂常隨之陸在司中偶發每遇陰雨常見立於前陸語之曰爾且去我自來自此精神恍惚後至數年遂餓餓而死

宋吳公源有一家居甚僻靜通一商販者獨行到彼昏黑不可前進遂投宿焉主人溫存甚至問知其為他處人入有所資中夜父子相與謀殺之而有其物乃藏其屍於路下水田內既自耕人無知者舊實寒窟至此稍溫數年之後夜夢先商來及曉庄頭忽報牛生一子牛長而健有力主甚愛之餵飼勤至豐壯以耕水田牛忽奮怒角觸其主口鼻流血數日而亡其家遂敗

永樂大典卷之萬六千八百四十一

三十三

宋李好義嘗寧宗間權初為興州正特喜誦孟子及左傳以為終身行此足矣及吳曦篡謀好義與長史安丙等共誅之時好義作幼子祖留家眾以職事爭月功賞楊君王欲注祖名好義指心曰惟此物不可朕職既誅好義集于安丙家王喜後至心懷懷謀欲害好義丙力救解然日以殺好義為心及好義守西和喜遣其死黨劉昌國馳節制好義與之隣昨歡飲連旦好義心腹暴瀉洩泄而昌國適失脫歟口鼻爪指皆青黑居民莫不寬之號慟如私親惟鋒一軍我至於變既而昌國白日見好義持刀刺之驚怖仆地疽發而疽

宋紹興初連南夫師廣東有曹主者以宣義郎攝幕府事連公前後所故海寇不可計皆曹廢其事不暇細問以是論功還正郎後為廣倅公守傍有僧寺每報衙時其家婢姪咸聞寺後芭蕉林間有人聲或有數人坐葉上見群婢亦不去問之則曰宋明通判索命我輩二十六人分為四路尋宋通判今我六人先到宋曹曹果死

昔長安城南有僧乞食一女子徐桑謂僧曰東二里王家設齋僧赴之果然主人異之僧言女子指示主人乃隨僧來覓女子問何以知女子猶在桑乃盧倫女也見其來坐歸閉門不出主人自外問曰我家做齋汝何由

知女大言曰某年月日服羊胡父于安在主人趨出不敢出氣母問之女曰我前生乃夏州販羊客夜宿此家被將我父于切殺我遂托生為其家兒聽彼為父母所愛十五而病二十而死醫藥之費過於所切財物今人為我作齋然我父命未償然不可免宋主八果死

宋趙時為無為軍教夜夢一因訴冤曰某不幸為祖相枉殺死魂無歸奈何時曰祖公明習法律人應已無謬安有枉者因曰不然某死雖非祖意然實因其一疑遂致移獄竟以死論究有所自非祖而何其已訴之於天祖不能久矣月餘果卒

魏司馬懿功業日隆人擬大將軍曹真奏定之跡稍彰時王凌為揚州刺史內不能平以楚王彪年長有才欲奉之以誅懿懿州刺史黃華以凌謀害懿懿自率軍討之凌不覺其危至窮迫出迎懿遂還京師凌至項城適黃華下呼曰黃華道吾國盡心於魏唯爾有神知之遂飲藥死三族皆被殺其年懿有病白目見凌及凌來為屬國呼曰房雲龍我遂卒經夏使玄字太初以才望為司馬所忌殺之玄宗族為設祭見玄未盡座脫頭置其傍悉飲果肉納頰內還自安頭言曰吾已訴之上帝司馬子元無嗣也既而師死無子及永嘉之亂有至是司馬懿泣曰我家傾覆正

永樂大典卷之萬六千八百四十一

五

為曹真夏侯玄訴冤得釋故也

昔湖南帥司有郭太尉者愆重不職律以軍法明年其夫人夢童泣訴曰童有罪而太尉殺之然服役之業未盡職於太尉之門陰官俾吾復生門下翌日馬生駒越數歲毛色異常善知人意郭乘之以進陳帥馬奔入帳門不能制陳怒斬郭人以公法泄私怒可乎

宋福州福清縣人李元禮紹興二十六年為漳州龍溪主簿攝尉事獲強盜六人在法七人則應政京秋李命弓兵實搜一民以充數皆以贖滿論死李遂轉承務郎常見冤死之民立於前及調官泉州同安縣東嶺出城尾隨之不置夜宿龍山邱中暴卒

元至元丙戌間臨江新淦縣鄉林與里人爭訟于官時傳山雲與鄧厚說鄧以財賂殺里人於獄逾兩月山雲病狂而卒卒之夕山雲舊識劉其生于龍興村店見山雲與一人相紐二年押過劉連呼逐之不及而止到案乃知山雲於是日死矣

跨馬過此吾得而食之有銀握臂吾銜至於溪曲流水下上有小木糾生
蔽水處是矣此去不過百步君過則取之遺吾家也吁食其人而取其物
以遺妻子非人所爲然今日吾逆行倒施爾吾常著文數篇惜其不行于
世儼令舉而聽之儼大稱賞乃命左右取紙筆歸而收之虎復曰吾欲爲
詩一篇蓋欲表吾外蟬異而中無所異亦欲以道吾懷而撫吾憤也儼復
命吏以筆授之詩曰偶因狂疾成殊類災患相仍不可逃今日爪牙誰敢
敵當時聲跡共相高我爲異物逢茅下君以乘輅氣勢豪此夕溪山對明
月不成長嘯但成嗥儼覽之驚曰君之才行我知之久矣而君至於此者
君平生得無有自恨乎虎曰二儀造物固無親疎厚薄之間若其所遇之
時所遭之數吾人不知也噫顏子之不幸冉有所疾左父常深嘆之夫若
反求其所自恨則吾亦有之矣不知定因此乎吾遇故人則無所自匿也
吾常記之於南陽郊外常私一媼婦其家竊知之常有害我心媼婦由是
不得再合吾因醉一家數人盡殺之而去此爲恨爾虎曰使回日幸取道
他鄉無再遇此途吾今日尚悟一日都醉則君過此吾既不省將辟足下
於蒿牙間終成士林之笑焉此吾之切祝也君前去百餘步上小山下視
盡見此將令君是我馬非欲矜勇令君見而不復再遇此則吾待故人之

不薄也。復曰。君還都。見吾友人妻子。慎無言今日之事。吾恐久留。使旆稽滯。王程願與于叔別甚久。儼乃再拜上馬。回視草茅中悲泣所不。思聞儼亦大慟。儼乃於溪下得銀乃上小山。立為木定。見巨虎躍出。踏石嚙木大吼。聲震林木。儼仗回乃由他道去。

漢王宏字長文靈帝時為左扶風與王允俱就徵下廷尉宏素與司隸校尉胡种有隙及宏下獄种遂追促殺之宏臨命詔曰胡种樂人之禍禍將及之种後眠輒見宏以杖擊之因發病數日允

自交州還。放設饌請賓。伏兵殺之。賓衆擊放。敗走。保簡陽城。得免。到州少時。暴發。渴。見賓。為崇。遂卒。

唐路巖字魯瞻。懿宗時坐事貶新州刺史。至江陵。先官涪州。籍入其家。巖體貌偉麗。及發。籍至新州。詔賜死。剔取喉上有司。巖嘗密請三品以上得罪誅。剔取喉驗其已死。俄而自反。五代薛文傑。閩主王鐸時為國計使。謀害樞密使吳英。英嘗主閩兵。得其軍士心。聞英死。皆怒。是歲吳人攻建州。鐸遣其將王延宗救之。兵行在道。不肯進。曰。得薛文傑。乃進。惜之。不與其子繼鵬請與之。以紓難。乃以糧車。

送文辭軍中。文辭善數術。自占云。過三日可無患。送者聞之。戒犯二日而至。軍士踴躍。祭于市。閭人爭以瓦石投之。鬻食立盡。明日。緝使者至。赦之。已不及。初。文辭為緝遣權車。以謂古制疎闊。乃更其制。令上下通中。以鐵芒內。簡勿輒觸之。既成。首被其毒。

唐貞觀十三年岐州城內有寺主共都維那有隙遂殺都維那解爲十二段置於廁中寺僧不見都維那久遂告別駕楊女共來驗檢都無踪跡別駕欲出諸僧送別駕見寺主聚眾左臂上有血點別駕勸之寺主云當殺之夜不着袈裟今有血點是諸佛菩薩所屬竟伏誅

宋胡待制奔虜帥廣米憲官車呂以帥頗有抵牾時相誣告之遂制獄鞠焉呂妄希中時相意遂捕干與者滿獄胡竟無一事官民皆寬之乃死於獄中郡民相與備脯贈建道場致牲牢者不可勝數呂方坐決事忽聞鐘磬號鼓之聲甚喧使人問之則曰胡待制靈柩過也呂方心悸震動即有

吏待門狀至曰明待制祇陝胡來軒隨之以入至吏卒輩皆見之呂倉卒為束帶見馬胡曰果無罪為公誣死訴之上帝當與對辯於天獄言訖俱不見一府為之震恐未載呂果死

永樂大典卷萬字八百四十二

四

景章厚與金帛。遞隱其事。人莫知之。後景章腦上忽生瘡。可深三四分。見

市民萬二十四家。乃聚小童讀書以自給。建炎庚戌。妖賊王念孫。踰聚旁邑。枉借稱尊。步市之人皆竄伏山谷。萬主技賊中。受其官職。往窮併剽。擄其襍衆游獵。自謂故舊可託。出而迎拜。萬叱而擒之。斷其首。獨於竿上。

持示則詐云餓獲官軍諜者及所平糶與多誣謗殺掠於衆與平糶之元日。里中豪者王德瑋倡率社甲為佛會。攘除凶災且薦拔遭兵而死者為預焉。事畢還家。中途大叫言。感都院領人共打我所親走報其母妻且扶掖以歸。在室跳躍若格鬪狀。呻吟甚苦。仍不絕聲。每妻視之則無他人意。

為醉耳。廁其戶而出。夜半其聲始息。明日入視之。矣。僞身青痕爛滿。蓋寬
尾報仇云。

從求貨弗愜。誣告有司。謂私蓄禁省。胥帥將謀不軌。御史不備。突質於是。諸戶皆棄市。周以功得本縣令。郭為丞。助之謀者。補右列後。避虜禍。邑人

多捕徒京口周郭亦南來嘗因其友朱生輩問市朱之子從龍方六七歲見壯年五人著青紫袍張弓挾矢顧而怒龍當通衢欲射人周郭趨入酒肆朱生不覺也從龍密以告乃出窺之皆相引從西去諸人飲罷過南門小巷到一隙處過向者五年正身發跡中周郭之脚同行者了無所觀二子即稱心痛仆地不能起東扶以歸經夕瘡生於背前後洞徹至腸膜見五臟月餘而死

宋隆興府新定縣屠者信生居城外常有外間女子過門呼與語訪至後舍利殺之劍其首夜舉尸投江中而以錐屑雜血納諸行春旦持入城蓋素與某家有仇將害其子其門為淫汗計既而不果復獨歸首已矣仍伺隙殺於道側過一小兒在傍認為人首亦不教明言遇巡者見之白于官府命三排岸究緝女家許女出不反問其事坐視哭訴哀切三排岸者二為宗室不履務獨潘忠翊任責旬日不得賊踪跡有東七官人者善選與紫姑神試往扣啓得詩曰木屑填頭事已深三君何用苦紫心首身異處分江漢三七之時待好音又數日尉司兩乃兵過彼處逢小兒說所觀兵曰汝識之否曰不知為誰其人向西邊去尚能記其面目於是與俱行不百許步望信屠在門切肉指之曰此是也兩兵前謂曰東買一猪賽

永樂大典卷一百四十二

五

福情汝提屠刀為一往辭以不得暇兵強之乃從而色已動語聲低怯遂叱問之曰汝女者是汝乎即拱手承服執縛送府使據尸於法尚未全瘞計始行兇之月正應三七之數時慶元二年春也

宋錢金望大夫之妻陳氏天性殘忍婢妾雖微過必捶之雖有死於杖下者其後卧病有發語於冥中自言為亡妻某人具道欲殺陳之意錢君具承冠焚香拜之且許誦佛數遍助其超生以贖妻過妻答曰妾賤隸隸何敢當官人之拜但已訴於陰官必得降君一往乃可功德雖多無益也陳竟死

宋唐州方城縣典史張三之妻本倡也凶暴殘虐婢使小過輒以錢鞭其髮使相觸有聲稍息則杖之或以針戳爪使爬土或真諸布囊以針刺之凡杖數矣夫畏之不敢言後教其子婦婦家詣縣訴縣微尉檢尸小婢出呼曰床下人有死者可併驗也獄具以偶非正室與平人相殺等尸於唐州市張自是亦病左支右撐涕淚出不禁以首就按始得食三年而死既墓為野犬噬墓獨棺街首擲之縣門外而去

唐法之北鄰有農人王安國者力穡衣食自給實厝元年冬夜有二盜踰墻而入臂執利刃安國不敢支吾而室內衣表罕之無子通安國一子名

何七年方六七歲方曉驚起因叫有賊登時為賊射應弦而斃安國聞外有二強盜色者亦為擄去連明村人集聚共商量捕逐之俄而何七之妻登房門而號我死自是命那復多痛所以未決父報耳遂寃泣而久之隣人會者五六十人皆為雪涕因曰勿謀逐逐明年五月當自送死乃召安國附耳告之各民仍期勿泄洎冬夜安國有夢半頃方收拾晨有二牛蹊踐狼籍安國率婦備酒里中曰誰牛傷暴我苗我已繫之牛主當齎償以贖不爾吾將詣官焉里中共往視之忽有二客至曰我牛也昨驚驚逐不虞至此所損之田請酬倍資而歸我畜焉里人共詰所從因驗契書其一乃以紫羅文致也安國即著何七所謂反詢名姓皆同遂縛之曰爾即去冬射我子盡我財者二盜相顧不復隱曰天也命也死不可逃也即送其故曰我既行劫後逃北竄寧慶之郊謂事已積久因買牛犢歸時昨牛抵村北二十里徘徊不進俟夜黑方將過此就寐適一小兒五歲許裸形亂舞紛紜相逐經宿方寤及覺二牛之康劑不斷如被解脫則已竄矣因踪跡之牛往來至此里人送邑皆准於法

永樂大典卷一百四十二

六

宋高安村人有小兒作田中為人所殺不獲其賊至明年九月家人為設齋三日有里中兒方耕忽見一小兒謂之曰我某家死兒也今日家人設齋吾與爾同往食乎里中兒即隨之至其家共坐靈牀食至輒食家人不見也久之其舅後至望靈牀而哭兒即遙指之曰此人殺我者也吾惡見之遂去兒既去而家人見里中兒坐靈牀上皆大驚問其故兒具言之且言其舅殺之因執以送官遂伏罪

唐河間邢文宗家接繼無業性貪險貞觀年中忽遭惡風疾旬日之間屋簷落盡於後就寺歸憊自云近者向幽州路逢一客將絹十餘匹迴澤無人因即劫殺此人云欲買紙紙終不得免少間屬一老僧復欲南去遇文宗懼事發覺揮刀擬僧僧叩頭曰已存性命誓願終身不言文宗殺之素於草間經二十餘日行運遇僧先處時當暑月疑皆懶懶試往視之儼如生日因下馬以策築僧口口出一塊飛鳴清微直入文宗鼻久悶不出因成此病雖露臥求亦不能免月餘而死

唐胡徽時者前嶺南節度使之子也宰臣賈餗也知舉登進士第大和未甘露之變北軍方捕餗有禁軍牙校利徽家富白仇士良曰恐餗在徽所因遣士平環其家既不獲餗擒徽以詣士良士良命殺於棘門外盡取其財時徽弟湘在河東郡忽一日家僮見一人無頭著綠衣衣上皆流血甚異之及詰問至詢其由則徽死之日也後士良死亦破其家

唐縣府都督謝祐。克險急。則天時使曹王於縣中。祐歸云。則天賜自盡。祐親來進止。更無別初。王怖而縊死。後祐升閣上。則天親至。十餘人同宿。夜不覺。刺客載祐首去。後曹王破家。得祐首。奉之。題謝祐字。以為機。器。方知王于令刺客殺之。

宋。鄆州東河縣。今劉公之妻。有一子。六歲。與小郎同居。巨有物。產小郎。利其家園。欲還。寡嫂再行。希其所有。寡嫂恃其子。莫有從人之意。小郎遂引孤姪至河岸。拋入水中。寂無見者。孤姪既隨流而去。漂及十五里餘。會。有村民濯衣於河次。遂救而出之。皆言此是劉長官兒子。具狀申送本州。州有鄭留後。收養之。細問其故。劉兒曰。叔叔擲我入河。其初以為沉。既沉。復起。見河岸上有一人。乘馬來。籃袍而來。以手提我頭。是以水終不入口。鼻以至村民。救獲。鄭公遂執叔至。匿其姪於屏障之外。訊之曰。有何骨肉。我許口累。云祇有六歲小姪。近夫却不知所在。鄭出。其姪。令面證。伏其罪狀。成而棄市。

宋。龔球在郡。下。因元宵。見一婢。携青囊。行甚速。球逐之。婢曰。汝能容我否。球即携其囊。同行。安指一卷云。吾居此。汝坐巷口。吾歸家。人。然後呼汝。乃竊青囊。誘他巷而去。以囊中珠金。往來商販。一泊舟山陽。見並舟一。

永樂大典卷萬字八百四十一

七

婦人似舊相識。而不能記。婦曰。我向來奔婢也。汝向竊我珠金。去。使我生待至。就為街吏所擒。繫獄久之。無以自明。竟死。報。得與子對。猶珠至陰司。主者合復。從人。世受報。後以手足墮。宋下。邦。張。婢家。世仕族。幼女有殊色。其鄰大家。欲得為妾。婢以不許。鄰人忿之。乃焚其屋。婢死于火。其兒息。在外遠歸。知其情。人有勢。又貪其財。竟以妹與之。經一年。夢其父。謂曰。為子不孝。忘以秋。擊之。嘔血而死。鄰人見婢排戶而入。張曰。據秋曰。君恃貴。縱殺害。現圖我女。我已訴天。事獲伸。雪數日。鄰人果病死。宋李正臣妻。腹有塊氣。轉為飲食之害。時零陵何氏。遇異人。能言禍。以其妻問之。曰。汝曾打一孕。妾死。此其寃也。其妻竟腸斷而死。良久。塊宛然。一女子。稱體皆從妻來。宋楊開為丹陽令。楊詢為之客。開性暴橫。果於決責。每事必以問詢。詢明知其非。不敢忤意。但一切贊嘆。感美而已。開一日。乘怒。於劇暑中。秋公吏及囚四十餘人。二人。凡詢。猶連稱其快。使詢至一處。有金紫者。謹之。曰。威令之惡者。汝也。今之罪當坐於汝。不數日。詢果暴卒。宋明參政。竊。器。識。候。殺。才。學。優。勝。第。進。士。出。入。臺。閣。累。歷。顯。要。慶。曆。中。自。

京尹人參大政。未久。疽發于背。遣使致祭于岱宗。以祈冥佑。使者馳至岳廟。祭訖。是夜宿廟下。睡中大厥。使者呼覺。曰。夢神呼我。立殿庭。見百餘人。擁一荷校者。熟視乃參政也。既而執荷校者。出。我不覺大呼。遂奔。而歸。明已沉困。召使者問。祭之夜。夢中。美觀。具述所以。明曰。然。人云。明始病。數日。即似荒亂。時有一郎官。乃明之同年進士。素相厚善。明呼召至。謂曰。何以不相來視。郎官曰。此謂參政。暫請服藥。不意實抱疾耳。明曰。可。謂見無頭鬼否。郎官大駭。曰。豈未。朝。食。乎。曰。已。食。矣。人曰。豈未。朝。湯。劑。乎。曰。已。屢。進。矣。曰。然。則。斯。言。何。謂。也。明曰。召。同。年。正。欲。說。此。事。又。曰。未。矣。可。聽。之。郎官便問。如遊蜂。蒼蠅。鳴。地。下。明曰。語。乃。胸。中。出。向。者。妖。賊。據。甘。肅。奉。朝。命。攻。討。外。國。既。國。政。具。備。設。平。在。旦。夕。不。意。文。相。國。來。撫。師。將。坐。而。收。功。心。實。忿。之。遂。妄。殺。數。人。今。實。稱。寃。於。我。病。其。不。起。乎。數。日。遂。卒。唐陳義郎父。與與周茂方。皆東洛福昌人。同於三鄉習業。義與弟。歸娶郭。借女。茂方。名。竟。不。就。唯。與。義。與。交。結。相。誓。天。寶。中。義。與。調。授。遂。州。儀。隴。令。其。母。繼。舊。居。不。從。子。之。官。行。有。日。郭。氏。以。自。織。深。機。一。匹。裁。衣。欲。上。其。姑。誤。為。交。刀。傷。指。血。沾。衣。上。格。姑。曰。新。婦。七。八。年。溫。清。展。昏。今。將。隨。夫。之。官。遠。違。左。右。不。勝。咽。咽。然。手。自。成。此。衫。子。上。有。剪。刀。誤。傷。血。痕。不。能。漸。

永樂大典卷萬字八百四十一

八

去。大家見之。即不忌。新婦。其姑亦哭。義與周茂方同行。其子義郎。方三歲。茂方見之。甚於骨肉。及去。儀。隴。五。百。餘。里。礮。石。臨。險。已。江。浩。渺。羣。雞。遊。覽。茂。方。忽。生。異。志。命。僕。夫。等。先。行。為。吾。郭。等。具。銀。二。人。徐。步。自。牽。馬。行。於。山。路。陡。峻。之。所。袖。金。鎗。擊。義。與。頭。碎。擗。之。於。溪。滿。之。中。伴。號。哭。云。馬。驚。踐。長。官。祖。矣。今。將。何。之。其。夜。會。義。與。妻。及。僕。御。致。其。感。勵。茂。方。曰。事。既。如。此。如。之。何。况。天。下。四。方。人。一。無。知。者。吾。使。權。與。夫。人。乘。名。之。官。且。利。一。此。俸。待。還。可。歸。北。即。與。發。展。僕。御。等。皆。應。厚。利。妻。不。知。本。末。乃。從。其。計。到。任。安。帖。其。僕。一。年。已。後。謂。郭。曰。吾。志。已。成。誓。無。相。背。郭。氏。感。恨。未。有。所。施。茂。方。防。虞。甚。切。稅。滿。移。官。家。子。遂。州。長。江。又。一。選。校。遂。州。曹。掾。居。無。何。已。十。七。年。子。長。十。九。歲。矣。茂。方。謂。必。無。人。知。教。子。經。業。及。遂。州。秋。滿。挈。其。子。應。舉。是。年。東。都。舉。選。茂。方。取。北。路。而。去。且。令。其。子。現。故。園。之。存。亡。至。三。鄉。有。需。飯。糧。留。食。再。三。瞻。瞻。食。訖。將。酬。其。直。媼。曰。不。然。吾。憐。子。似。吾。兒。姿。狀。因。語。承。讓。出。郭。氏。所。留。血。汗。衫。子。以。還。泣。而。送。之。其。子。置。於。囊。亦。不。知。其。由。與。父。之。本。末。明。年。歸。長。江。其。母。忽。見。血。跡。衫。子。驚。問。其。故。子。具。告。三。鄉。媼。所。言。及。問。年。狀。即。其。姑。也。因。大。泣。引。子。於。靜。室。具。言。之。此。非。汝。父。汝。父。為。此。人。所。害。吾。久。欲。言。慮。汝。之。切。吾。婦。人。謀。有。不。減。則。汝。父。之。寃。無。復。雪。矣。

朝廟後。夢神告曰。汝急歸。汝宿竟已屆。速來汝家。夫一人來則取命。一人未則取財。若兩人來。則財與命皆須還之。時大兵渡江。陳遂收拾金帛。作一薦。負之登山。須臾。兵至。一家皆遭殺。擄一卒登山。遂陳陳素舊疾。走。兵得遂即去。一大蛇逐陳。盡其。拖之下山。至大江方死。果如神語。

宋。咸平中。涇州饒陽縣百姓劉志。因嫌陳放。死。陳舍宗吉。夫妻二口。雖當時捉縛劉志入官。勘問情由。志懼其刑辟。拒而不伏。東吏理問。勘經一月。猶不得實情。狀伏。時青州人張叔教。為司吏。因金驅劉志於問事廳。涼棚柱上。縛而不問。叔教竊立。照壁後。開一小穴。窺之。自午至申時。劉志將頭昂。加上。睡。睡。又驚。驚。而。覺。凡如此三次。志乃長吁不已。叔教出。急令獄吏。詳。榜。之。志。告。曰。不。須。更。拷。打。亦。不。敢。抵。諱。適。來。廳。下。不。覺。睡。着。方。睡。見宗家夫妻來索命。用手摘搭志。言。稱。你。早。不。招。了。志。自。度。必。不。能。逃。于。死。乃。泣。下。遂。具。陳。所。害。之。因。極。刑。于。市。

宋。中書史陳昱。一日無病。急暴死。經三日復蘇。云。初。見。壁。有。孔。有。人。鄰一物。至。地。化。為。人。視。之。則。其。亡。婦。也。婦。呈。手。語。曰。今。冥。吏。追。汝。使。我。先。至。言。訖。須。臾。之。間。更。率。數。卒。在。傍。又。須。臾。冥。官。至。矣。昱。私。問。卒。曰。冥。官。為。誰。卒。曰。即。陳。襄。迷。古。也。冥。官。問。昱。何。故。殺。兒。孔。母。昱。曰。無。之。即。呼。一。婦。人。至。前。流血被面。抱嬰兒。熟視昱曰。非此人也。乃門下吏陳周。遂放昱還。昱歸至路。見追陳周去。遂活。遣人往訪門下吏陳周。果以是日暴死。

永樂大典卷萬字百四十二

十一

春。高平李美家。奴名從。至石頭岡。忽見一人云。我婦在孀居。為人所殺。欲報。汝。能。見。助。否。奴。用。其。言。果。見。一。人。來。鬼。便。捉。頭。奴。與。從。手。即。使。倒。地。運。半。路。其。人。便。死。鬼。以。手。錢。一。足。青。絞。縊。於。抱。與。奴。屬。云。此。抱。是。市。西。門。丁。與。許。之。物。君。可。自。着。勿。賣。也。

晉。大將軍王敦。杜害刁玄亮及敦入石頭夢白犬自天而下噬之。既還姑孰。敦遇病。白日見刁乘輅車。導從更卒來。仰頭瞑目。乃入攝錄敦。敦大怖。逃不得。脫。遂死。

昔有一鬼言。我常兩肩有眼。背有口。鼻。常無有頭。何因故爾。月連答言。汝前世時。但作劊子。常於殺戮罪人時。汝常有歡喜心。以繩看。結視之。故今世受此報。

唐。洛州都督鄭國公實執。太雅皇后三從兄。性清嚴。好殺。為益州行臺僕射。多殺紳士。又嘗行臺尚書韋雲起。貞觀二年在洛病甚。忽言有人餉我瓜。左右報云。冬月無瓜。執曰。一盤好瓜。何謂無耶。既而驚視。曰。非瓜。並是人頭。從我索命。又曰。扶我起。見韋尚書。言已而死。

唐。乾封年中。京西明寺僧曇陽。將一奴二婢。向岐州。被法師嚴曉講。道。逢一人着衲。帽。弊。指數珠。自名五戒。陽因與結為法友。欣然相約。同詣後。師。夜至馬店。宿。五戒。禮佛誦經。半夜不歇。陽以為精進。一如至四更。即共同發去。店十餘里。忽袖中出兩刃刀子。刺殺陽。奴乃下馬入草走。其五戒騎驢驅奴即去。主人未曉。夢陽告云。昨夜五戒殺我。須臾奴走到。告之。如夢。時同宿三衛子。執持弓箭。索馬追四十餘里。乃獲五戒。遂引弓殺之。即下驢。乞死。縛送縣殺之。

昔師子尊者。見鵲。勸。那。問。曰。我欲求道。當何用心。曰。無所用心。曰。既無用心。誰作佛事。曰。汝若有用。即非功德。汝若無作。即是佛事。經云。我所作功德。而無我所。故。勸。那。預。有。識。曰。吾滅五十年後。當有難起。要在汝身。至時。周廣國王。因賊。竊。僧。衣。服。作。亂。王。怒。毀。寺。殺。僧。至。尊。者。前。問。曰。師。得。離。空。否。尊者曰。已得。曰。離。生。死。否。尊者曰。已離。曰。既離生。死。可。施。我。頭。尊者曰。身非我有。何能於頭。王即斷尊者首。白乳涌高數尺。王臂亦墮而死。

宋。曹翰性貪喜殺。嘗以兵圍江州。城陷。縱兵掠民家。民訴於官。翰以民非守。又忿其訴。發怒屠城。死者數萬人。後反并坑既滿。餘棄江中。時太祖遣使諭翰勿殺人。比使者至。城已屠矣。翰所得民家財貨鉅萬。假以載鐵。解。

永樂大典卷萬字百四十二

十二

漢。為名。謝發。官船數十艘。悉載以歸。輸先嘗奉使江南。李主以銀金饋物。及金銀水晶器皿。設宴餞取之。無遺。後以罪流登州。家財沒官。口食貧。不能度日。常乞憐於人。忽一日得狂疾。仆地而死。子孫寒餒。無依。求乞於海上。人謂輸貪財殺人之報。

唐。羽林將軍元楷。其家三代。皆以誣罔告密得官。男房璋告劉誠之。破其家。房璋起。侍御史先天二年。一夕夢一老史。叱房璋曰。吾汝祖也。汝父元楷。專行陰毒。誣告殺人。以取富貴。害人利己。天道昭然。不可欺罔。汝今不思改行。為善。愈造毒害。欺心欺天。今天報至矣。滅絕吾宗。祀無復遺。餘汝且受惡報。果切無盡。悔將何及。言已竟去。不顧房璋。既覺大懼。是年七月三日。楷父子以反逆誅。無少長皆斬。家口悉入官為奴。

宋。咸平中。既罷鎮江都統制。謫竄長沙。後自便卜居湖州。乾道七年。苦腰腹沉重之疾。藥石無效。俱弗効。既而奇痺不可忍。乃寢臥火橫。腹其上。使熱氣蒸。噓。方得稍解。如是累月而死。正因林時侍安東。獨進藥。見燈焰上。現人頭數十已。而滿。張皆然。殆以千計。其一差大威。指此鬼宣贊也。蓋咸平嘗破廣德軍時。元官吏自太守以下。皆舉室屠戮。每斬首竟。則剖其腹。折其肢。而實之以錢。鬼君任兵鈴。惟禍尤酷。要下氏色美。威以為妻。連命絕。

射。郡守沈亮一。使往編職。寓於僧舍。且一月。夫思夜半醒起。若與物相抗。格。言語爭辯不已。連旦。神志同。同添差判官。斯與之有舊。以為心疾。為白於郡。呼使還。扣以所見。曰。向者實以不謹。致有東湖之事。雖幸不生罪。然其人死地痛悔。無及。自是常於夢寐中見其來。到未幾。餘寂無影響。意謂渠已託生。此至萬載。遂遺其因。悔倫謝之。曰。一時彼此爭鬪。過誤抵此。既累經恩赦。又多為作佛果。資拔。今歷歲已深。似可見恕。忍曰。事干性命。豈有不問之理。國家恩赦。實司不引。用也。我去年來。東州本屬神靈。言係隆興府。是不許入。城君今在此。我始得相就。念是公家差使。姑更忍一兩年。必當報寬。遂去。後二年。倫果死。

宋成郡人宋國為縣之文學。鄉耆長有病者。因卧境上。時大觀四年。朝廷方行安濟法。若有病者。則里正當往。責問。憐於閭閻。誘令過雙溪縣。牛飲橋。覺病者懷中有所挾。搜之。得銀十餘兩。乃取之。而推墮其人。橋下。成其後。勿得言。居無何。復至前。處失脚。墮水中。死。其屍出。下流五十里外。沙磧中。與病者屍合。若相抱持者。然。

宋臨安人楊靖者。始以術技。部花石至京。師事重賞。積官武功大夫。為州都監。將滿。快運螺鈿火匱三合。窮極精巧。買土人陳六舟。令其子十一

永樂大典卷萬字八百五十五

十五

郎貴入京。以一供禁中。一獻老萊。一與賈以營再任。子但以一進御而貨其二於相國寺。得錢數百千。為游治費。愆期不歸。靖望之久。乃解官北上。過諸宿泗間。子長父責已。乃曰。所獻物皆為陳六所賣。兒敢不得免。靖信之。至京呼陳六詰問。陳答語不遜。靖杖之。方三下。陳極苦。哀告得釋。還至青。謂其妻曰。楊大夫不能訓厥子。翻以其言罪我。我不能堪。遂赴汴水死。靖得州鈴轄以歸。都轉運使王復領應奉局。辟靖兼幹官。常留使院中。宣和七年四月。靖在茶廳。有網船稅卒相毆。鼻出血。突入潛臺。紛紛問。靖驚然。如有所親。急趨入。屏後。遂仆地。昇歸家。即卧病。語言無緒。不食。時臨平鎮僧。能以微述法治。是與靖善。遣指之。至則見死。曰。我稍工陳六也。項年以非罪為楊大夫所殺。起懇于東。帝命自待。賤追僧諭之。曰。汝他生與是人。有冤。今世故殺汝。汝又復取償。翻覆無窮。何時可已。今楊氏既萬僧。營大水陸齋。為謝汝。汝捨之何如。是并而對曰。今已胎怨主者。懼難反命。則冥冥之中。長無脫期。非得楊公不可也。僧無策可出。視靖項下有銅。語是曰。事已爾。姑為啓。謂使之飽食。且理家事可乎。許諾前。後。靖即起如平常。然與僧繞。異處。則復昏。數日死。

宋福州人王純。字民壯。以通直郎知建州崇安縣。方治事。食炊餅未終。忽

還家。即仆地死。死之二日。來僧在堂。梵唄。王家小婢。忽張目。叱僧曰。皆出去。吾欲有所言。舉止語音。與民壯無異。遂據榻坐。遣小史招承簿。對至。錄事吏亦來。婢色震怒。命左右。石輪。下杖之。百語已宣。曰。殺我者此人。也。吾力可殺之。為其近。惟。故以屬公等。吾未死前。數日。彼得其一罪。甚著。吾面數之曰。必窮治汝。彼乃忿懼。遂脫危人。真毒前日。食餅半。即覺之。陰惶歸舍。秋與妻于語。未及而絕。卒。落棺視之。可知也。亦以下皆鴻。呼匪發之。舉體皆潰爛。為黑汁。始詰問吏。吏頓首。辭服。并危人皆送府。府以其無主。名不欲正刑。審覈之。於獄。邑中。今為立廟。曰王通直祠云。

宋泰州人馬簡。本農家子。同州果田間。有婦人竊取其遺。為所。至折足而死。里胥執赴府。簡長六尺餘。軀幹偉然。府帥奇其人。曰。汝肯為兵。吾省汝。簡從命。遂為卒。後重賞。得從兒好身手者。為勝。捷軍。簡練焉。兵罷後。從張淵。進。待。郎。為。僕。張公為桂林守。嘗令。曝。置於。屠。間。簡。取。三。足。木。床。登之。視一級。夫足而墜。旁觀者以為無傷。簡起。生大聲。呼痛。曰。損我脚矣。張所佩小刀。欲自刺。人急視之。則腿骨已出。傷處流血如注。簡曰。方登梯時。覺眼界昏然。如人自空推我下。故跌。乃自言舊事。曰。必此冤為之。數日而死。

永樂大典卷萬字八百五十五

十六

宋向待制子長。元符中。為未州司理。考試南安軍。與新昌令黃升。別州鄭判官。三人俱。軍事。且還。鄭君有女弟。嫁為宜春郡官妻。欲與向同。如來。而黃令者。前三年。實為未理官。以故。二人。遂與偕往。黃不可。鄭強之。且笑曰。公適能忘情於烟花中人乎。黃不得已。亦同。遂。然。意中。殊不樂。遂至。又欲止城外。向力挽入官舍。坐定。向將入省。二親。揖之。就便室。黃如不聞。即其側。呼之。燈目不答。俄指向所用網。繫曰。其價幾何。可轉買否。向得其言。頗喜。顧小吏。令待往所館。問之曰。此常物何。適問之。曰。將買香。館中。向始疑。謂引其手。使少憩。亦不動。至。招。鄭君。同視之。視以。就。獨。少。傾。發。聲。大呼。若痛不可忍。遂。洞。泄。血。痢。穢。滿。一室。登。榻。復。下。猶。呼。通。夕。不止。向與鄭同。解告曰。君疾勢殊不佳。蓋有以見。屬黃領首曰。願見。母妻。向即日為書。走。數步。如新昌。告其家。又語之曰。君本不欲來。使以吾二人故。今病如是。尊夫人脫未能來。而君或不赴。是吾二人。教君也。何以自明。顧君刀痕。告我所。以不欲來。及尼。假。如。此。之。狀。黃聞。目。傾。聽。急。痛。曰。吾官于此。時。宜。春。尉。連。弓。子。三人。買。鴉。膽。子。付。野。閣。四十日。不。歸。三人之妻。訴于。郡。守。守。與尉。有。舊。好。全。尉。自。為。計。尉。結。白。府。曰。部。內。有。盜。起。已。得。其。根。株。窟。穴。所。存。連。三人者。往。偵。如。度。恐。其。使。泄。此。謀。姑。以。買。物。為。名。久。而。不。還。是。殆。覺。於

賊子。願令諸邑求盜吏平共捕之。守然其言。尉自將以往。留山間兩月。無以復命。通村民四輩耕于野。觀盡甚。使從吏持錢二萬招之。與語曰。三弓手為盜所殺。尉未遂捕。久不獲。不得歸。爾四人詐為盜以應命。他日案成。石為慶。實不過受秋十數。即釋汝。汝曹貧若此。今各得五千錢。以與妻兒。且無性命之憂。何不可者。汝若至有司。如問汝殺人。但應曰有之。則飽食坐獄。計日脫罪。四人許之。遂執縛詣縣。會縣令聞可。戶捕其事。初因服實如尉言。送府。府適主治之。無異詞。乃具獄上憲。臺得報。皆斬。既擇日赴市矣。吾視四人者皆無死狀。意其或否。屏獄吏以情詰之。皆曰不寃。吾又摘語之曰。汝等果爾。明日當斬。首身一分。不可復續矣。因相顧泣下。曰。初以為死且復生。歸家得錢用。不知果死也。始具言其故。吾大驚。悉解其縛。尉已伺知之。密白守曰。獄據受因賂導之上。變明日吾入府白事。守威怒叱使下。曰。若治獄以竟。上指外臺聞實矣。乃受賂賂安欲改變邪。吾曰。既得其寃。安敢不為。守無可奈何。移獄于錄曹。又移于縣。不厭決。法當復申憲臺。別置獄。守曰。如是。則一郡失入之罪。果矣。安有已論決而復變者。悉取移獄辭焚之。但以付理院使如初。吾引義固爭。果十數日。不得直。遂謁告。郡守令司戶嘗攝邑者代吾事。臨獄殺囚。守復悔曰。若黃司理

永樂大典卷八百四十二

十七

不書獄。其時必訟我於朝矣。令同官相錮論曰。囚必死。君雖固執亦無益。今強為書名于牒尾。人人知事出郡將。君將何罪焉。吾惡悅書押。四人遂死。越二日。皂水人持被押二縣吏來追院中。二吏曰。急取案。吏方云。皂水以提擊之。四吏俱入舍不出。吾自往視。舍門元未啓。望其中案牘橫陳。遂進四吏皆暴卒。又數日。捕令死。尉用他賞改秩。已去官。亦死。而郡守中風不起。相去纔四十日。吾一日退食。見四囚并下。曰。某等枉死。訴于上帝。得請矣。欲連公。吾懸曰。所以知此寃而獲吐者。黃司理力也。今七人已死。足償微命。已勿追竟。帝曰。使此人不書押。則汝四人不死。汝四人本於一押字。原情定罪。此人其首也。某等哭拜天。是凡四十九日。始許展三年。即獲釋。露體流血穿滿。日拜不已。至於此。人曰。大限若滿。當來此地相尋。又拜而去。吾適入門。四囚已先在。云。候伺已久。恐過期。且全無取妻與訣別。吾所以不欲來者。以此故爾。今復何言。向曰。鬼安在。黃指曰。皆供立于此。向與郭設席焚香。具衣冠拜。禱曰。爾四人明靈若此。黃君將死。勢無脫罪。既許其與母妻訣。何以加以重戕。余痛若此。我。黃君黃喜曰。是聽公矣。痛即止。刺不復作。然麻厭無生意。又旬日告向曰。吾母已來。幸為我辨肩與出。向曰。所連卒猶未還。安得遽至。曰。四人者已來告。遂出。果

永樂大典卷八百四十二

十八

相遇于院門之外。審廉一揖而絕。蜀軍江軍節度使王宗鼎為人奸賄暴虐。至每歲五月十六壽日。所屬縣官皆來獻壽。惟巫山縣令某坦守廉清。深寬民仁恕。固乏無財。惟送酒獻壽。某縣官議曰。某令無物而空酒。又更不來。必不免於禍耳。某官上進壽詩。勸之詩云。時節才當梅子黃。滿斟新釀宴華堂。祝公高位如仁恕。長見金猊歲歲香。宗鼎喜而飲。遂上府。江軍令劉安仁與某令為友。亦以詩勸祝之。云。華旦係官獻壽。滿斟新釀。清有使君多賜。洪仁厚。莫起南山壽。吏長宗鼎醉謂某官曰。巫山縣令將吾小觀。賤降日。累不相敬。是數眾官歸。某江軍令劉安仁詣巫山縣。見某令告之。時某令卧疾。劉告曰。節使壽日。何不來祝。某令曰。胃疾不蘇。前去使人持酒獻之。劉曰。王公不以酒為禮。但帶帛物貨為事。君必不免矣。劉去不數日。某江軍人至。勾頭余某坦至。某江見王節使。使問曰。汝敢私受民財。不容分訴。亦無頭證。怒曰。你將我小觀。豈不有受財之罪。以繩將某令縛之。生沉於澗。水。觀者莫不垂涕。天下之水。唯此江最急。其某令尸三日不流。觀使人以繩縛於下。至某日。其尸逆水而上。縣令諸官以酒看祝之。使劉令為諱文。祝曰。地水火風合而為人。至奇至秀。至靈至神。寃非今世。禍亦宿因。孰不有死。獨尔江津。王公惡候。故至收種。屈尔枉尔。愛民保民。暮容仁恕。早遂沉淪。謹卜宅兆。望尔江濱。祝文誦畢。酒其未已。其尸立於水上。宗鼎朝服立於岸側。面色變黑。與某坦尸對面相視。開目。宗鼎大呼一聲。仆然倒地。某官急扶。氣絕而死。某坦尸順水而下。劉令使人撈之。與某令家屬葬於江上。劉令嘆曰。非禮殺人者。皇天未有不報耳。宋永康人呂慶祖。家甚溫富。嘗使一奴名教子。守視墅舍。元嘉中。慶祖使往其所。忽為人所殺。族弟無期。先貸慶祖錢。咸謂其害無期。賣羊酒脯。至推所而呪曰。若茶若苦。如此乃云是我。魂而有靈。使知其主。既還。至三更見慶祖來。云。近到墅舍。見奴教子。哇啼不理。許當痛治。奴遂以斧斫我背。將帽塞口。因得噤。奴三指。悉皆破損。便取刀刺我頸。更者後門。初見殺時。諸僕行人亦在其中。奴今欲逃。我已釘其頭着壁。言畢而滅。無期明旦以告其父母。潛視奴所住壁。果有一把髮。以竹釘之。人看其指。並見破傷。錄奴告縣。事相符。即焚教子。并其二息。晉羊祜字彭祖。任廬陵太守。為人剛克。嚴暴。恃國姻親。縱恣尤甚。雖毗之。無不加刑殺。征西大將軍庾亮。遣其以狀聞。有司奏。請殺。祜曰。及民簡良等二百九十八人。徒隸一百餘人。應棄市。依八議。請宥。祜宗詔曰。此事

古今所未有此而可忍。孰不可忍。何八議之有。賈子貢先尚南郡公主。自來解婚。詔不許。琅邪孝王妃山氏。賈之甥也。苦以爲請。於是司徒王導。啓賈罪不可容。怒宜致重法。山太妃憂感。疾於是下詔曰。山太妃。惟此一舅。發言摧毀。乃至吐血。情慮深重。朕丁荼毒。受太妃撫育之恩。同於慈親。若不堪難忍之病。以致殞斃。朕亦何顏以寄。今便原賈生命。以慰太妃。渭陽之恩。於是除名爲民。少時疾病。恒見簡良等曰。枉豈可受。今來相取。自中黃泉。經宿而死。

吳幼主即位。諸葛恪輔政。孫峻爲侍中。大將軍。恪強復飲物峻。然側而好。傳。鳳皇三年。恪攻新城。無功而還。峻將以幼主。繫恪而欲殺之。其日。恪精神振動。通夕不寐。張約。膝龍。以峻謀告恪。恪曰。豎子其何能爲。不過因酒食行。恥耳。耳將親信人。以解藥酒自隨。恪將入。奮大進。街其衣。裾不得去者三。恪顧謂犬頭曰。怖那無苦也。既入。峻伏兵殺之。峻後病。夢爲恪所擊。狂言常稱見恪。遂病而死。

漢將殷。字初。齊。漢世爲羽林中郎將。先與司隸校尉胡軫有隙。軫遂誣構殺之。殷死。月餘。軫得病。目睛皆脫。但言伏罪。伏罪。將初。齊來取我命。於是遂死。

永樂大典卷一百四十五

十九

晉當陽縣令王範。有妾桃英。殊有姿色。遂與閣下丁豐。史華。期二人奸通。範嘗出行不還。限內都督孫元。獨聞丁豐戶中有深。聲。現視見桃英。與同被而卧。元獨叩戶。而之。桃英即起。攬裙理髮。躡履還內。元獨入見。華期帶佩。桃英辭有二人。懼元獨告之。乃共誘元。獨與桃英有私。範不解。察逆殺元。獨有陳超者。當時在座。勸成元。獨之罪。復範代還。超亦出都看範。行至赤亭山下。值雷雨。日暮。忽然有人扶超。超將去。入荒澤中。電光照見一鬼。面甚青黑。眼無瞳子。曰。吾孫元。獨也。訴怨。皇天早見。申理。運時。候汝。今乃相遇。超叩頭流血。鬼曰。王範。爲事主。當先殺之。賈景伯。孫文度。在太山。玄堂下。共定死生名錄。桃英魂魄。亦收在女青。亭者是第三地獄。名在黃泉下。專治女鬼。後至天明。失鬼所在。超至楊都。詣範。未敢說之。使見鬼。鬼外來。徑入範帳。至夜。範始眠。忽然大驚。連呼不醒而死。妻亦暴亡。超進長干寺。易姓。名爲何。規。後五年三月三日。臨水酒酣。超云。今當不復畏此鬼也。低頭。便見鬼影。已在水中。以手搏超。鼻血大出一升。許數日而殞。丁史二人亦尋卒。

晉庾亮。誅陶。稱復成。康五年冬。節會文武數十人。忽然悲起。向階拜。稱。度。驚問。故。並云。陶公。來。陶公。是。稱父。伯也。度亦起。迎陶公。謂度曰。老僕。舉君。

自代不圖此恩。反致吾孤。故來相問。陶稱何罪。今已得訴於帝矣。度不得一言。遂寢疾而死。

唐陽山民周三。無賴。一日與其子於山路。殺一負販客。取其所有。暴主塞見所殺客。在門立。尊所負。學三父子。家人皆不見。明日三父子俱平。

商時郭崇子彭真。人弟子也。兄弟四人俱行。兄爲惡人。所擊。傷其所負。三弟大怒。欲追而治之。崇子曰。不可。嘆而各去。惡人後仕宦。崇子譽之。數載。非一此人。乃往謝之。猶譽之不已。此人曰。我惡人也。不可以受君子之禮。乃自殺。後崇子得道上。宮校其功。行欲拜爲真人。太極真人以爲崇子有殺人之過。不得爲真人。仙道所忌。有殺害於物。凡草木有生之類。及飛走。肖翹。跋行。喘息。蜚。胎。卵。皆當愛護之。今得生。遂轉爲人身。也。崇子譽惡人。致其殺不登真品。信哉。念道之人心。真氣正。邪不敢干。去道近矣。此蓋爲善之過。尚致其弊。況爲惡乎。

唐齊州高苑縣人杜通達。貞觀中。縣丞。當令送一僧。向北。通達見僧。經箱。謂言。其中。總是。絲。絹。乃與妻共計。擊僧殺之。僧木瓦。滿。三。兩。句。遂有一。飛。入。通達一。鼻。久。悶。不出。而眼。鼻。遂。隔。眉。鬚。即。落。迷。惑。失。道。精神。沮。喪。未。數。之。間。便。遇。惡。疾。不。經。一。年。而。死。臨。終。之際。魂。魄。飛。出。還。入。妻。鼻。其。

永樂大典卷一百四十五

二十

妻得病。歲餘。亦卒。

晉石匠陶侃。守士行。建。撫。南海。有漁人。每夕見海濱有光。因以白。侃。道。尋之。俄見金像。凌波而越。船。則。驗。其。銘。勒。乃。阿。育。王。所。造。文。殊。師。利。菩。薩。像也。後沙門慧達。取伏。臥。儀。迎。入。廬。岫。供。養。至。隋。末。賊。發。衆。僧。四。散。有一老僧。失。石。未。辭。瑞。像。像。曰。尔。年。老。但。住。何。得。相。捨。遂。依。言。住。于。時。賊。童。道。冲寇。獲。江。州。其。賊。入。山。覓。財。物。執。僧。索。金。僧。曰。無。可。得。乃。以。火。火。之。僧。曰。就此。天。光。微。見。如。藍。何。如。寺。外。賊。將。出。欲。殺。之。僧。曰。行。年。七。十。不。負。佛。待。正念。已。伸。頭。時。可。下。刀。賊。然。之。僧。頃。頃。受。刀。賊。便。下。所。刀。反。刺。心。月。出。於背。群。賊。奔。怕。東。走。至。達。師。墓。時。天。氣。清。朗。忽。有。黑。雲。如。蓋。下。布。雷。電。四。達。霹。靂。擊。九。賊。六。人。

唐左史江融。耿介正直。揚州。徐。歇。業。反。被。融。吏。周。興。等。羅。織。枉。奏。殺。之。新於。東。都。都。事。薛。前。融。將。受。刑。請。引。見。奏。事。興。曰。因。何。得。奏。事。融。怒。叱。之。曰。吾。無。罪。枉。殺。死。不。捨。汝。遂。斬。之。尸。仍。激。揚。而。起。贈。燈。十。餘。步。行。刑。者。略。側還。起。坐。如。此。者。三。乃。絕。雖。斷。其。頭。似。怒。不。息。一。日。周。興。見。融。未。盡。遂。賊。

嘉吉

儒。放。於。利。而。行。多。惡。貨。賄。而。入。者。亦。悖。而。出。不。仁。者。以。身。發。財。不。仁。者。以。身。發。財。不。仁。者。以。身。發。財。

利主學。無大功而欲大祿皆惡府也。厚貪則惡主。夫利百物之所
生也。天地之所載也。而欲專之其害多矣。有具有者安。貪其有者殘。殘
滅之政。雖成必敗。貪聚無厭。遇人如虜。或絕命於釜。楚之下。或自賊於
追切之末。私立府藏。皆有傾覆之禍。遠道縱欲。輕身妄行。無繼嗣之
福。有危亡之憂。傷其身者不勝外物。皆由嗜欲以成其禍。○因多藏以
速禍。由有利而招辱。○賢而多財則損其志。愚而多財則益其過。○君子
多欲則貪。貪則害。枉道違禍。小人多欲則多求。求則家長。○貪利者
害已。嗜欲者賊主。○餐食而無厭。近利而好得者。可亡也。○極其驕奢。恣
其嗜慾。人神憤怨。上下乖離。貪冒無耻。禍必及。○冒寵貪榮。方貽後患。
○金玉之為貨。恣人而得。出多藏而厚亡。○未有千石要利。欲不厭而能
保世持家。永福祿者也。○務名者殺其身。多財者禍其後。○較者夏不畏
烈火。漁者冬不畏寒水。好名者不顧安危。耽欲者不顧生死。○竊富貴以
巧者。甚於穿窬。狡性命以惑者。過於焚溺。○禍生於多貪。患生於多欲。
不義之富。禍之媒也。

釋貪習。交計發於相吸。苦薩見貪如避。薄海不知足者。雖富而貧。貪
人多積聚。得不主厭。足無明。顧則心常念侵損。他現在多惡。憤捨身墮惡

永樂大典卷一百四十二

三

道。○欲火所燒。貪心難滿。積實如山。無益於己。貪欲規圖。唐自勤苦。
為人貧窮。從性食中來。守性不布。積財千萬億。臨欲壽終時。眼見惡
鬼神。風刀解其體。貪利難遠。如水注深谷。○慳貪嫉妒。惡業逾盛。
多少數人。百計求名利。心貪竟榮華。經營圖富貴。心未片時歇。奔突如
烟氣。貪愛有人求快活。不知禍在百年身。○慳惜不救乏。財多為累惡。
○見好理頭愛。貪心過難。貪欲之人。猶執炬火。逆風而行。愚者不擇
炬。必有燒手之患。○世事何難。貪生未肯休。所盡大地石。何時得歇頭。
○有財不施。為自侵欺。○自定權衡。棄他升斗。○既心負理。棄罪所集。○傷
嗟惡病之貪。愛那生厭。一墮三塗。開始前程險。○貪人好聚財。財多運
害已。散之即福。生聚之則禍起。○由食生貪欲。貪令心迷醉。迷醉長愛欲。
生死不離脫。貪求積聚。終必散失。身死名滅。唯業相隨。○惟念多蓄不
顧無常。所作之事。與地獄對。○慳貪專利。常若不足。則墮餓鬼。○有則不
施。世世受貧。○多欲之人。多求利。故苦惱亦多。少欲之人。無求無欲。則無
此患。○慾多傷神。財多累身。○財色之於人。譬如小兒貪食刀。刀之害。則無
足一食之美。而有截舌之患。○起一貪心。能生百萬障門。○切功德。無
過真志。○真為善之根。真誠一切善。○意地起真。大地寬廣。○真根者。能

滅百切所作善業。喚是失諸善法之根。隨諸惡道之因緣。法樂之究竟。
善心之大賊。惡口之府藏。福慧之刀斧。○以嗔恚故。焚燒功德。追悔善提。
聞惡趣門。聞人天路。出言露穢。發言暴橫。不問尊卑。親疎貴賤。稍不如
意。便懷嗔怒。如是罪業。無量無邊。
道善。愛必大。費多。藏必厚。止。善積而不善用。如蓄泉為子。寡不自害。
貪得忘失。眾所同病。多藏之家。其後必缺。○華勢厚利。人所共貪。貪則
不平之心。生非可守之過也。○人性欲平。嗜欲害之。○無厭之性。陰陽之
害也。○但知避害。以就利。不知聚利。以就害。○奔走而逐利者。勞力而害
名。○今之人。不惟人道。貪愛嗜欲。其數消滅。○有以欲多而亡者。未有以
無欲而危者也。○貪饕多欲之人。頗實乎勢利。○貪利人。已禍不自覺。
罪莫大於多欲。欲若莫大於欲得。禍莫大於不知足。○薄施而厚望。富而無
患。者本之有也。○取非義之財。譬如漏脯救飢。鴆酒止渴。非不暫飽。死亦
及之。○因公托勢。奪人邸店。身入地獄。萬劫方生。○懷真動殺。咸中大
慈。○非財害已。惡語傷人。

宋溫州司理晏殊。好與客言。世人不仁不義之事者。罪惡惡
終。必遭意外之禍。○諸暨縣富室王仲佐。多田。藏銀。聚於一鄉。而賦性刻
錐。刀之利。亦不以潤人。第舍宏麗。且蓄妓妾六七輩。○就於聲色之奉。深居
簡出。外間罕親其面。主掌質庫。幹者。便用其錢。數百千。王檢討得其狀。欲
治之。幹者將辭。無從可達。乃求援於東妻曰。過客已白。自知甚明。欲見
便主。吐露本末。然後據實。陪償。不敢少負。妻不為明言。但因風日清和。導
袖中。既與幹語。忘其所。不覺傾覆。火從袖燒。灼急。振脫。還飛簾簾上。連
聲呼撲取水。未至。煙勢騰出屋表。烈焰四合。僅能同妻奔出大屋。百間。雖
然。頃刻焚。門內百物。無一存者。自是化為貧。妻云。晏君與同邑。每勸人
視以為戒。

永樂大典卷一百四十二

三

宋清律鎮新興。有藍道士者。得疾。其師葛仙。醫治不愈。本觀土地。見
夢曰。藍以法。貨犯天律。當吐血。不可療也。已而果然。未持法。教人。行不律
猶不免。可貨乎。天護之宜也。
宋方城縣。鄉民問四老。得疾已。患語其子曰。我且為。試視我打。新
切。即起。足仰身。翻覆作勢。其狀真與。又曰。可。則細草和。蒸豆。米。我欲
飽食而死。家人泣而進之。據。盆大。踰。略。無遺。餘。食。畢。復。卧。少。頃。氣。絕。闕。平

主在鄉里作才僧。貪利判判。人多惡之。故有此報。
宋。徽州婺源縣俞秀輔者。平生使氣凌轡鄉里。凡因定有便於己者。必以術吞併之。人無敢與之較者。至老無追悔之心。雖與子成歲。大病。病中時作馬嘶。一日家人不在其側。忽起。掩其戶。須臾外間有叱聲。至入視之。而手足已化為馬蹄。其身木及變。數起。數仆。其子畏其惡聲彰露。即昇之棺。然而瘞之。

宋。陶仁貴。一子雙盲。以宿業門。雲相師曰。此兒前生。能賣錫為銀。被銅為金。以欺人。故得無眼報。死已當墮。倒懸到新。後舌則眼等。若得出已。復墮傍生。如七返。然復得生人中。受無量國窮。

唐。龐石木。門村有劉鑰者。以舉債為業。家累千金。能於規求。善聚難得之貨。取民間資財。如乘輪。起開人指。蓋皆藏其珠珍不異也。故有鑰匙之號。隣家有殷富者。為其所傾。放債與之。累年不問。忽一日執券而責之。即倍數。極廣。既償之未畢。即以年幣利略。無期。限逐至資財。物產。俱歸鑰。匙。負債者。怨之不已。後鑰匙死。彼家生一猪。有鑰匙姓。名在。臘肋之間。如是。墨書出。乃為債家。鞭撻。使役。無完膚。鑰匙。妻。男。廣以重貨。贖之。置於堂室之內。事之猶主人焉。及斃。則棺殮。焚之於野。

永樂大典卷八百四十一

子三

唐。建昌王武攸寧。到置勾使。法外狂。微財物。百姓服家者十有九。告竟於天。叮嚀滿路。為大庫。長百步。二百餘間。所積獲者。貯在其中。一日天火。燒之。火中有神人。叱攸寧曰。此是汝貪。聚。眾。怨。所。况。於是庫中所積。一時焚盡。攸寧尋患足腫。麓於甕。其酸楚不可忍。數月而終。

唐。廣州奉軍崔進思。恃郎中孫尚客之力。充綱人部。送五千貫。每貫取三百文。裏足。百姓怨。號天哭。地。至。步。江。夜。夢。江。神。告。曰。汝。無。狀。致。怨。徹天。天不容汝。明日遭風船沒。無有子遺。家資田園。貨實並盡。以償官府。求免其死。

蜀。大慈寺有慈大師。師明者。主持文殊閣。常教化錢物。稱供養菩薩聖像。積有星歲。所獲太平人。已。後。深。疾。但見火燒。頂至足周。而復始。不勝其苦。遂過。憾。謝。盡。施。衣。物。竟。不。獲。免。

唐。陵山。即守草公幹者。貪而。且。酷。掠。良。家。子。為。奴。獲。如。驅。犬。豕。有。女。奴。四。百人。板。藝。者。太。半。有。織。花。繡。文。紗。者。有。仲。角。為。器。者。有。鑲。嵌。金。銀。者。有。攻。珍。木。為。什。具。者。其。家。如。市。日。考。月。課。唯。恐。不。及。公。幹。前。為。愛。州。判。史。境。有。馬。奴。銅。柱。公。幹。將。鑄。貨。與。賈。胡。主。人。不。知。伏。波。所。鑄。且。謂。神。物。哭。曰。使。君。果。樂。是。吾。屬。為。海。神。所。殺。矣。公。幹。不。聽。百。姓。奔。訴。於。都。護。韓。約。約。胎。書。責。

之。乃止。既執。多。為。木。吐。吸。也。隱。皆。奇。木。公。幹。雖。木。工。沿。海。採。伐。至。有。不。中。程。以。斤。自。力。者。前。一。歲。公。幹。以。韓。約。婦。受。代。命。二。大。舟。一。實。為。文。器。雜。以。銀。一。實。為。器。雜。以。金。浮。海。東。去。且。今。從。卒。護。行。其。夜。公。幹。夢。一。神。人。語。之。曰。汝。貪。殘。虐。民。怨。此。汝。能。保。乎。將。抵。廣。木。既。堅。密。金。且。重。未。數。百。里。二。舟。俱。覆。不。知。幾。萬。萬。也。傳。曰。貨。恃。而。入。亦。恃。而。出。公。幹。不。道。殘。人。以。得。貨。竭。民。之。膏。血。以。自。厚。使。職。其。名。曾。不。得。少。有。其。利。陰。禍。隱。匿。苟。脫。人。謀。將。是。得。誅。也。

宋。黃州。市。民。梁。生。貨。油。為。業。人。呼。曰。梁。油。一。意。嗜。利。每。作。油。時。未。熟。益。以。便。溺。載。三。之。一。謂。其。可。相。離。不。妨。點。因。是。獲。息。頗。博。家。惟。一。妻。一。數。歲。子。子。忽。告。母。曰。爺。身。昨。常。有。獄。子。犯。枷。棒。隨。後。屢。言。之。而。他。人。無。所。親。父。因。莫。信。人。曰。我。將。死。母。亦。不。見。緣。人。買。油。去。不。惟。食。用。亦。要。供。養。天。地。神。明。奈何。混。以。穢。物。罰。隨。深。重。禍。至。無。日。矣。未。幾。子。母。相。繼。而。亡。梁。悲。泣。不。已。遂。感。奇。疾。如。受。拷。掠。痛。苦。萬。狀。家。資。索。然。經。歲。而。死。

宋。嘉祐。中。武。昌。縣。緣。山。興。福。寺。長。老。居。約。與。江。夏。今。侯。鑑。契。愛。甚。厚。遇。休。沐。訪。之。每。來。主。僧。必。風。為。掃。洒。今。竊。怪。問。主。僧。告。曰。公。每。欲。訪。土。地。神。必。預。報。且。曰。令。他。人。當。作。輔。相。我。風。祇。俗。今。聞。主。自。喜。久。之。到。寺。僧。不。為。備。

永樂大典卷八百四十三

子四

門。庭。蕪。穢。今。詢。其。所。以。僧。曰。此。者。公。未。神。報。不。報。今。默。然。曰。試。詰。神。不。報。之。因。主。僧。夜。靜。挂。香。禱。之。神。夢。曰。初。以。今。作。輔。相。來。此。則。先。報。近。受。胡。氏。白金六十兩。而斷訟不直。天曹冥府。皆勾串相簿。中名矣。故不相報。

宋。僧。耳。城。西。李。氏。處。于。病。卒。兩。日。復。活。云。初。昏。若。有。人。引。去。至。一。官。府。廳。下有。官。誤。追。庭。下。吏。云。可。且。寄。禁。又。一。吏。云。此。無。罪。當。放。還。見。獄。在。地。窟。中。隨。而。出。入。繫。者。皆。僧。人。僧。居。十。六。七。有。一。軀。身。皆。黃。毛。如。驢。馬。抵。而。坐。李。氏。識。之。蓋。僧。僧。之。室。也。曰。吾。坐。用。檀。越。財。物。已。三。易。毛。矣。人。一。僧。亦。李。氏。鄰。里。死。已。二。年。其。家。方。大。祥。有。人。持。盤。餐。及。錢。數。千。去。付。某。僧。僧。得。錢。分。數。百。遺。門。者。乃。持。飯。入。門。繫。者。爭。食。其。飯。僧。所。食。無。幾。又。一。僧。至。見。者。皆。呼。聽。作。禮。僧。曰。此。女。可。差。人。送。還。送。者。以。手。擊。牆。壁。使。過。復。見。一。河。有。舟。便。登。之。送。者。以。手。推。舟。舟。離。李。氏。焉。而。密。

宋。衡。城。陸。氏。方。賊。收。復。後。占。劉。氏。屋。基。文。籍。帳。爐。官。不。能。辦。陸。氏。死。已。十。餘。年。一。日。慶。之。遂。昌。僧。德。德。入。寢。見。陸。氏。拉。結。繫。于。廊。廡。間。問。其。故。乃。云。昨。因。方。賊。後。復。占。劉。氏。長。街。屋。基。至。今。拘。因。于。此。未。得。解。脫。因。祝。其。僧。曰。回。歸。陽。間。煩。到。家。見。我。妻。子。今。推。前。項。屋。基。還。劉。氏。如。不。相。信。但。言。妻。某。人。之。女。名。某。娘。長。女。名。某。次。子。名。某。以。為。表。證。僧。遂。到。衡。訪。其。家。具。以。

語之陸氏之子即其地運劉氏後陸妻夢夫曰吾在冥中已脫苦矣
宋興江金壇縣吳干村有張先都丙隣居後火焚其宅皆散而之他所得
惟空址耳同邑有湯福病熱疾死至冥司云當復生方出門需送者湯至
門外見市塵却與人世不異遂坐茶肆時都老死已十餘年矣相見如
平生喜曰數日間公當來故候於此今知得還將往以事吾之故宅與張
先比隣吾屋住址已盡吾境而唐溜所滴乃張先地也吾陰利其康巧訟
于官而奪之凡侵其地三尺而張先訴于地下吾已伏其辜矣約使家人
反之然二居皆已燬張先之子已使使府吾兒又流落建昌為南豐得
氏墳幽冥路殊此意無由得達公幸哀我煩遣一介諭吾兒使亟推還張
氏作券焚之吾得此則事得復矣生夫湯許之少焉遂者至即告別既
遂遣人詣張氏子語其故張曰昔日實事之今已從居無用也湯以
都所屬不忍負復遣人召都之子令以券焚張氏仍舊其副焚之他日湯
夢中見都而謝云感公通達此意得一改事丁不然則拘繫冥府何有
出期

宋陳章開成觀牛道士為鐵柱觀上座以公堂銅鑒觀質諸三十番及以
本利贖牛形為已用遂延日外主首更易其姓觀人亦莫知其改越數

永樂大典卷一六八四二

三五

年牛以病卒一日主首與宋某舍遊九官山夢一卒攝至官府庭下曰汝
止此今日牛未空官未升殿久之應振紅光滿殿他無所睹左廊暗室
中引牛上座所校以出少頃官亦升殿問牛曰汝常用常住器物質錢一
折而服牛向主首悲泣狀平又復驅入暗室主首夢覺始知其錢為牛所
使用云
宋宣和中有鄭良者本茶商交結閩寺以進至秘閣修撰廣南轉運使時
恩自慈部內有巨室蓄一鴈鴛鴦每歲水則有二魚躍其中良聞之厚酬
其價不售迨為一書船曾納者所得良遣人經營云已進御矣初未嘗也
良即奉以謂納厚藏寶貨服用備擬來與有者合究實良即以兵圍其家
捕其妻挾械而搜索之謂之弟誼方醉卧初不知其跡仗劍而出遂至
紛然良即以誼拒命殺人問奏奏下誼伏誅詔配沙門島靖康初元誼以
赦得自便至京師知時事之變等鐵訟冤初蔡攸竄海外繼遣監察御史
陳遂連於路誼之遂度嶺而後被誅誼以遂為廣濟代良併往鞠治之遂
入境良往迎之就坐檣下和訊誼以遂酷良憤憤悅悅如見誼心博即承
罪誼押往美州聽初未下而良死誼續僧寺遂復姦利不法為人所訟
制勸得情詔遂除名美州編管至郡寓僧舍繼步郎聞親良旅觀在焉其

夜迷寢夢中亦是良告曰爾何政理我履轍逆悟驚悸得疾而卒頃室相
並見者皆謂顯吏食慕祿嗟冥冥之中顯報如此
元湖南茶陵州東山陳年五有出嫁姑氏見人戶嗣食遂將米三百斛委
其姪年五出離每官石取中統鈔七兩年五意謂近後發難可以贖償乃
用出鈔一頭盡離不與陳離於大德甲辰正月十二日送鈔還其姑氏回
到地名卑子岡畔為陳年五所殺陳年五不勒其家人告天許下謝罪陳得扛
擡歸埋未幾人為雷取出尸首合族驚惶遂命道士度牒還願其家小童
忽為神附而曰陳年五為雷不仁要將此尸通行告示方與妻妾留得四
句曰吾號名為律令神職是罪惡豈容人一聲雷聲從空降誅賊賊心富
不仁舉家求告謝罪方免

永樂大典卷一六八四二

三六

宋方城鞏固以鐵數治主其鄰周氏素富一旦男女相繼而死但餘一老
媼并十歲孫一人同置酒延媼以善言誘之開以利害曰媼與孫介義而
扶田宅貨財自衛是開門揖盜之說也若及身強健時置貨於我我當
資給媼終老爾孫使成人若何媼大喜允諾以賤價求其直不計什
二間媼得之即運媼及孫使離棄而盡室徙居之徙之日輩夢周氏之大
告之曰爾強取屋業遂我妻與孫我已告於陰司明年滿全家亦未納命
既寢命眾僧具道場懺謝至夜半有大聲從井中出旋繞滿宅到曉方止
周竟居之甫一歲虜人犯城單氏數十口皆死其屋無一得免者
宋秀州南門外真如寺側地名施搭里一打皆施氏有曰施八者者故為
保正天資不仁專以弄奉字族因業為務舉債逐利家貨日豐乾道八年
七月二十五日中時後雷雨暴至雲霧陡黑有二龍趨入其家一白一
灰色神人皆長三尺出沒無數青中跳足十中各有所勢如欲鑽之屬其
狀不一火光從門外稻場上起俄頃穿屋震聲轟然居室已碎大半梁柱
碎折皆為稻草貫于中稻穗猶垂於外二龍奮躍捲舍中大書斗斛無遺
餘凡諸輻輳虛空間若鳥翔鳥起又震一聲神物盡隱灰龍自南西去白
龍自東北掠地行落于南湖後二日風雷大作而去人咸謂施者貪富不
仁之報
宋蜀人馮子春為資州守其塔從之官嘗須公使銀盆老兵持以入塔
之而稱夫去且語焉云未嘗用焉以為兵所竊實諸獄兵果老不能堪訊
鞠遂自誣伏案其物則云久已轉鬻了既論罪決杖且責償元直兵不勝
寬情其狀訴于東轅行官注詳而焚之以歸一紙繁牒問乃自經於廟門
之外馮受代復知果州思見此兵正置在側愕然曰汝死已一年如何到

此對曰銀盆事果陳訴於縣令來通知府女婿對理為獨偏之次歲夫
所在其婿即若中惡當日九死後七日亦卒

唐有嚴士姓文不記其居漢中嘗遊兩蜀侯伯之門以曉曉為業但留
意於爐火者咸為所欺有富商李十五郎者積貨甚多為文所惑三年之

內家財罄空後為識者所誚悔而恥之以至自經又有蜀中大將也兵漢
中者亦為所惑華陽坊有威大尉新連一第木居言其空靜遂求主者賃

而曉曉因火發焚其宅延及一坊掃地而盡文遂夜遁欲向西取桑林路
東趨斜谷以脫其身出門便為驚獸所逐不得西去遂北入王于山溪谷

之中驚獸隨之不離趾步既窘遂攀枝上一樹以帶自縛於樹柯之上
其虎遂樹咆哮及曉官司捕逐者已及樹下獸則徐退遂就樹橋之新子

曉藥之所
宋王翰林微時在聖壽寺教授生徒每過土地堂前土地必起身長老目

入定見之一日復入定見王公過而土地不起身長老問其故乃云某
主將上帝賜王印官至左相某等係節制於禮合當迎迓緣養一道人

曉假金銀上帝遣去王印官至翰林某等不係節制所以不為禮長老具
以語告王公公悔恨而止

永樂大典卷八百四十二

七

唐白岑過異人授發背方療疾甚驗每治一疾必索千金釋史言嘗傳其
方與數十金岑不以真方授之更以之治疾竟不收効後岑為虎所食因

遺一小囊於道上藏真方其中更遇而得之人皆以為神使之然也
宋古杭沈防繫情於醫而道不行每夕焚香祝天思夢金甲神曰汝見日

月則道行矣未幾瘳朝士漢有功過守四明拉之隨行由是宋藥者如市
曉一歲得十萬精桐葉以歸後十年貧甚於昔欲再往復夢神曰汝前世

鄭人也於市中開義井今汲者以十萬緡謝汝夫貪心如是往必不反沈
不從果卒於鄭

宋廬陵人龍昌商有米數千斛欲糶而米價稍賤昌商適值歲旱乃往糶
神祠廟更祈一月不雨糶就運至路憩亭中俄有黑雲一隊自廟後出頃

之雷雨大至昌商震死於亭外官司檢視之脫中於器中得一紙書則糶
廟之文也昌商有孫特應童子舉鄉里以其事訴之遂不獲送

唐天祐中秦州有劉自然者主營義軍案同連即李繼宗縣鄉兵悍勇成
紀縣百姓皆知感者要有美髮自然欲之謂知感曰能數髮即見是行

知感歸以其言語妻妻曰我以弱質託於君若君不送我有美髮何
為焉言訖攬髮剪之知感深懷憐憫既追於差無送獻于劉自然知感又

不免緣戎辱於金沙之陣妻乃晝夜禱天號訴是歲自秦亦三獲黃家
祀雖患產一駒左腸下有字云劉自然邑人傳之遂達于郡守郡守召其

妻于縣認劉之長子曰我父平生好飲酒食肉若能飲啖即是也遂取試
之雖即飲酒數升啖肉數鬮食畢奮迅長鳴淚下數行劉子請備百錢贖

之黃妻不納日加鞭撻曰猶足以報吾夫也後經長亂不知所終劉之子
題慨而死

宋徽宗章森德茂被郡徽宿眉山縣亭夢一女子粗衣在身哀泣悲訴不
合奪取僧田見今受罪陰司折已薦獲章初夢來信再夢女復至曰非公

不足以動天德茂驚寤即為女子轉大藏經一夕遂夢女子來謝曰今已
賴公得脫苦楚言訖再拜而去

宋臨江軍有趙幹帥與標者貪虐好財數行不善其父母力戒之然不
顧郡中有閭閻山李主觀甚靈至夜觀中人滅燈火不復敢行忽因上元

時匠人周元二於廊下房中閉門造燈龍一更後忽見兩廊相燭龍殿上
燈燭煒煌衣金紫者坐於兩班眾吏環列未幾押趙幹帥來一吏宣讀詞

業畢行趙次春二十押送都司收管忽聞匠人周元二呻吟兩廊燈燭與殿上燈
皆撲滅次日周匠至趙幹帥門首問安否皆云無事又數日幹帥忽發背

永樂大典卷八百四十二

二

瘕祈禱于觀中仆地而死
宋李五公自杭州回船次江畔有一僧厚有財物亦同搭此船及入船謂

有所忌再出船去李貪其財先令發舟僧來船已中流不可及由是赴水
而死李自認僧為門僧庫提所遺歸致大富輸年妻陳孕時產初夜夢此

僧來相見遂以僧為名及長家計為之破蕩及半子人生一孫夜夢一船
自天井中而下命召船老後盡鬻其家產無遺

宋沈州霍千里貪無厭欲以濟欲旁有僧舍凡僧所得必平分乃
可否則受禍結與中一客僧於村舍誦經得錢七百而米及分霍恨欲害

之及夜僧禮佛未寢忽聞霍一聲有數壯夫負棺來脫而若夫壓收遂情
然及明果僧視之皆欲為之喜云彼不勝必自禍試訪之霍已斃矣

宋廣州化縣常遠史李基曾租近村以一僕自隨僕已斃於通者不滿
意縛諸桑上灌以糞汁甫得千錢即雷電四起震此僕於普安寺前其錢

正在腰間遂入於肉皮家其上
唐元龜脫跡魚朝恩受寵日益厚氣驕溢弄權智政以顯威儀

南節度使徐浩貪而後傾南方珍貨以賂我我以為吏部侍郎鄭注得幸
於王守澄守澄遂吉連猶子訓詁注結守澄為援自是群志無所憚其實有

張又新等八人而附會者又八人皆任要劇故號八關十六子有所求請
先期于訓一夕訓夢神人責曰汝當從父肆貪壞政殆將不免矣其後元
載一門賜死家籍沒于官注象首於光宅坊訓死於宦人之手
宋王玄象為下邳太守民墮下有一古塚日初升即見一女子立于其上
迫而視之則遂隱玄象聞之立命發掘剖棺乃一女子年可二十姿貌如
生謂玄象曰妾乃東海王女也不日當生塚中之物任君悉取唯妾此身
切不可害玄象見女子臂有玉釧又復斬而取之女子哭曰此妾父是死
矣奈何其玄象尋亦以此伏誅
宋廣都人張九典同姓人因宅木炭其人欲加質張屬官僧作斷骨契同
之明年人來就賣乃出先契示之其人柳塞不得語徐謂之曰願爾子孫
似我欲語言而不得酒淚而去是年秋張有孫語不出而死至冬其子病
傷寒失音亦死又一年身亦如之
宋陳邦光守金陵將杖衣吏當直位伯者素光暴不仁從求錢百千吏
才許其半伍伯怒嘆手喜笑曰我不打人多時也將甘心焉摩手牆間過
有破磁片正對手心刺之血流交肘登時痛癢不可忍數日而死
宋柳勝字平之邕金鄉升平里人也濫得一官藉以武斷鄉曲性驕毒而

永樂大典卷一六八四二

二十九

鼠食苟可獲財雖親族此隣亦反眼不相顧其所居鄉里素產書籍流布
天下無間官族儒家皆蓄書版以資生理鄉有兩市相距僅一舍隔往來
貿易惟人之便其印書備工則有私約非納錢於不許報以備售此乃
小民欲擅衣食之源其習俗亦從古然矣勝視書市可為龍斷以固其利
不憚身為市肆攘取鬻書之權一聽於已則下令曰此市之書不許鬻於
彼市違者罰錢若干其印書備工不許以私約限違者亦罰錢若干行之
未久適有征商官殷連慶字去貧瑞芝鄉雲里人也貪酷之聲素著判
判鄉隣正與勝等始至交幕勝往謁之一見首告以取財之法連慶大喜
自此同惡相濟互為表裏勝挾私以行判罰連慶假公施私鄉人嚴憚
而心不以為便仍以為書藉越境售之勝乃嘆鄉之惡少也連慶捕如犯私
離連慶者不知其我備工則各使納價於官而不理私約以此得無惡憚
每遇休澣勝與連慶設法對飲計所得鴻溝以分雖書版之家惡其貪
鄙不欲與競而諸傭工不堪其害悲滿之聲藉藉於道於是群聚焚香而
訴于廟之神通晝夜禮阿育王塔以詛以咒者餘二伯人未半載勝果暴
死死之日元氣血如注不數日連慶亦以惡疾殂會無與主喪者更遣
人馳計報其家比其反則尸蟲出戶臭溢街巷過者掩鼻於是東傭工相

與鼓樂歌舞于市以幸二食之元雖古之燃脂擗口有不足以前其快也
然尤有一異事勝家有老僕病患與一黑犬同日而死起一宿僕大皆復
甦僕良久驟然起坐過體汗流且告人曰吾適至一所若世之官府兵衛
森列有王者戴平天冠衣猩紅袍端坐殿上吏卒傳呼甚嚴階下有數夜
叉尾押二罪人至皆囚首械繫每囚各有惡蛇六條繞其身而噬之勢第
能認其一乃吾主人翁其一即征官也吾見之不覺戰懼須臾引問二囚
皆若隱諱不實者後令解縛搜捕痛楚之聲至不忍聞又初左右取呪咀
者書來示二囚又取帖于一查則是記吾為主人翁領錢數而黑犬則常
隨吾往領錢以歸者以此為證二囚乃伏罪殿上若有吁者云柳勝幾連
慶再押入地獄不以赦原亦不在輪迴之數恍惚間夜叉尾離吾及犬皆
墮河水中及開目則此身乃在財籍上而黑犬亦鳴嗚然若有所訴者是
後書市復通販賣易如舊而傭工私約亦竟不可破云
漢雄陽有沙門安清字世高安息國王正后之太子也幼以孝行見稱加
又志業聰敏意好學外國典籍及七曜五行醫方異術乃至鳥獸之聲
無不綜達常行見有群燕忽謂伴曰燕云應有送食者頃之果有致焉眾
咸奇之故為異之聲早被西域高窮理盡性自識宿緣業多有神蹟世莫

永樂大典卷一六八四二

三十

能量初高自稱先身出家有一同學法立多瞋分術值施主不稱每瞋怒
恨高屢加呵諫終不悛改如此二十餘年乃與同學辭訣云我當往廣州
畢宿世之對卿明經精勤不在吾後而性多恚怒今遇當受惡形我若有
力必當相度既而遂適廣州值寇賊大亂行路連一年少咄手拔刀曰真
得汝矣高笑曰我宿命負卿故速相償卿之忿怒故是前世之意也遂伸
頸得乃容無懼已賊遂殺之觀者盈路莫不稱其奇異而此神識還為安
息王太子即今時世高身是也高遊化中國宣經事畢值靈帝之末關頤
覆亂乃振錫江南云我當過廬山度昔同學行連郎如亭湖廟此廟舊有
靈威商祿祈禱乃分風上下各無留滯嘗有已神竹者未許報取即覆
沒竹連本處自是舟人驚憚莫敢慢焉高同旅三十餘人船主奉往請福
神乃降祝曰船有沙門可更呼上客咸驚愕請高入廟神告高曰吾外國
與子俱共出家學道好行布施而性多瞋怒今為那亭湖神周迴千里並
吾之所治以布施故現玩甚豐以瞋怒故隨此神報今見同學悲欣可哀
高盡旦夕而醮形長大若於此捨命穢汚江湖當度山西澤中此身滅後
恐墮地獄吾有絹千疋并雜寶物可為法立營塔使主善慶也高曰故來
相度何不出形神曰形甚醜異眾人必懼高曰但出眾不惟也神從林茂

出頭乃是大蟒不知尾之長短至高膝處高向之胡語數費費數關蟒
悲淚如雨須臾還隱高即取胡物辭別而去舟侶揚帆後出山登岸而
望來人舉手然後乃滅隱思之頃高還豫章即以胡物起送來寺高去後
神即命過暮有一少年上船長貌高前受其祝願忽然不見高謂船人曰
向之少年即神廟神得離惡形矣於是廟神歌滅無復靈驗後人於山
西澤中見一死蟒頭尾數里今澤陽郡蛇村是也高後復到廣州尋其前
世害已少年尚在竟投其家說昔日償對之事并敘宿緣歡謂少年云
昔猶有餘報今當往會稽華對廣州客悟高非凡語然意解前恨前愆厚
相資供隨高東還遂會稽至便入市正值市中有龍相打者誤著高頭
應時殞命廣州客頻驗二報遂精勤佛法具說事緣遠近聞之莫不悲嘆
明三世之有徵也

永樂大典卷一百八十四

三

昔波羅奈國長者名曰日難大富珍奇為人慳嗇日未沒時常令門監已
者勿通日難之子稱檀亦復慳嗇日難後壽盡運主國中為盲婦作子其
夫諸婦汝身重疾今復懷胎我無衣食汝便自去婦出門去得大聚場便
止其中九月生子兩目復盲已食養之年至七歲其母悲言今有已我少
飯愈餓兩人難飽兒聞母說便行乞食到其家時守門者適少出外八
到庭中稱檀聞語呼守門門監聞聲即舉盲兒於門外場頭折臂母
聞走到何人無道時門上神便謂之言汝得是痛為小小其大在後汝
生前世有財不施故得勤苦死更苦痛觀者聞聲佛問阿難是何等聲阿
難具說願佛來矜到此兒所分數飯已往視盲兒以手摩頭目使開明臂
折復愈因識宿命佛問汝是前世長者日難耶對曰是也佛告阿難人若
世間甚苦惡病一世父子不相識知時佛說經解散其意
昔舍衛城中有富長者命終無兒所有錢財皆悉沒官長者主時食散
惡衣寒單歌以樹葉為蓋佛言雖得豪位不自養身亦不養子不供父母
不通朋友不施沙門今日令終人啼哭地獄
昔日連入王舍城已食見五百鐵尾白言尊者願垂哀愍語我家中言我
等輩為長者子在日方遠不好布施不信三寶見諸沙門入城已食既不

自施連連他人言此道人不自生活但仰百姓今若與者後日復來然無
厭足以是業緣墮餓鬼中唯願尊者諸諸親里共設大會請佛及僧使脫
此身自連言曰汝等至會所否鐵尾答曰身如焦柱腹如大山咽如細針
幾如鋒刀肢節洞然馳走求食了不得得設是甘膳變成膿血云何能詣
會所自連如言語其眷屬為設會時入定偏觀彼諸餓鬼不見惟其所以
專往白佛佛告目連彼諸餓鬼是業風吹去非汝聲聞所能知見汝汝設會
罪垢得除吾自能令來王舍會所佛為說法其夜主初利天
昔佛在難足山時有婆羅門生子今相師視之師言是子無相當名阿保
其父母聞之無稍雖長養之初不憐矜到年十二及自生活父母遺令去
勿復來還子不敢留遂行乞食乃到祇洹佛以大慈心念其勤苦即使阿
難呼問之莊出家否兒即歡喜願為沙門佛即以手而摩其頭髮即墮
眾眾著身佛為立名羅旬時五部僧每出分衛鉢而羅旬所食之
部以空鉢還佛初比丘分以施之如是而非一自連念言是比丘僧自不得
食餘人何故慈復空還我若共行猶有所得佛知其意便與舍利弗俱使
目連與羅旬輸俱各分為一節佛告目連我所在處汝不得往目連即與
羅旬輸俱行適欲所至即見佛及與舍利弗而在其門如是經歷適百

永樂大典卷一百八十四

三

億國連不得食目連念言我於今日定不得食羅旬輸時甚大飢極止恒
水邊目連連即到於佛所佛時鉢中尚有餘食即與目連念言我今飢甚
欲吞須彌尚謂不飽但此少飯何足可食佛告目連且食此飯勿憂不足
目連即食食既已飽鉢中不減唯舍利弗即念羅旬輸今未得食當大饑
苦便白佛言願乞餘飯與羅旬輸佛即告言我不惜飯但羅旬輸宿行果
報不應得食若謂不然汝便可與舍利弗以飯與之羅旬輸得即欲受飯
鉢便下入地百丈舍利弗以道力手尋鉢即得以還羅旬輸適欲食之使
誤覆鉢倒去飯食皆散水中羅旬輸遂生定意自思念言我每與諸比丘
俱行無所得空鉢而還舍利弗今以佛餘飯與我報復覆去皆我罪報
應當所受便自思惟結解垢除得羅漢道即便食去而無餘渥
欲知羅旬輸者羅旬輸時身為凡人常懷慳嗇不肯布施時當欲飯脫衣
布地悉飯粒落有沙門過從其分衛羅旬輸見謂之言當何以相與使以
手捧土與沙門沙門即咒願是汝惡報故耳當使汝早得度脫由來久遠
展轉生死乃至於今所在之處無不得食於今得道食土泥泥時羅旬輸
與土沙門舍利弗是罪福果報今羅得道故定宿殃世人愚癡謂行惡無
罪羅旬輸是其證也

昔目連從禪定起遊恒水邊見諸餓鬼受罪不同時諸餓鬼各起歡心未
問目連往昔同緣一鬼問言我一生未飽恒抱鐵湯欲至廁中取糞敷之廁
上有大刀鬼以杖打我初不得近何罪所致目連答言汝為人時作佛圖
主有客比丘來寺乞食而汝慳惜不與客食待客去後乃行舊佳緣汝無
道慳惜衆物以是因緣故獲斯罪汝今幸報果在地獄
昔有一鬼問目連言我一生未飽恒有大銅餅滿滿以約取之還自
灌頂痛苦難忍何罪所致目連言汝為人時作寺維那知大衆事有一餅
酥藏著隱處不依時行待客去後乃行舊佳緣是招提之物一切有分緣
汝無道慳惜衆物以是因緣故獲斯罪汝今幸報果在地獄
昔有一衆生身體長大頭上有雙鬘威然火燒滿中祥銅從四面出灌其身
上衆生而行無有休息目連問佛此何等罪今受此苦佛答目連此人昔
時作寺知事擅越送油不以分與諸客比丘待客去後乃分舊佳以是因
緣故獲斯罪
昔佛在王舍城東南有一池水屎尿汗穢盡入其中臭不可近有一大蟲
生此水中身長數丈無有手足宛轉低昂觀者數千阿難往見具以啓佛
佛與大衆共詣池所大衆念言今日如來當為衆會說盡未來佛告大衆

永樂大典卷一六八四二

三

維衛佛泥洹後時有塔寺有五百比丘往過寺中寺主歡喜請留供養盡
心供饌無有遺惜後有五百商人入海採寶還過塔寺見五百比丘精勤
行道並各發心欣然共議福田難遇當設薄供人捨一珠得五百摩尼珠
以寄寺主寺主後時主不善心圖欲獨取不為設供大衆聞言貴客施珠
應當設供寺主答言是珠施我若欲奪珠莫可與汝若不時去割汝手足
投之糞坑衆念其瘡然各去緣是罪惡受此蟲身後若命盡仍入地獄
復受衆苦
昔有丈夫令其婦人施沙門婆羅門等食其婦慳惜實有言無語其夫曰
家無所有當以何等施與沙門及福人等如是婦人妬夫怯財而不布施
身壞命終墮於針口鐵尾之中由其積習多造惡業是故婦人多生鐵尾
道中
昔佛在王舍城耆闍崛山山中今時尊者大目犍連在一樹下結跏趺
坐思惟觀察見一鐵尾身如焦柱髮如雜刀纏繞其身呻吟大喚四向馳
走求索糞穢終日竟夜受苦疲極了不能得今時目連見此鐵尾而問之
言汝於前身造何業行受如是苦鐵尾答言世有如來汝可自問我今鐵
尾不能答汝今時目連尋詣佛所問其所由造何業行受如是苦今時世

尊者目連曰汝今諦聽吾當為汝分別解說乃往過去無量世時有國名
波羅奈其土豐樂人民繁盛無有兵甲共相諍競時有長者名曰賢善
性柔和敬信三寶常樂惠施名稱普聞時有比丘著水持鉢造詣其家從
其乞食時此長者有少急緣竟不自覺尋即出去慈忽獨婦汝今在後好
念施彼比丘飲食其婦答言汝且莫憂我後當與時長者婦慳貪心生便
自念言今若與食後日復來此諸人等甚可惡見即喚比丘來入舍內閉
著空屋令其即日餓不得食以是業緣於無量世墮鐵尾中受如是苦
昔佛在王舍城迦蘭陀竹林時尊者大目犍連見一鐵尾腹如大山咽如
細針諸肢節間皆悉火然渴乏欲无唇口乾焦往趣河泉求水為渴竭假令
天降甘雨墮其身上皆變為火時大目犍連即前問言汝於前身造何業
行受是苦耶時彼鐵尾答目連言我今渴乏受苦難計不能答尔尔當問
佛時大目犍連即詣佛所欲問斯事爾時世尊為諸大衆演說妙法見目
連來先意問訊愛語稱讚而問訊之見何異事目連白佛我向樹下見一
鐵尾身體焦然四向馳走具以上事向佛廣說宿造何業受是苦惱爾時
世尊告目連曰汝今諦聽吾當為汝分別解說此賢劫中波羅奈國有佛
出世號曰迦葉有一沙門涉路而行極患熱渴時有女人名曰惡見升旁

永樂大典卷一六八四二

三

汲水僧從之乞女報之曰使汝渴死我終不能持水與汝今我水或不可
持去于時沙門既不得水復道而去時彼女人遂復慳貪有來乞者以不
施與其後命終墮鐵尾中以是業緣受如是苦
昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一長者名若連多財寶無量
奴婢僕使象馬牛羊不可稱計時彼長者偶行觀看到祇洹中見佛世尊
三十二相八十種好光明普耀如百千日莊嚴其身心懷信敬前禮佛足
却坐一面聽佛說法心生歡喜是時諸眷屬及諸眷屬求索入道時諸親屬
都悉聽許還歸白佛求索出家佛即告言善來比丘鬚髮自落法服著身
便成沙門時諸親族及諸人民以其先是豪富之子出家入道勸施水鉢
種種所須既得之已生慳貪心不能施與同行者其後命終墮鐵尾中
還守水鉢時諸僧衆見其去世間其房戶欲收尸骸及以水鉢聞聲近者
觸磨轉時而此室中見一鐵尾身如焦柱狀貌可畏守此水鉢無厭近者
見是事已往白世尊具陳所見於是如來將諸比丘來入室中語鐵尾言
咄無慳慳汝於前身出家入道貪著利養不肯惠施今墮鐵尾受此醜形
之報
昔佛言我曾聞有大商主于名曰便耳入海採寶既得回還與伴別宿失

伴憐憫餓渴所逼。這是一城謂為有水。注至城邊。欲索水飲。然此城者是
鐵尾城。到彼城中。四街道頭。眾人集處。空無所見。鐵尾所逼。囑言求水。諸
鐵尾輩。聞是水聲。皆來雲集。雖悲有欲。與我水。此諸鐵尾。身如焦柱。以
雙自頸。皆來合掌。作如是言。願乞我水。德耳。語言。我渴所逼。故來求水。爾
將鐵尾。聞德耳。為渴所逼。自行求水。希望都息。皆各長嘆。作如是言。汝可
不知。此鐵尾城。云何此中。而索水耶。即說偈言。我等處此城。百千萬歲中。
尚不聞水。名况。獲得飲者。譬如多羅林。被火焚。我等亦如是。走即皆
火。然頭髮。悉蓬亂。形體皆瘦。破舊皮。飲食。憊惶。走十方。飲渴所逼。切張
口。馳求索。有人執杖。隨尋。逐如。楚捷。捉打。不得。近我等。憂此苦。云何。能得
水。以用。息。我人我等。先身時。墮貪。極。城。妬。不。曾。施。一人。漿水。及。飲食。自。物。
不。與。他。抑。彼。今。不。施。以。是。重。業。故。今。受。是。苦。惱。
唐洛陽高五娘者。其於邑。再嫁李仙人。李即天上謫仙也。與高氏居洛陽
以黃白為業。高氏能傳其法。居五六載。開元末。一夕。聞空中呼李某聲。被
水出門。語畢。還謂高氏曰。我天仙也。須以微罪。譴在人間。今責盡。天上所
由來。與。既。不。得。往。能。不。捨。然。我。去。後。君。宜。以。黃。白。自。給。慎。勿。傳。人。不。得。為。
人。廣。有。點。味。非。特。損。汝。亦。不。利。前。人。言。訖。飛。去。高。氏。後。賣。銀。居。多。為。坊。司。

永樂大典卷一百三

三五

所告時。河南少尹李商知之。釋而不問。密使人召之。前後為煉十餘床。銀
器。不一。千。李及高皆死。人以為天罰焉。

唐貨皇李公好餌丹砂。忽有一道士。自云李諒南住。羅浮山來。謁相公。公
喜。延入。既坐。謂公曰。聞相公久服丹砂。故希一見。公遣侍者於卧內取之。
以示道士。道士視之曰。此是世間凡火。服之。但促壽。而貧道有一火玉。置
秘之。已數十年。夫乃於懷中。出一玉象子。狀如拳。公捧之。溫潤光潔。非世
所有。道士曰。此可求勾漏砂。登嶺者。於淨室內。燃香。致象之。鼻下。親自
封鎖。莫令婦人。雜火見之。候三五日。其砂即入象之腹矣。又候五七日。其
砂盈腹。吐出。然後餌之。不唯祛疾。却老。亦可為神仙。公曰。何為火玉。道士
曰。此太陽之精。凝結。已三萬年矣。如置日中。洞然有焰。焰之勢。被於火。突
然有聲。夜置於暗室。即如燈燭之狀。以相公好道。故以奉。借。唯。忠。孝。是。金。
無。自。致。其。容。又。出一金象。其狀。一。同。曰。此是唯者。貴其相。伴。如。無。此。恐。玉
者。已失。公服之。數旬。復。見。面。色。愈。少。鬚。髮。白。者。皆。黑。是。公。求。砂。無。藝。
人多服之。而象之所服者。遂。壯。年。秘。腹。中。隱。隱。有。紅。之。色。不。吐。出。矣。其
後。果。得。罪。而。還。於。是。門。外。忽。逢。其。道士。起。索。先。借。二。象。且。曰。不。信。吾。言。
固。當。如。此。公。久。不。與。之。至。時。魚。潭。公。平。生。有。所。玩。之。物。親。自。鑲。閉。三。船。是。

下缺

永樂大典卷之一萬七千八十四 十三嘯

廟

國朝宗廟

太廟四代各為一廟皆南向門各設二十四戟周圍有牆南為正門
一神厨五間在牆外東南

德祖玄皇帝居中

懿祖恒皇帝居東第一廟

熙祖裕皇帝居西第一廟

仁祖淳皇帝居東第二廟

一時享先用四時孟月今春用清明日享於

各廟夏用端午日秋用七月十五日冬用冬至日奉迎

各廟神主合祭於

永樂大典卷一萬七千八十四

高祖廟歲除

率百官朝

祖合祭於

高祖廟

一每月薦新用所有時新之物

一禮器用潔淨白磁器仍有案卓陳設

一每廟設龍床一鋪金黃羅帳一錦褥一紵絲褥一綃褥一

金交椅二上川織金搭座座褥

一寶冊案各二箱以錦褥

大明集禮廟制

四祖各別立廟

德祖居中

懿祖居東第一廟

熙祖居西第一廟

仁祖居東第二廟皆南向每廟中奉神主東兩夾室兩廡三門門設二十四

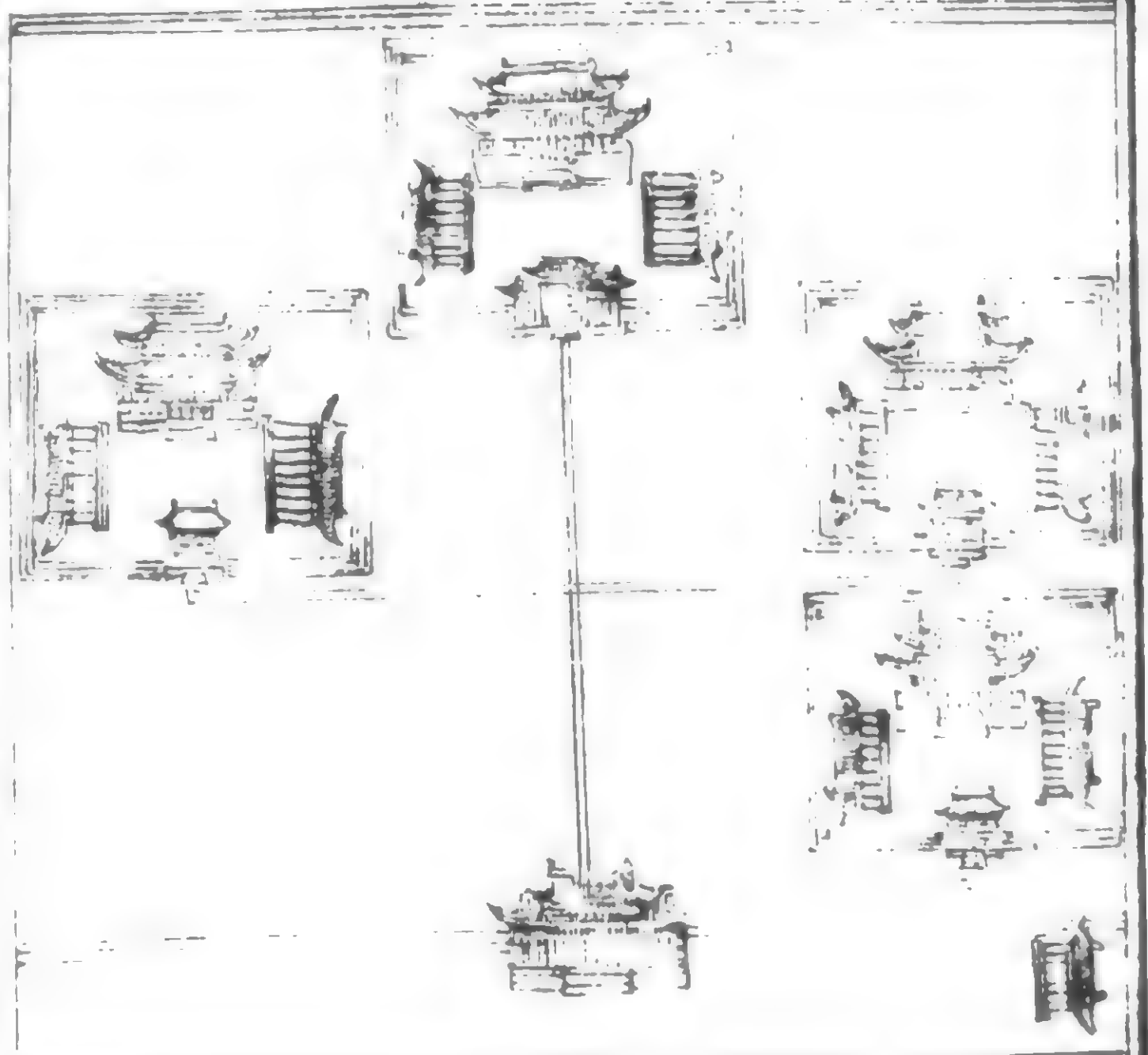
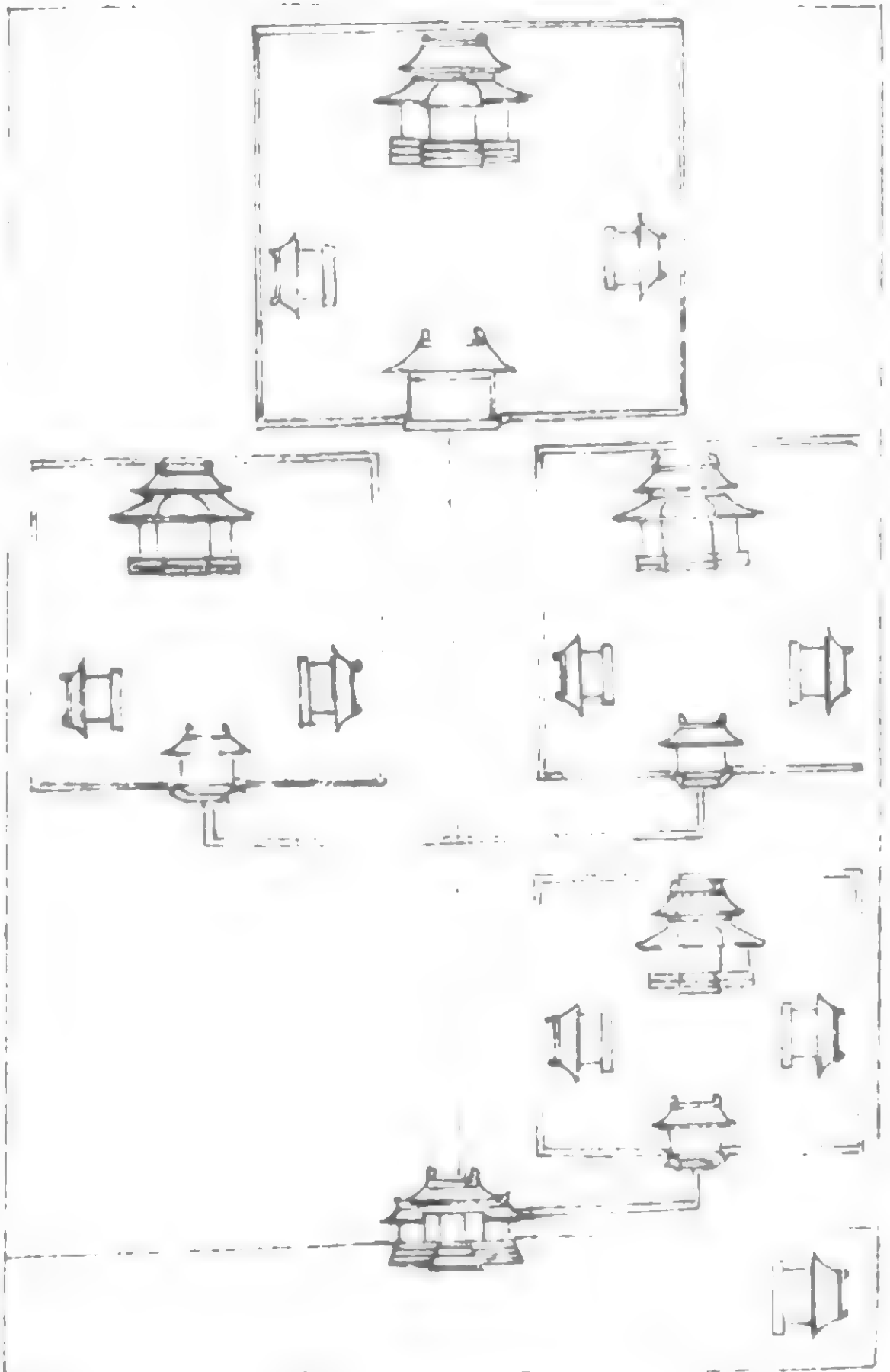
戟外為都宮正門之南別為齋房五十間北向門之東為神厨及庫各五間

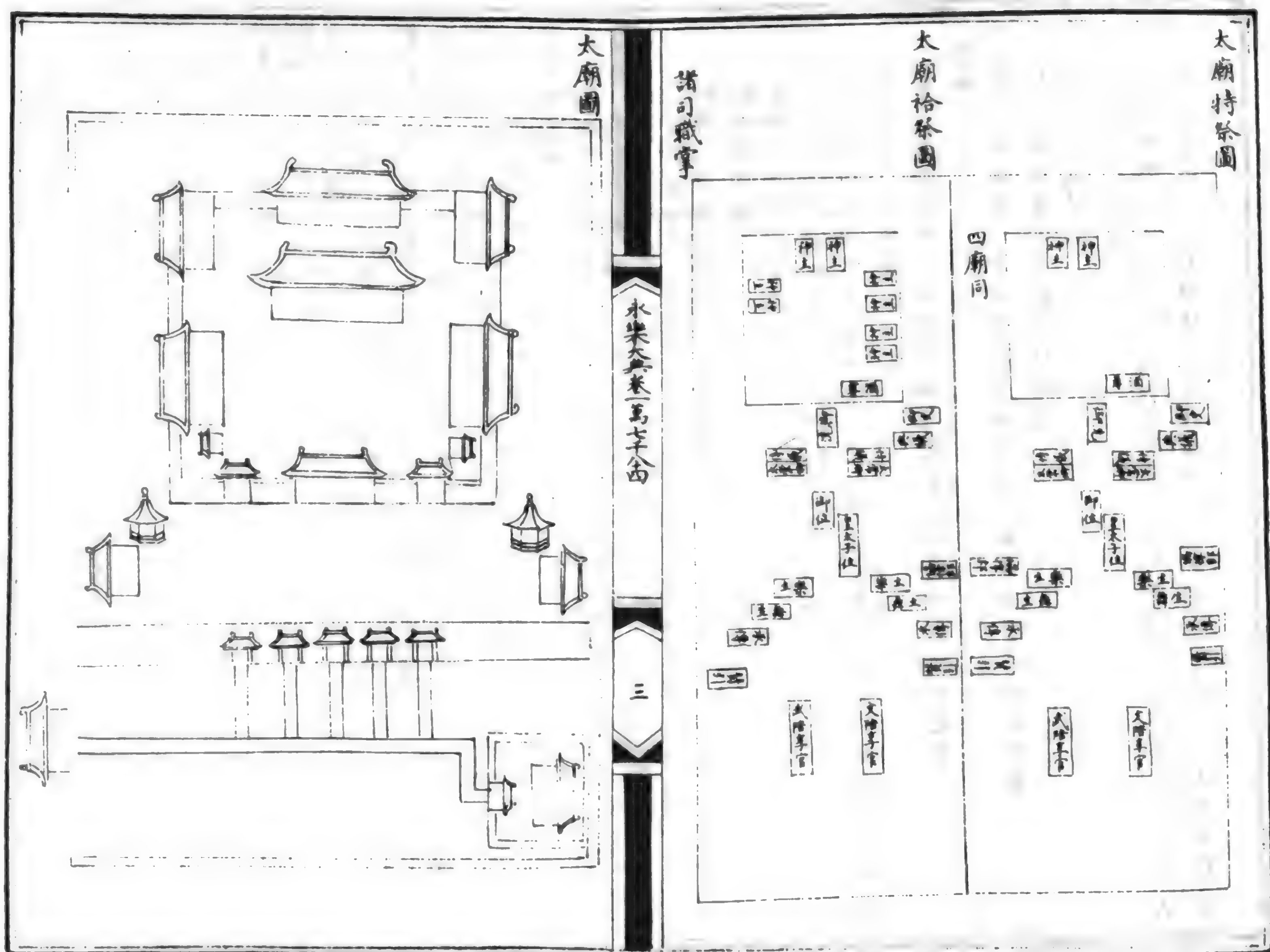
存心錄
宗廟之圖

大明集禮

永樂大典卷一萬七千八十四

廟制圖

廟號大明集禮追尊	祖廟 洪武元年正月四日追尊	高祖為玄皇帝廟號	德祖	曾祖為恒皇帝廟號	懿祖	祖考為裕皇帝廟號	熙祖	考為淳皇帝廟號	仁祖 洪武三十五年 月 日 附	孝慈皇后馬氏于廟永樂元年六月 日上尊謚追尊	太祖皇帝為大明太祖聖神文武欽明啟運俊德成功統天大孝高皇帝	孝慈皇后為孝慈昭憲至仁文德承天順聖高皇后	冊寶存心錄	四廟冊寶制	冊珉玉為簡長一尺二寸闊一寸二分簡數從文之多少	永樂大典卷一七〇八四	五	冊用金純首尾結帶	冊前後四簡刻龍鏤金若捧護之狀	籍冊用錦褥	覆冊用紅羅銷金帕	冊匣長廣取容冊望以朱漆金裝龍鳳	實以玉為之闊四寸九分厚一寸二分篆文盤龍紐高二寸四分五厘厚	一寸五分五厘廣徑一寸	繫寶用錦綾裹以紅錦加緋羅銷金帕納於小盂外用大盂	四廟冊文	德祖玄皇帝冊文 維洪武元年歲次戊戌申正月壬申朔四日乙亥	孝玄孫嗣皇帝日某再拜稽首	上言 臣聞尊狀	先世人之至情	祖父有天下者傳之於子孫子孫有天下者追尊於 祖父此古今之通義	也且遇天下兵起躬被甲胄調度師旅戡定四方以安人民土地日廣皆	承
----------	---------------	----------	----	----------	----	----------	----	---------	-----------------	-----------------------	------------------------------	----------------------	-------	-------	------------------------	------------	---	----------	----------------	-------	----------	-----------------	------------------------------	------------	-------------------------	------	-----------------------------	--------------	---------	--------	-------------------------------	------------------------------	---

祖宗之庇也諸臣庶推日為皇帝	先世考妣未有稱號謹上	皇高祖考府君尊號曰	玄皇帝廟號	德祖伏惟	英輿鑒此孝思謹言	玄皇后冊文同前謹上	皇高祖妣尊號曰	玄皇后伏惟	英輿鑒此孝思謹言	懿祖 恒皇帝冊文 維洪武元年歲次戊戌申正月壬申朔四日乙亥	孝曾孫嗣皇帝日某再拜稽首	上言 同前謹上	皇曾祖考府君尊號曰	恒皇帝廟號	懿祖伏惟	英輿鑒此孝思謹言	恒皇后冊文同前謹上	皇曾祖妣尊號曰	恒皇后伏惟	英輿鑒此孝思謹言	熙祖 裕皇帝冊文 維洪武元年歲次戊戌申正月壬申朔四日乙亥	孝孫嗣皇帝日某再拜稽首	上言 同前謹上	皇祖考府君尊號曰	裕皇帝廟號	熙祖伏惟	英輿鑒此孝思謹言	裕皇后冊文同前謹上	皇祖妣王氏尊號曰	裕皇后伏惟	英輿鑒此孝思謹言
---------------	------------	-----------	-------	------	----------	-----------	---------	-------	----------	------------------------------	--------------	---------	-----------	-------	------	----------	-----------	---------	-------	----------	------------------------------	-------------	---------	----------	-------	------	----------	-----------	----------	-------	----------

三七

仁祖陳設同上 殿之東設西向 酒尊三 金爵八 磁爵十六 殿之西設東向 祝文一 帛四匝

親王神位設于東廡 積一 早一 象一 大羹二 和羹四 遷十二 豆十二 簋三 酒尊三 設于東廡南向北向 酒盞十八 帛二日

已展親制帛 爵六 同帛設于酒尊所 祝文一與酒尊相對

廟庭配享功臣八位設于西廡 每位用 羊一 豕一 遷二 豆二

和羹一 簋三 各一 帛一 白已設于酒尊所 報功制帛共八匝 共設

酒尊三 西廡南向北向 爵二十四 同帛設于酒尊所 祝一與酒尊相對

冠服存心錄冠服

皇帝服衮冕十二章

皇太子服衮冕九章 陪祀官服法服 執事官服法服

職掌人員大明集禮職掌人員 設

皇帝大次

皇太子候次官二人 洒掃廟內外官一人 設燎官二人 設

御位東官位官二人 設文武陪享諸執事版位官一人 設省牲位并宰牲割

牲官二人 宰牲十人 掌鼎鑊視濯既官一人 協律郎一人 舞士一人 樂生

永樂大典卷一七〇八四

九

六十二人 舞生一百二十八人 撰祝書祝官各一人 讀祝無奉祝官一人 導駕奏禮官六人 導引

皇太子官四人 引文武兩班陪享官四人 糾儀御史二人 贊禮二人 承傳二

人 司盥洗奉匱一人 進中官一人 司爵洗酌水官一人 進中官一人 司尊

官一人 執爵官四人 捧幣官四人 司香官四人 掌祭徹豆官八人 啓帷內

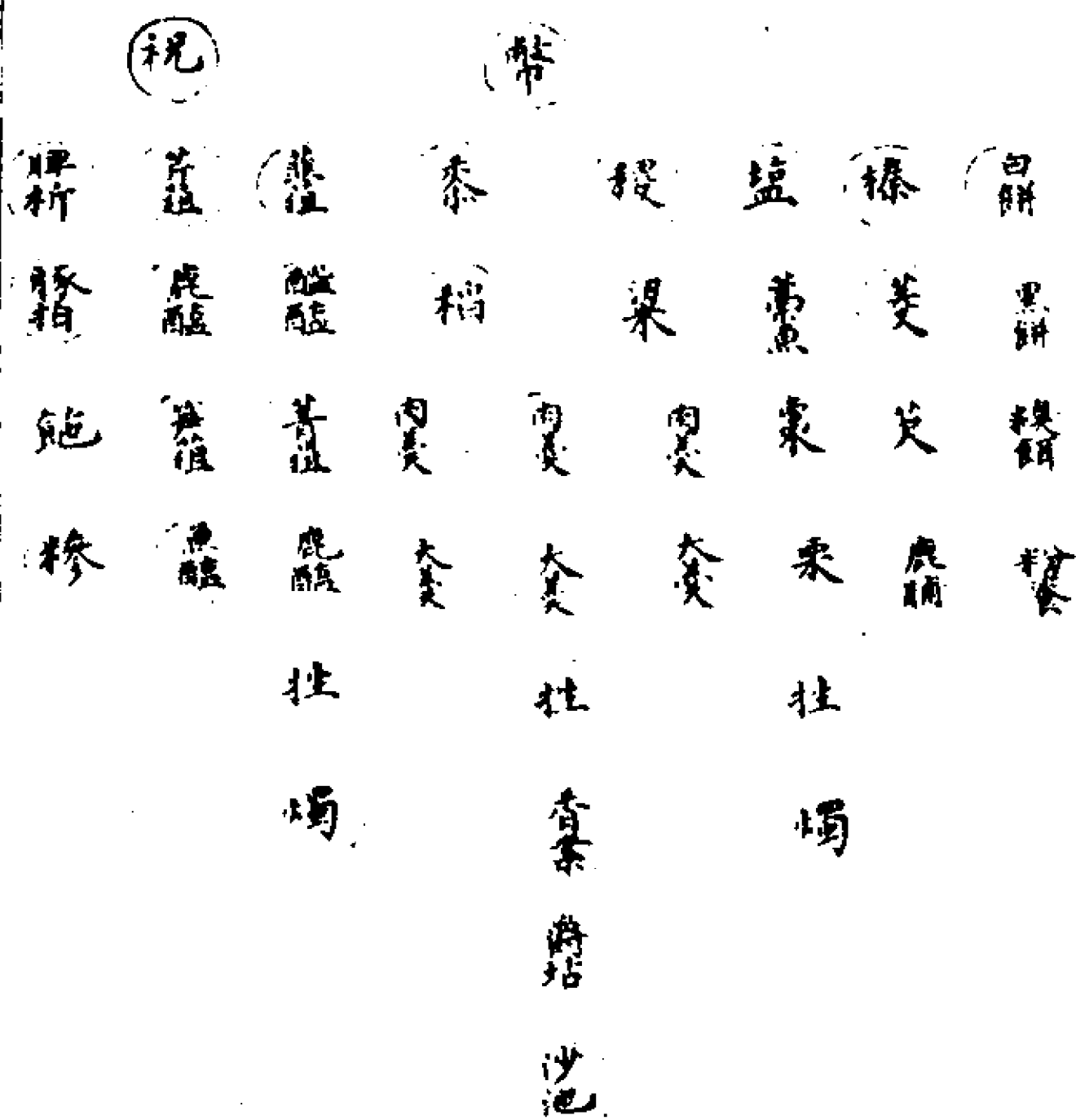
史四人 進饌官六人 舉俎齋郎十二人 進福酒官一人 進俎官二人 校胙

執事官一人

太廟陳設圖

陳設存心錄

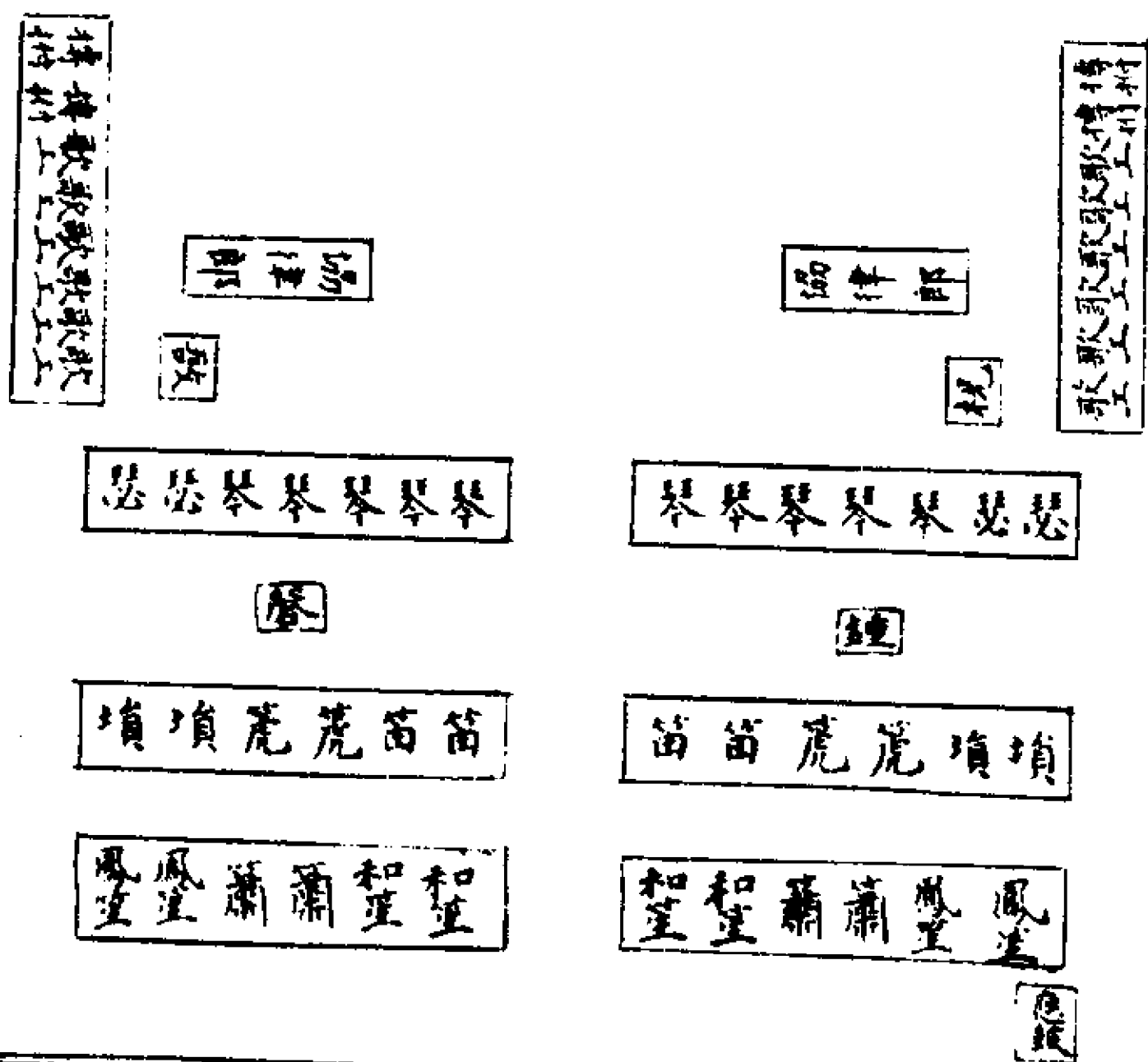
各廟同

樂圖

永樂大典卷一七〇八四

十

[illegible]

樂 協律郎一人幞頭紫羅公服荔枝帶皂靴手執麾幢 樂生六十二人服緋袍展脚幞頭草帶皂靴 樂器 編鐘 編磬 琴 瑟 搏拊 敔 祝 頌 項 虎 簫 橫笛 應鼓 笙 舞 舞士一人幞頭紫羅公服荔枝帶皂靴手執節 舞生一百二十八人 文 舞 舞六十四人 引舞二人各執羽籥服紫袍展脚幞頭草帶皂靴 舞生六十二人服紫袍展脚幞頭草帶皂靴各執羽籥 武生六十四人 引舞二人各執干戚服紫袍展脚幞頭草帶皂靴 舞生六十二人服紫袍展脚幞頭草帶皂靴各執干戚 舞生六十二人

諸司職掌
太廟親王配享陳設同但無
根餌粉養飽食糗食

梨	梨	梨	梨	梨	梨
脾折	花直	花直	柏	泰	形直
豚胎	光臨	醃醃	渠	授	薰
飽食	莊莊	青直			東
糝食	黃醃	鹿醃			來

三

功
良

十哲
每位

和羹
和羹
青蔬
樹菜
羹蔬
菜
菜
鹿脯
鹿脯
菜
鹿脯
魚鱸
魚鱸

兩無配享
每壇

鹿脯 栗 棗 形鹽 恭 授 青韭 鹿醢 芹韭 先醢

永樂大典卷一萬七千四

士

祭祀禮儀
太廟正位陳設圖
同前諸司職掌
親王壇陳設圖

和羹	羹	羹	羹	羹	羹
脾和	芋羹	薑羹	稻	黍	形羹
豚白	光羹	醯羹	梁	稷	薑羹
純食	薑羹	薑羹			栗
糗食	魚羹	鹿羹			栗
					鹿脯
					稷

功臣壇陳設圖

和天
青蓮
楊景
杏樓
六
虎臨
采

永樂大典卷一萬七千八百

十四

樂圖

歌工歌工歌工歌工歌工

應鼓

陽律郎

祝

琴 琴 琴 琴 琴 瑟 瑟

鍾

蕭蕭蕭蕭 荒荒荒 頃頃頃

笙笙笙笙 笛笛 鳳笙 簫簫

永樂大典

卷一七〇八四

得歌歌歌歌歌

福律師

或

瑟瑟 琴琴 琴琴 琴琴

養

頃頃頃麓麓麓蕭蕭蕭蕭

蔣蔣臺臺苗苗笙笙笙笙

水樂大典卷一萬七千八百

十五

祭祀儀注存心錄禮儀誌齋戒

皇帝散齋四日致齋三日陪祭官執事官齋一日省牲前期一日

皇帝服通天冠絳紗袍太常博士太常卿引

皇帝至省牲位執事官牽牲省訖牽牲詣厨太常卿奏請詣神厨請視鼎饌詣

視膳既畢遂烹牲 正祭 享日清晨

皇子奉迎各廟

神主至

高祖廟各置於座邊豆牲俎各陳于位前

車駕至大吹太常卿奏請中殿

皇帝服衮冕太常卿奏外辦弓

皇帝自左南門入就位北向坐安神

太常卿奏有司謹具請行事樂躬拜興拜興平身典依唱衆官再拜傳贊

唱鞠躬拜興拜興平身 英帶行初獻禮 典儀唱英帶行初獻禮執事

官捧幣立于酒尊所太常卿奏讀詰監沐位押主監手執手出主詰詰露

尊貴長幼體齊人齊安先帝肯出生育肯
 洪位指主執爵爵崇拉爵以爵授執事老出生語語酒尊所耕主受爵而

其者舉舉西國皆以國授事者出之言言

永樂大典卷一萬七千八百

十

皇子奉

神主還各廟，典儀唱禮畢太常卿奏禮畢太常博士太常卿引

皇帝還大次解嚴

各廟禮儀注 齋戒

皇帝敕齋四日致齋三日執事官陪享官並齋一月省牲前期一月

皇帝服通天冠絳紗袍太常博士太常卿引

皇帝至省牲位執事官牽牲省訖牽牲詣厨太常卿奏請詣神厨請視鼎鑊請

視聽既畢遂烹牲正祭享日清晨遵豆牲俎陳于神座前

車駕至大次太常卿請中殿

皇帝服衮冕大常卿春外朝引

皇帝自左南門入詣

第一廟就住北而立安神協律郎奏泰和之曲與保唱詐行禮太常卿奏

有司謹具請行事大常卿奏執事拜興拜興平易興保唱祭官拜興拜興

聖賢身乎與子要千夫
其幣行祿願社
其仁叩其幣行祿願社

以爵受執事者出主請詣酒尊所揖主受爵司尊者舉暴酌醴齊以爵授

月老

執事者出主請詣

神位前協律郎奏壽和之曲武功之舞太常卿奏跪揖主上香上香三上香執

事者以幣束向跪進

皇帝受幣與英于神位前出主復位奏跪揖主進爵祭酒祭酒三祭酒奠爵出

主太常卿奏讀祝詞祝官取祝板於神右東向跪讀訖執拜與平身鞠躬

拜興拜與平身亞獻典儀唱行亞獻禮各掌祭官斟酒於爵協律郎

奏豫和之曲文德之舞太常卿奏鞠躬拜興拜與平身終獻典儀唱

行終獻禮各掌祭官斟酒於爵協律郎奏豫和之曲文德之舞太常卿奏

鞠躬拜興拜與平身飲福典儀唱飲福受昨太常卿奏請詣飲福位

鞠躬拜興拜與平身跪揖主進爵祭酒少許飲福酒以爵置於右進昨受

昨以授左右出主就拜興拜與平身少退鞠躬拜興拜與平身詣復位

典儀唱徹豆協律郎奏豫和之曲掌祭官各徹豆太常卿奏

上位飲福受昨先拜典儀唱陪享官皆再拜傳贊唱鞠躬拜興拜與平身

神再拜傳贊唱鞠躬拜興拜與平身典儀唱祝官奉祝字祭官奉幣各

詣燎位望燎典儀唱望燎掌祭官取祝幣焚於殿陛前典儀唱禮畢

太常卿奏禮畢太常博士太常卿引

皇帝詣

各廟行禮並如第一廟儀訖太常博士太常卿引

皇帝還大次解嚴

大明集禮祭祀儀注 時享用四孟月惟孟春特祭于廟其夏秋冬則合祭

高祖廟歲除復率百官朝

祖合祭于

高祖廟 朔望祭 朔祭各廟共用羊一豕一各用蓮八豆八盞二盞二登二

位於廟南門外

皇帝服皮弁服

皇帝詣大次導駕官同太常卿導引

皇帝至省杜位南面立執事官率杜自東行過

御前省訖率杜詣神厨太常卿奏請詣神厨導駕官同太常卿導引至神厨太

常卿奏請視鼎鑊請視滌既畢遂烹杜執事以豆取毛血導駕官太常卿

皇帝還齋宮 陳設 祭前一日陳設齋次饌室每

廟用十二蓮於

神位之左十二豆於

神位之右俱為三行盞盞各二於蓮豆之間銅三盞三組三各陳於盞盞之前

香燭案於前殿前殿沙池於香案之前祝版於

神位之右盞洗位於殿陛之東爵洗位於殿東門之前酒尊位於爵洗位之北

幣篚位於尊北官懸位於庭中樂生位於前舞生位於後

御位於廟庭之中更香案之前

皇太子位於廟庭

御位之南文東武西 導

駕及奏禮六人位於

御位之左右稍前東西相向御史二人位於殿陛之下典儀位於御史之南俱

東西相向承傳位於階祭官之北稍後東西相向陪祭文武官引班四人

位於文武官之東西稍後協律郎二人位於樂懸之東西階陛內官位於

神位旁之右請祝位於

神位前之右司盥洗執事位於盥洗位之後司爵洗執事及執爵執事位於爵

洗之後司酒尊執事位於酒尊位之後捧幣執事位於幣篚之後望燎位

於殿庭之南

鑒典出官詳已部天為 正祭 享日清晨太常少卿率執事者各實尊盞蓮

豆跪銅盞盞盞於案祝版于

神位之右內使並令升殿舉神燈樂生舞生入就位執事及陪祭官入就位太

常卿奏中嚴

皇帝服采冕太常卿奏外辦導駕官同太常卿導引

皇帝自左南門入就位北向立安神贊禮唱迎神協律郎舉麾促伏跪奏泰和

皇帝散齋四日致齋三日陪祀官執事官齋三日 省杜 前期一日設省杜

永樂大典卷一百七十五

永樂大典卷一百七十五

永樂大典卷一百七十五

永樂大典卷一百七十五

永樂大典卷一百七十五

永樂大典卷一百七十五

永樂大典卷一百七十五

永樂大典卷一百七十五

永樂大典卷一百七十五

永樂大典卷一百七十五

永樂大典卷一百七十五

永樂大典卷一百七十五

永樂大典卷一百七十五

之曲樂止贊禮唱請行禮太常卿奏有司謹具請行事奏鞠躬拜興拜興
平身

皇帝鞠躬拜興拜興平身贊禮唱云

皇太子以下在位陪祭官皆再拜贊禮唱鞠躬拜興拜興平身

皇太子以下皆鞠躬拜興拜興平身初獻贊禮唱奠帛行初獻禮太常卿奏
請詣盥洗位導駕官同太常卿導

皇帝至盥洗位太常卿奏揖主

皇帝揖主執事者奉進進中太常卿奏盥手悅手出主

皇帝盥手悅手出主太常卿奏請詣爵洗位導駕官同太常卿導引

皇帝至爵洗位太常卿奏揖主

皇帝揖主執爵官以爵進

皇帝受爵司爵洗者酌水

皇帝降爵拭爵以爵授執爵官太常卿奏出主

皇帝出主太常卿奏請詣酒尊所導駕官同太常卿導引

皇帝至酒尊所太常卿奏揖主

皇帝揖主執爵官以爵進

皇帝受爵司爵洗者酌水

皇帝降爵拭爵以爵授執爵官太常卿奏出主

皇帝出主太常卿奏請詣酒尊所導駕官同太常卿導引

皇帝至酒尊所太常卿奏揖主

皇帝揖主執爵官以爵進

皇帝受爵司爵洗者酌水

皇帝降爵拭爵以爵授執爵官太常卿奏出主

皇帝出主太常卿奏請詣酒尊所導駕官同太常卿導引

皇帝至酒尊所太常卿奏揖主

皇帝揖主執爵官以爵進

皇帝受爵司爵洗者酌水

皇帝降爵拭爵以爵授執爵官太常卿奏出主

皇帝出主太常卿奏請詣酒尊所導駕官同太常卿導引

皇帝至酒尊所太常卿奏揖主

皇帝揖主執爵官以爵進

皇帝受爵司爵洗者酌水

皇帝降爵拭爵以爵授執爵官太常卿奏出主

皇帝出主太常卿奏請詣酒尊所導駕官同太常卿導引

永樂大典卷之六十四

元

皇帝受爵太常卿奏祭酒祭酒三祭酒奠爵

皇帝祭酒祭酒三祭酒奠爵訖樂舞止太常卿奏出主

皇帝出主請祝官取祝版于

神位右跪讀訖樂舞作太常卿奏伏興平身稍後鞠躬拜興拜興平身

皇帝伏興平身稍後鞠躬拜興拜興平身樂舞止太常卿奏復位導駕官同
太常卿導引

皇帝復位亞獻贊禮唱行亞獻禮請詣爵洗位太常卿奏揖主

皇帝揖主執爵官以爵進

皇帝受爵司爵洗者酌水

皇帝降爵拭爵以爵授執爵官太常卿奏出主

皇帝出主太常卿奏請詣酒尊所導駕官同太常卿導引

皇帝至酒尊所太常卿奏揖主

皇帝揖主執爵官以爵進

皇帝受爵司爵洗者酌水

皇帝降爵拭爵以爵授執爵官太常卿奏出主

皇帝出主太常卿奏請詣酒尊所導駕官同太常卿導引

皇帝至酒尊所太常卿奏揖主

皇帝揖主執爵官以爵進

皇帝受爵司爵洗者酌水

皇帝降爵拭爵以爵授執爵官太常卿奏出主

皇帝出主太常卿奏請詣酒尊所導駕官同太常卿導引

皇帝至酒尊所太常卿奏揖主

皇帝揖主執爵官以爵進

皇帝受爵司爵洗者酌水

皇帝降爵拭爵以爵授執爵官太常卿奏出主

皇帝出主太常卿奏請詣酒尊所導駕官同太常卿導引

皇帝至酒尊所太常卿奏揖主

皇帝揖主執爵官以爵進

皇帝受爵司爵洗者酌水

皇帝降爵拭爵以爵授執爵官太常卿奏出主

皇帝出主太常卿奏請詣酒尊所導駕官同太常卿導引

皇帝至酒尊所太常卿奏揖主

皇帝揖主執爵官以爵進

皇帝受爵司爵洗者酌水

皇帝降爵拭爵以爵授執爵官太常卿奏出主

永樂大典卷之六十四

平

皇帝出主太常卿奏請詣酒尊所導駕官同太常卿導引

皇帝至酒尊所太常卿奏指主

皇帝攝主執爵官以爵進
皇帝受爵司尊者舉爵酌尊之齊
皇帝以前執爵官太常卿奏請詣
神位前執爵官從行協律郎伏跪舉麾奏熙和之曲文德之舞導駕官同

太常卿導引

神位前太常卿奏跪指主

皇帝跪攝主執爵官奏跪進于
皇帝之右
皇帝受爵飲福酒卒爵以爵授執事者奉昨官奉跪進于

皇帝之右
皇帝受昨以授執事者太常卿奏出主

皇帝出主太常卿奏跪伏與平身稍後鞠躬拜興拜與平身
皇帝跪伏與平身稍後鞠躬拜興拜與平身太常卿奏請復位導駕官同太常卿導引

永樂大典卷一七〇八四

主

皇帝復位 徹豆 贊禮唱徹豆協律郎伏跪舉麾奏雍和之曲掌祭官各
徹豆樂止贊禮唱賜昨太常卿奏

皇帝飲福受昨先拜贊禮唱

皇太子以下在位者皆再拜傳贊唱鞠躬拜興拜與平身
皇太子以下皆鞠躬拜興拜與平身 辭神 贊禮唱辭神協律郎伏跪舉
麾奏安和之曲 太常卿奏鞠躬拜興拜與平身

皇帝鞠躬拜興拜與平身贊禮唱

皇太子以下在位者皆再拜傳贊唱鞠躬拜興拜與平身
皇太子以下皆鞠躬拜興拜與平身樂止贊禮唱祝人取祝幣人取幣詣望
燎位讀祝祝官取祝幣幣官取幣至燎所贊禮唱望燎太常卿奏請詣望燎

位導駕官同太常卿導引
皇帝至望燎位贊禮唱可燎東西各一人以炬燎大柴平燎贊禮唱禮畢太
常卿奏禮畢導駕官同太常卿導引

皇帝還大次解嚴鑾與還官其儀如未儀大樂鼓吹振作

朔祭儀 前期署官酒神廟室內外設太常卿拜位于丹墀中道之西南
北向內使監官及預祭官位于其後北向設盥洗位于拜位之西北設酒

尊所于殿內之東陳蓮八于神位之右豆八于神位之左豆二盥洗二
銅二于蓮豆間紐二于蓮豆之前至日鍾鳴後直廟官開廟門太常卿官

一同內使監官帥執事者實蓮豆盥洗銅酒尊牲饌直廟內使收積訖
引禮官引太常卿內使監官預祭官各服法服入就位贊禮唱鞠躬拜興

拜興平身太常卿以下俱鞠躬拜興拜與平身贊禮唱請行禮引禮官詣
太常卿前請行禮引太常卿詣盥洗位引禮唱盥洗太常卿揖躬執爵

盥洗司盥洗者酌水太常卿盥洗手訖引禮唱執手司中者以巾進太常卿
拭手引禮唱出笏太常卿出笏至爵洗位引禮唱盥洗太常卿揖躬執爵

者以爵進引禮唱受爵太常卿受爵引禮唱酌爵司爵洗者酌水太常卿
酌爵引禮唱拭爵太常卿拭爵以爵授執爵者引禮唱出笏太常卿出笏次

引太常卿升自西階由西門入詣酒尊所執爵者以爵進太常卿受爵司
尊者舉爵酌酒訖太常卿以爵授執爵者贊禮唱請詣

神位前引禮官引太常卿至
神位前唱跪太常卿少前跪司尊者取香跪進于太常卿之左引禮唱上香上
香三上香太常卿上香上香三上香引禮唱祭酒祭酒三祭酒奠爵太常

卿祭酒祭酒三祭酒奠爵訖請祝者取祝版跪讀于
永樂大典卷一七〇八四

永樂大典卷一七〇八四

主

神座之右請詣引禮唱俯伏與平身稍後鞠躬拜興拜與平身太常卿俯伏與
平身少後鞠躬拜興拜與平身贊禮唱復位引禮官引太常卿由西門出

復位少立贊禮唱徹豆執事徹豆訖贊禮唱鞠躬拜興拜與平身太常卿
內使監官以下俱鞠躬拜興拜與平身贊禮唱祝祝祝者休祝前行引

禮官引太常卿以下詣焚祝所焚祝贊禮唱禮畢直廟內使收積引禮官
引太常卿以下出廟門各廟儀同

望日祭儀 前期署官酒神廟室內外太常卿備供祭品物于神厨設太
常卿拜位于丹墀中道之西南北向內使監官并預祭官位于其後北向

至日鍾鳴後直廟官開廟門太常卿司官一同內使監官陳設湯餅蔬饌
香燭直廟內使收積訖引禮官引太常卿內使監官及預祭官各服常服

就拜位贊禮唱鞠躬拜興拜與平身太常卿以下俱鞠躬拜興拜與平身
引禮官引太常卿以下詣焚猪幣所焚猪幣訖贊禮唱禮畢內使收積引

禮官引太常卿以下出廟門各廟儀同 又朔望祭今在
奉先殿羊一豕一分體而祭用金器每室著二羊每室時菓五盤茶酒五般

湯饌米飯
皇帝行五拜之禮內官自贊禮 薦新儀 前期署官酒神廟室內外設太常

七
〇
八
三

永樂大典

卷一七〇八四

雄水有源。蟬木有根。先世積善。福出後昆。稱寶鏤玉。德顯名尊。祇奉禮文。
 黃林。而黃林。太而黃。黃山林姑林。太而黃。太而黃。姑林黃林林姑黃太。
 仰香洪恩。

姑蘇黃

進翅時享不用。

明明祖考。安神清廟。薦以牲粢。匪云靈孝。領通神明。願成治効。此帝王之道。亦祖考之教。

林太姑太黃林

德祖廟初獻黃鐘宮。

思皇高祖。穆然深玄。其遠歷年。其神在天。尊臨太室。餘慶綿綿。歆於几筵。
黃林姑黃林南林林姑黃太林太南黃黃南姑林南林黃林林姑黃太
有永其傳。

姑林姑黃

懿祖廟初獻。黃鍾蕤。

思皇曾祖。清勤純古。田里韜光。天薦其祐。佑我曾孫。弘開土宇。追遠揭虔。

水樂大典卷一萬七千八百

平丸

林太南林黃南林太林太南林黃太黃林黃林黃太黃南林太林太南林
魁遵前矩。

黃太貴林

熙祖廟初獻黃鍾宮

維我皇祖。淑復貽謀。盛德靈長。與泗同流。發于孫枝。明禋載修。嘉潤如海。黃林姑黃林姑黃林姑黃林姑太姑太姑林姑黃姑林姑南林姑太南黃黃南姑黃恩何以酬。

姑太南黃

仁祖廟初獻黃鍾宮。

離我皇考既溥且仁弗耀其身免開嗣人子有天下尊歸於親景運維新
黃林姑黃貴太林黃姑林南林姑太南黃姑林南姑黃林南林黃太姑太
則有其因。

新刻古廣

亞
猷
黃
鍾

對越至朝。儼然如生。其氣昭明。感格在庭。如見其形。如聞其聲。愛而敬之。

發乎中情
夾林夾黃

夾林夾黃

終獻黃鐘徵

承前人之德。化家為國。母曰予小子。基命成績。欲報其德。昊天罔極。慙慙三獻。我心悅懌。

姑太商黃姑林

微豆黃鍾宮

樂養其爾神其燕喜。告成于祖。亦右皇妣。敬徹不遲。以終祀禮。祥光煥揚。黃林姑黃林太南黃南姑林姑黃林太南黃姑林太南黃黃南姑林錫以嘉祉。

辭神黃鍾徵

顯芳處方。神運無跡。駕馭逍遙。安其所適。其靈在天。其主在室。子子孫孫。林南姑黃太南黃林林姑南林林太南黃黃南姑林林黃太姑姑林姑黃孝思無數。

孝思無數。

永樂大典卷一萬七千八百

年

諸司職掌樂章初獻。

思望

先祖。燿靈于天源。衍慶流。孫高述玄。玄孫受命。追遠其先。明禋世崇。億萬斯年。

迎神及亞獻終獻徹饌還宮並同存心錄

每歲春二月清明秋七月十五日二時

太廟殿庭中。每位祭品。栗。牛脯。葵藟。鹿醢。黍。稷。稻。粱。

羊體一。水體一。禮儀註。享日未明一刻。布功臣神座於太廟之庭。每座各設酒樽於左。加勺。畢置樽下。設饌案於功臣神座之前堂上。

設饌訖。執事官進饌。各設於神座前。同行禮至第四廟。亞獻將畢。贊引引獻官詣盥洗盥手。洗爵酌酒。諸執事官助奠者皆酌。

酒於爵贊引引獻官進詣首座前東面三上齊奠爵諸執事官各進奠於各座前讀祝訖贊引引獻官還位堂上徹豆訖執事官進詣首座前徹豆伺送神畢奠祝牌位于燎所

郊祀告廟祭祀禮儀一告廟。太常司預告示文武百官具朝服導從儀

禮司整肅班行。教坊司設樂。金吾衛設兵仗於
午門外。儀駕司陳車輅。典牧所陳仗馬。儀駕司舉

御輿。并設傘扇於輿之左右。設黃麾仗於

丹陛中道之東西。設大輅於

奉天門外正中。南向儀禮司奏外辦。供奉司官跪奏服采冕。與

皇帝陞輿。導駕官導引

御輿至丹陛儀仗前導至

奉天門外。儀禮司官跪奏請陞輅。俯伏。興。

皇帝陞大輅。文武官上馬訖。

大輅進發。前金鼓隊次。旗仗。次百官前導。次護衛。次仗馬。次儀仗。次儀禮司

官。導駕官。次將軍。次擊執內使。各分左右行內使。監官。儀駕司官。光祿司

供奉司。扈從於
大輅之後。次旗幟。次兵仗。各後扈從。大樂鼓吹前導。設而不作。

駕將至

太廟。兵仗周圍於廟前。文武官下馬侍立於廟門之外。俱北向。內官詣寢殿請

仁祖神主安奉於

永樂大典卷萬字四

主

正殿龍座。陳設酒果祝文畢。太常卿導駕官具祭服。導引

皇帝自廟左南門入。至

丹陛上。脫馬入殿左南門。至

仁祖神御前奏告。行一獻禮畢。

皇帝納馬。導引出廟門。

皇帝采冕。乘輅。儀禮司官與導駕官及百官導從

皇帝至齋官收服。儀禮司官跪奏取

肯。初文武官各還齋官。

諸司職掌一告廟。凡正祭前二日。用祝文酒菓

奉先殿告

仁祖配

上帝

神祇。告廟祝文。維洪武某年歲次某甲子。某月某日

孝子皇帝。敢昭告于

皇考仁祖。得皇帝。茲以正月某日。恭祀

上帝

皇祇于大祀殿謹請
皇考配

神。伏惟

鑒知。謹告。

存心錄郊祀告廟文。洪武元年十一月初一日。

日於今年十一月初三日冬至。祀

上帝于南郊。故先告

祖考鑒知。歷代有天下者。未嘗不以祖配天。茲日獨不敢者。以日功業猶有

未就。政治或有闕失。懼有責焉。去年

上天垂誠。有聲東南。又雷火焚舟。及擊蛟吻。早暮兢惕。恐無以承

上帝好生之德。故不敢輒以祖配天也。惟祖神與天通。恐

上帝有問。以臣之所行敷奏
帝前。善惡無隱。惟
上帝鑒之。候南郊竣事。日當率百司恭詣殿庭告成大禮。以共享

上帝之錫福。謹告。告謝文。日當長至。陽德初升。親祀
園丘。大禮慶成。謹以犧齊庶品。用伸報謝。尚享

永樂大典卷萬字四

主

婚禮廟見諸司職掌廟見儀注。是日內官于

奉先殿陳設挂醴祝帛訖。每廟備一羊。一牛。一豕。一兔。祝共一贊引二人引

王。二人引妃。至

奉先殿。詣

德祖玄皇帝皇后神御前。王在東。妃在西。贊王與妃皆兩拜。贊跪王跪妃亦跪

贊揖主。王揖主贊進帛。執事者以帛跪進于王右。贊受帛。王受帛以授執

事者。贊奠帛。執事者以帛奠神御前。贊進爵。執事者以爵跪進于王右。贊

受爵。王受爵以授執事者。贊獻爵。執事者以爵跪進于王右。贊

玄皇帝皇后前贊再進爵。執事者以爵進贊受爵。王受爵以授執事者。贊獻爵

執事者以爵奠于

玄皇帝皇后前。贊俯伏興。王俯伏興。妃亦與贊王復位。贊王與妃皆兩拜。畢。次詣

懿祖皇帝皇后

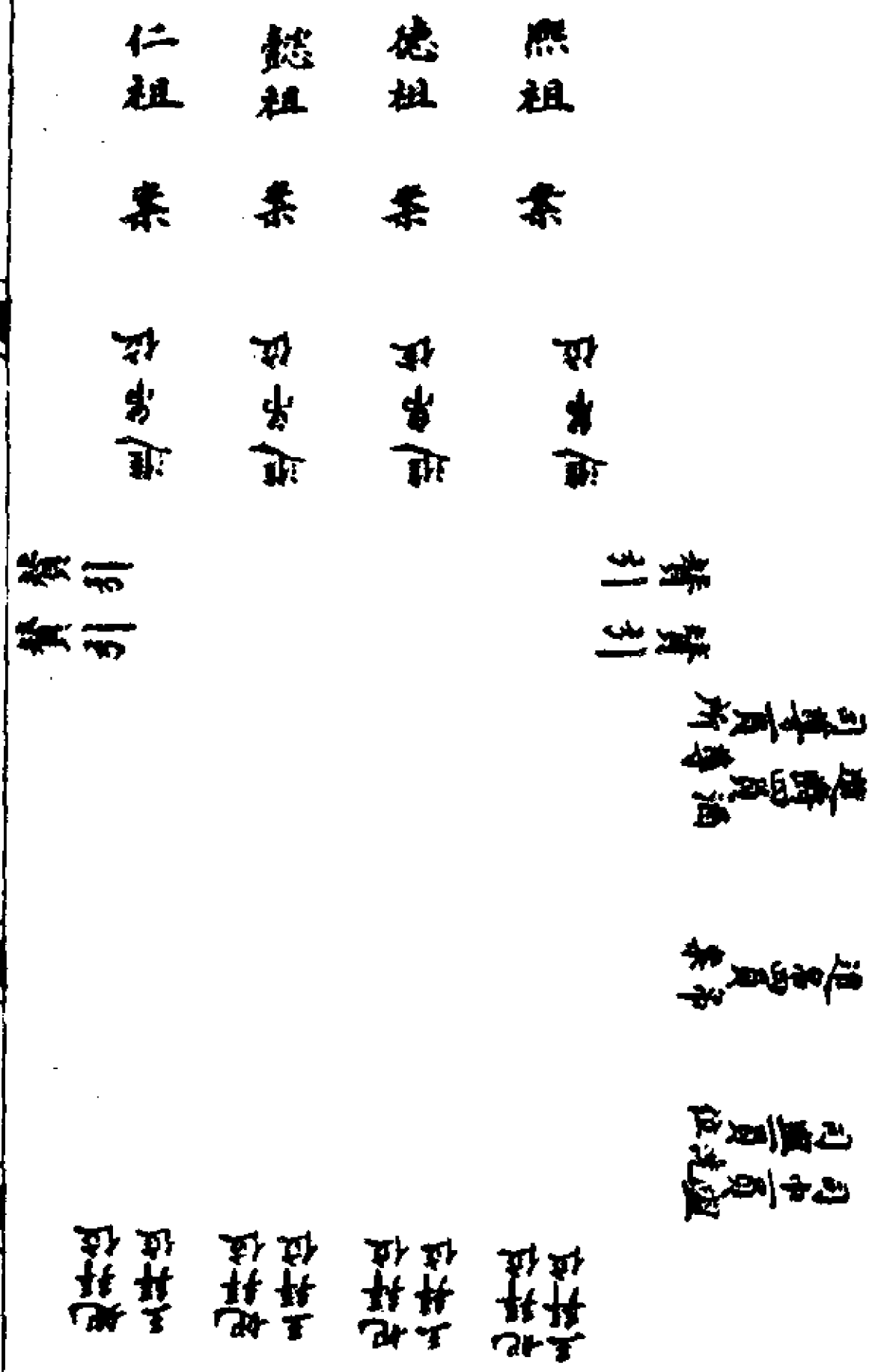
熙祖皇帝皇后

仁祖皇帝皇后。禮同上。贊請祝位。王請祝位。贊跪。王跪妃亦跪。讀祝訖。贊

俯伏興。平身。王俯伏興。平身。妃亦與贊王復位。贊王與妃皆兩拜。平身。贊

執事者捧祝帛各詣燎所。贊請燎位。王與妃詣燎位。贊禮畢。引禮引王及妃

還官行合色禮
禮禮廟見同有請司職字儀注
廟見圖

永樂大典卷一七〇八五

三十三

永樂大典卷之一萬七千八十四

永樂大典卷之一萬七千八十五

十三廟

廟 歷代原廟 廢廟 親廟

原廟

西漢會要惠帝為東朝長樂宮及問生數蹕煩民作復道方築武庫南叔孫通奏事因請問曰陛下何自築復道高帝衣冠月出將高廟子孫奈何來宗廟道上行我惠帝懼曰急壞之通曰人主無過舉今已作百姓皆知之矣願陛下下馬原廟渭北衣冠月出將之蓋原廟大孝之本。上乃詔有司立原廟叔孫通傳曰天祚漢祚原廟一歲十二祠。開祠一祠。月游衣冠。以願饒食之。元帝罷原廟。平月本詳。建昭五年秋復太上皇原廟。大類曰高祖已有廟在長安惠帝更於渭北作廟謂之原廟漢書禮樂志孝惠時以沛宮為原廟師古曰原重也言已有正廟更重立也余鼎孫儒學警悟漢書叔孫通傳道說惠帝曰願益為原廟渭北衣冠月出將之上乃詔有司立原廟原廟之名始此如原廟之原既有太廟又有此廟是取重再為義也張衡氏言漢陵皆在原上意取高原名之其說甚新然子按史記高帝紀今郡國諸侯各立高祖廟以歲時祠

永樂大典卷一七〇八五

一

及孝惠五年思高祖之樂沛以沛宮為高祖原廟則原重之說其也後元武又嘗幸豐祠高祖於原廟則豈其高祖之謂哉以是推之廟之立於郡國者得稱原廟也馬端臨通攷致堂胡氏曰天子七廟致其誠敬足矣而又作原廟云蓋廣大孝之本則通之妄也其言曰人主無過舉有七廟又作原廟非過舉乎且衣冠出游於禮何據中庸記宗廟之禮陳其宗器設其裳衣非他所也謂廟中也非他時也謂祭祀之時也今以死者衣冠月出游之於禮藝矣然則通所以諫帝者無一而當則不若帝以數蹕煩民而築復道之為是也使後世有致隆於原廟而簡於太廟者則通說啓之矣楊氏曰叔孫通既諫漢惠帝作復道又請以復道為原廟蓋廣大孝之本以一時率爾之言立千萬世不易之制其言欲益廣大孝之本不知宗廟之輕自此始也夫宗廟之禮貴乎嚴而不欲其褻人主事宗廟之心欲其專不欲其分既有宗廟又有原廟則事死如事生事亡如事存之心有所分矣宗廟之體極乎嚴原廟之體幾乎褻人情常憚於嚴而安於褻則藏祀之禮反移於原廟故宗廟之禮雖重而反為虛文矣如李清臣所謂略于七廟之室而祠於佛老之側窮土木之巧殫金碧之彩作于盛暑累月而後成費以十鉅萬禮官不議而有司不言反其成也不為木主而為

之象。不為禘祫祭之禮而行一酌一奠之禮。又楊時所謂會二帝三王之正禮而從一終矣之叔孫通是也。抑又有大不安於心者。聖明相繼。仁孝愛敬之至。通乎神明。而宗廟之禮未嘗親祀。祇遣大臣攝行時事。夫豈仁聖之本心哉。蓋既有宗廟。又有原廟。則心分而不專。未既有所重。則本必有所輕。其勢然也。先公曰。成周之制。不惟鎬京有廟。岐周洛邑皆有焉。子周受命。自召祖命。是岐周有廟也。蓋岐是周之所起。有舊廟在焉。周公城洛邑。祀文王。是洛邑有廟也。蓋營洛而特為廟焉。先王立廟。未有無故者。亦未嘗立兩廟於京師。宋未晦庵漢同堂異室廟及原廟議。五峯胡仁仲論漢文帝之短喪。其失不在文帝。而景帝當任其責。予於不起寢廟之詔。則以為明帝固不得為無失。然使章帝有親親之孝。其群臣有宋仲英是子哀之忠。則於此必有廢矣。况以一時之亂命而壞千古之典制。其事體之輕重。又非如三子之所正者而已耶。然古今諸儒未有斥其非者。而徒知論惠帝叔孫通作原廟之罪。夫原廟誠不當作。要必復古宗廟之制。然後可得而議。或曰。周公祀文王武王於洛邑。非原廟耶。曰。此古禮之變也。然設於別都。而不設於京師。及所幸郡國。又不聞其以果獻之。襄禮施焉。則亦與漢異矣。柳宗元文集沛國漢原廟銘并序。昔在帝先。光

永樂大典卷之七十五

二

有四海。元首萬邦。時則齊高。旋命垂範。股肱天下。聖德未衰。而內渾元臣。繼天而受命。四姓承休。遂有中邦。五神環運。災德復起。周道稍衰。秦德暴矣。皇天時庸。富祿保承。乃命唐帝之復振而興之。又得元臣之復興而登之。所以紹復丕績。不墜厥祀。故曰。逆起為策士。輔成帝圖。吐謀洞靈。奮奇如神。奔之曾也。汝陰脫常密網。推唐暴氣。扶桑天休。運行嘉謀。高之苗也。鄭侯保綏。三秦控引。漢中宏器。廓度以大帝業。高之商也。淮陰整齊。天兵渠揚。靈威覆趙。夷親吞齊。珍楚平陽。破三秦。虜親王。降侯定楚地。固劉氏皆親之裔也。克復先緒。昭哉甚明。天意若曰。建大德者必唐帝之寬。故漢氏興焉。莫炎運者必唐臣之孫。故群雄登焉。是以高帝誕膺聖作。以垂德厚。探是穹之典。載幽明之休祐。我白帝于大澤。以承其靈。建赤精于沛邑。以昭其神。假手于靈。以混諸侯。憑力于項。以離關東。奉續先之元命。而四代之後。咸獻其用。得來木之大統。而秦楚之盛。不保其位。既建皇極。設都咸陽。撫征四方。訓齊天下。乃樂沛宮。以追遠邦之本。乃歌大風。以昭武成之德。乃真萬都。以壯王業之基。生為湯沐之邑。沒為思樂之地。且曰。萬歲之下。竟遊于此。惟茲原廟。沛宮之舊也。祭豈尤於是庭。而亦精隆。環靈命於是邦。而群雄至。登布衣於萬乘。而子孫得以續其緒。化壤增焉。

四海而黎元得以安其業。基岱岳之高源。洪河之長蓄。靈擁休此焉。發跡蓋以道倫。于是而後行之天下。制成於是而後廣之宇內。天下備其道而神復乎本。宇內成其制而心懷其舊。宜其正名以表功用。成其始俾生靈盡其敬焉。陳本以宅神。用成其終。俾生靈盡其慕焉。故高帝定位。道茲開宮。惠王嗣服。爰立清廟。綿越千祀。至今血食。此所以成終成始也。且夫以斷蛇之威。安知不運其密。用佐歲功。以流澤。歟。以約法之仁。安知不流其神。瞻相萬邦之遺。黎歟。以紹唐之餘慶。統天之遺烈。安知不奮其神。化大祐于下土歟。然則展敬乞靈。焉可已也。銘於舊邑。以迪天命。其辭曰。蕩蕩明德。時惟敦勛。揖讓而退。祥于後昆。群蛇輔龍。以翊天門。登翼炎運。唐臣之孫。秦網既離。鹿駭東夏。長蛇封豕。踴躍中野。天復先緒。鍾祐于劉。赫矣漢祖。播茲皇猷。揚旂沛庭。約從諸侯。豪傑震聲。布流。總制虎臣。委成良壽。勤於霸楚。遂荒神州。區宇懷濡。黔黎輯恭。表正萬國。炎靈用休。定宅成陽。以都上游。留觀本邦。在鎬如用。穆穆惠皇。崇禮克承。崇崇沛宮。清廟是憑。原念大業。肇經茲地。乃專元命。亦崇嚴祀。建祈禳鼓。遷據天位。竟遊故都。永介丕祉。煥列唐典。嚴恭罔墜。勒此休銘。以昭本始。宋史紹興五年。司封郎中林待聘言原廟在郡有漢故事。紹興十二年。駐蹕臨安。始備

永樂大典卷之七十五

三

大廟原廟之制。合璧事類。禮經考索。胡致堂嘗辨原廟之失。以為記禮所載。修其祖廟。陳其宗器。設其裳衣。其禮不過如斯而已。至漢叔孫通擬是以為高帝月出遊之地。而作原廟焉。原廟之作。其殆昉於此乎。要之祖宗神祇。既有太廟。桃祭。又有世室。則原廟之作。殆後世之襲禮。非古人之正禮也。明矣。自是而後。第第相承。皆以原廟便於用。俗禮而為美觀。其去古人重宗廟之意。愈遠矣。是以唐有上牙盤之儀。本朝祖宗以來。帝后神御皆寓道釋之館。神宗元豐中。始倣漢原廟之制。即景靈宮之東西為六殿。每殿皆有神御。前殿以奉宣祖。已下御容。而後殿以奉母后。各揭以美名。徽宗崇寧初。以景靈之隙地。乃以馳道之西立西宮。以神宗為館御首。世宗次之。號萬宮。為景靈東宮。東西宮倣於此。矣。建炎改元之二日。即命有司。建景靈宮於江寧。帝后異殿。然不克成。渡江後。自聖祖已下神御皆寓溫州天慶宮。以祠部郎官無知州。若官使相。則無景靈宮使。典奉神御。趙忠簡為相。議築宮臨安。以奉祖宗神御。而留聖祖於東嘉。後不果。紹興十三年二月。始遷於臨安。然但通為三殿。以奉聖容。無復東都之制矣。據今景靈宮在新莊橋之西。本劉光世賜第之初。營三殿。聖祖居前。宣祖至徽宗居中。元天大聖后與祖宗諸后居後。掌宮內侍七人。道士十人。吏卒二

百七十六人。上元結燈樓。宴食設歌。七夕設摩。臘。歲一易。歲用酌獻二百四十。凡帝后忌辰。通用僧道士四七人作法事。十八年增建道院。二十一年韓世忠卒。又以其賜第增築之。天興殿五楹。中殿七楹。後殿十七楹。齋殿進食殿皆備焉。四時朝享。莫此為重。既進置。蓋皆命侍從贊其禮。祀曰。禮時為大。又曰。禮從宜。於是乎見之。金史禮志。太宗天會二年。立大聖皇帝廟于西京。熙宗天眷二年九月。又以上京慶元宮為太祖皇帝原廟。皇統七年。有司奏慶元宮門舊曰景輝。殿曰晨居。似非廟中之名。今宜改殿名曰世德。是歲東京御容殿成。世宗大定二年十二月。詔以會寧府國家興王之地。宜就慶元宮址建正殿九間。仍其舊號。以時薦享。海陵天德四年。有司言燕京興建太廟。復立原廟。三代以前無原廟制。至漢惠帝始置廟於長安渭北。薦以時果。其後又置於豐沛。不聞享薦之禮。今兩都告享。宜止於燕京所建原廟行事。於是名其宮曰衍慶殿曰聖武門曰崇聖。大定二年以原廟御容奉遷衍慶宮。五年會寧府太祖廟成。有司言以御容安置。先是衍慶宮藏太祖御容十有二。法服一。立容一。戎衣一。佩弓矢一。坐容二。中服一。舊在會寧府安置。奉身容二。春衣容一。巾而衣紅者二。舊在中都御容殿安置。今皆在此。詔以便服容一。遣官奉安擇

永樂大典卷一七〇八五

日。行前一日。夙興告廟。用酒饌。差奏告官一員。以所差使免進詣御署祝板。其日質明。有司設龍車於衍慶宮門外。少西東向。率執率百官公服詣本宮殿下。班立再拜。班首升殿。跪上香。奠酒。教坊樂作。少退。再拜。班首降階。復位。陪位官皆再拜。奉送。使副率太祝捧御容匣出。率執以下分左右前導。出行慶宮門外。俟御容匣升車。百官上馬。後從旗幟甲馬錦衣人等分左右導。香輿扇等前行。至都門郊外。俟御容車少駐。導從官下馬。車前立班。再拜。奉送。使副側侍不拜。班首詣香輿。跪上香。俛伏。與還班再拜。解訖。退。使副遂行。每程到館或廟舍內安駐。其道路儀衛紅羅傘一。龍車一。其制以青布為亭子狀。安車上。駕以牛。又用晚五。旗鼓共五十。掛香輿一。七人。導從六十人。執扇八人。兵士百人。護衛二十人。以宗室猛安謀克子孫充。所過州縣官屬。公服出郊。香輿果奉迎。再拜。班首上香。奠酒。又再拜。送至郊外。再拜。乃退。至會寧府。官屬備香輿奉迎。如上儀。乘馬。便至廟門外下馬。分左右導。引使副率太祝。四員。捧御容入廟。於中門外東壁爐次。內奉置定。再拜訖。退。擇日奉安。至日質明。差去官與本府官及建廟官等並公服詣爐次前。排立。先再拜。跪上香。樂作。奠酒。訖。又再拜。太祝捧御容。衆官前導。引坐殿下。排立。御容升殿。奉安訖。再拜。班首升殿。跪上香。讀祝。

永樂大典卷一七〇八五

五

奠酒樂作。少退。再拜。訖。班首降階。復位。同執事官再拜。訖。退。十五年二月。有司言東京闕覺寺藏廢宗皇帝皂衣。展最真容。初遷本京。祖廟奉祀。仍易袍色。明年四月。詔依奉安廢宗禮奉安世祖御容於衍慶宮。前期有司備香案酒果。教坊樂。至日質明。親王率執率百官公服迎。引至衍慶宮。凡用甲騎百人。傘二人。扇十二人。香輿八人。絲輿十六人。從者二十四人。執事官二人。弩手控鶴各五十人。贊者二人。禮直官二人。六品以下官三十人。負公服乘馬前導。奉安訖。百官再拜。禮畢。退立宮門之外。迎駕。朝謁。十六年正月。有司奏奉初議世祖皇帝御容。當於何處安置。臣等參詳衍慶宮即漢之原廟。每遇太祖皇帝忌辰。百官朝拜。今世祖皇帝擇地修建殿位。庶可副嚴奉之意。從之。乃勅於聖武殿東西興建世祖太宗廢宗殿位。既而復欲擇地建太宗殿于歸仁館。有司言山陵太祖太宗廢宗共一兆域。太廟世祖太祖太宗廢宗亦同堂異室。今於歸仁館興建太宗殿位。似與山陵太祖之制不同。詔從前議。止於衍慶宮各建殿七間。闕五間。三門五間。乃定世祖殿曰廣德。閣曰燕昌。太宗殿曰丕承。閣曰光昭。廢宗殿曰天興。閣曰景福。十九年五月六日。奏告。七日奉安。執事禮官二人。每位有案一。祭器席一。拜褥二。盥洗一。太勺篚中全。前一日。太廟令率其屬掃除宮內外。又各設神座於殿上。又設親王率執以下百官拜位於殿庭。又設盥洗位於東階下。執事諸者位於其後。又於神位前各設止向拜褥位。并各設香案香爐。匙合香酒花果器皿物等。徹前來例。又於聖武殿上設香案爐匙合香等。又於殿下各設腰輿一。昇士一十六人。傘子各二人。執扇各十二人。導從等手各三十人。前一日清齋。親王於本府。百官於其第。行禮官執事人等皆備。就祠所清齋。其一日質明。禮官率太廟署官等詣崇聖閣奉世祖御容。每匣用內侍二人。太祝一員。禮官署官前導。置於聖武殿神座。禮直官引親王率執率百官公服於殿庭班立。七品以下班于殿門之外。贊者曰拜。在位官皆再拜。禮直官引班首詣盥洗盤手訖。升殿詣神座前。跪上香。訖。少退。再拜。禮直官引班首降階。復位。贊者曰拜。在位官皆再拜。訖。禮直官率太廟署官執腰輿。依次序導從至廣德殿。百官復從至庭下。班立。禮直官率太廟署官執腰輿。與內侍御容於殿上。正西奉安訖。百官於階下。六品以下官於殿門外立班。贊者曰再拜。在位官皆再拜。禮直官引班首詣盥洗盤手訖。升殿執事官等從升詣御容前。跪上香。奠酒。教坊樂作。少退。再拜。訖。樂止。禮直官引班首降殿。復位。贊者曰拜。在位官皆再拜。訖。禮直官率太廟署官詣崇聖閣。太祝內侍捧太宗御容。禮直官率太宗

後半頁缺

御容於聖武殿行禮畢。以次奉安。於不承殿行禮。並如上儀。次奉宗廟御容。奉安於天慶殿。禮亦如之。俟奉安禮畢。百官退。二十一年閏三月。奉旨。昭祖景祖奉安。燕昌閣上。肅宗穆宗康宗奉安。閣下。明肅皇帝奉安。聖祖閣下。每位設黃單。第一黃羅明金柱衣二。紫羅地褥一。龍林一。踏床二。衣全。前期奏告。四月一日奉安。五日親祀。是年五月。遷聖安寺。肅宗皇帝御容。于衍慶宮。皇太子親王宰執奉迎安置。元祈津志原廟。行香。完者。萬皇帝中心閣。正官。正月初八日。西律皇帝南寺。目前。普顏萬皇帝白塔寺。正官。二十一日。世祖皇帝白塔寺。大小官。負。二十二日。英宗皇帝青塔寺。正官。二月初六日。察必皇后。慈。南梁河寺。正官。初十日。老太后週年白塔寺。正官。二十九日。普顏萬皇帝慈。普慶寺。正官。三月初三日。亦憐真班皇帝慈。中心閣。二十九日。阿咱失里皇后慈。普慶寺。正官。四月初九日。貞裕徽聖皇后週年黑塔寺。大小官。二十六日。順宗皇后慈。普慶寺。正官。五月初八日。那木罕主人慈。高梁河寺。正官。六月初二日。順宗皇帝慈。普慶寺。正官。初四日。裕宗皇帝慈。白塔寺。大小官。二十日。達哥八刺皇后慈。青塔寺。二十一日。御容三朝。翰林門。翰林國史院。七月上。

永樂大典卷一七〇八五

六

欲議典修。須當備叩。幸九千金之諾。同施一臂之功。復舊規模。鼎新輪奐。

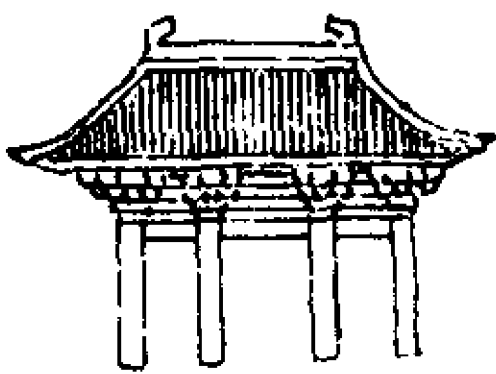
寢廟

寢廟。寢。凡廟之制。前廟以奉神。後寢以藏衣冠。祭於廟而燕於寢。故於此將燕。而祭時之樂皆入奏於寢也。周禮夏官。祭祀修寢。於廟於寢。或有事焉。月令。凡祈禘九廟。寢廟。疏。司馬。凡在寢不立。廟連廟。言者。欲見是廟之寢。非土人之寢也。大喪。復于小寢。大寢。小寢。高祖以下廟之寢也。始祖曰大寢。禮記。聘義。饗饔餼食。燕者。謂主君設大禮以饗賓。設食禮以饗賓。皆在廟也。又設燕以燕之。燕在寢也。數類周禮。擇僕。掌五寢之掃除。集酒之事。大喪。復于小寢。大寢。鄭氏曰。五寢。五廟之寢也。周天子七廟。唯桃無寢。前曰廟。後曰寢。小寢。高祖以下廟之寢也。大寢。始祖廟寢也。孔穎達曰。案爾雅云。有東西廂曰廟。無廂有室曰寢。廟寢是同。有廂無廟為異。耳。出須寢者。祭在廟。為在寢故也。祭以飲饌。而有常月。為以飲饌。而無常時。故祭必卜日。而為新不擇日也。春秋之時。于太叔之廟。在道南。其寢在道北。此古者前廟後寢之遺象也。

陳祥道禮書王及諸侯寢廟制

永樂大典卷一七〇八五

七

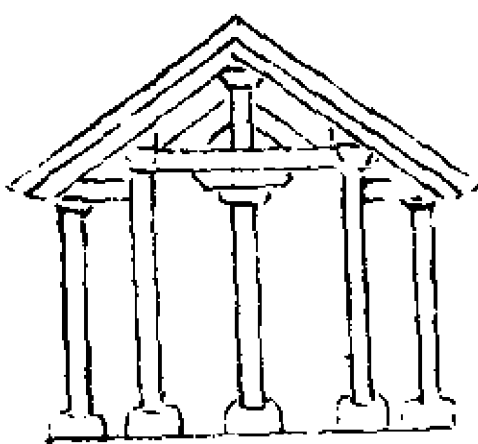

同禮書人掌王之六寢之儀。注。六寢者。路寢一。小寢五。王寢曰朝。辨色始入。日中而視。視。是過路寢也。使人視大夫。大夫退。然後通小寢。釋服。是路寢以視事。小寢以時燕息焉。春秋書魯莊公死于路寢。傳公死于小寢。則人君非一寢明矣。司士居虎門之左。司玉朝。虎門。路寢門也。王日視朝。於路寢門外。直虎為。以明尊嚴於守宜也。太僕建路鼓于大寢之門外。而掌其政。大寢。路寢也。如今宮殿殿門下。匠人營園。內有九室。九寢。居焉。外有九室。九卿朝焉。外。路寢之末也。內。路寢之末也。又曰。王官門阿之制。五雉。宮隅之制。七雉。士冠禮。設洗直于東榮。榮。其室也。周制。自卿大夫以下。其室為夏屋。正義曰。兩下屋為夏。榮。即今之侍風。士昏禮。納采。賓升西階。當阿。致命。阿。棟也。入堂深。亦視親。燕禮。設洗當東窗。人君為殿居之。

房也鄉飲記曰屏出自左房鄉射記曰出自東與大射諸侯擇士之官宰
胥薦脯醢由左房其言相類蓋言左以有右言東以有西則大夫士之房
室與天子諸侯同可知鄭氏謂大夫士無西房誤矣然房皆南戶而無北
牆室有北牆而無北堂則房戶之外由半以南謂之堂其內由半以北亦
謂之堂昏禮尊于房戶之東是房有南戶矣禮大射羞膳者升自北階立
于房中而不言入戶是房無北牆矣昏禮尊于室中北牆下是室無北堂
矣故昏禮洗在北堂且室東隅則北堂在房之北可知
大夫士寢廟制五架之屋

天子諸侯之寢廟四阿有窗士大夫則五架有榮而已五架之制棟居中而南北薦簷曰殿棟殿之間曰楹昏禮賓賓阿致命阿棟也則是大夫士

永樂大典卷一萬七千八十五

✦

之廟室設於棟北矣。少牢禮主人獻祝設席南面祝拜于席上則是大夫士之廟室迫狹矣。爾雅曰無東西廂有室曰寢其文對廟言之則廟寢也。鄭氏謂天子路寢太廟明堂同制豈非惑於明堂位太廟天子明堂之說乎。所謂太廟天子明堂者蓋其崇其飾與明堂同非必五室四門一如明堂也。不然書言路寢詳矣而無是制何耶。漢舊儀寢廟者養生有衣冠履帶几杖起居日四上食則床帷帳闥城記高園於陵上作之既有正寢以象平生正殿路寢也。又主使殿於寢側以象休息閑燕之處也。通鑑綱目漢宣帝元康元年夏五月追尊悼考為皇考立寢廟有司復言悼園宜稱尊號曰皇考於是立廟范鎮曰宣帝於昭帝為孫則稱其父為皇考可也然議者終不以為是者以其以小宗而合大宗之統也。程子曰為人後者謂其所後者為父母而謂其所生者為伯叔父母此天地之大義生人之大倫不可得而變易者也。然所主之義至尊至大雖當專意於正統豈得盡絕於私恩是以先王制禮既明大義降其服以正統猶然不以正統之親疏而皆為齊衰不杖期以別之則所以明其至重而與諸伯叔父不同也。宣帝稱其所生為皇考亂倫失禮固已甚矣而復之議禮者又不能非所生之至恩以明尊崇之正禮乃欲舉以高官大國但如恭親尊屬故事

則亦非至當之論也。要當揆量事體。則土味稱。若曰宜伯叔父某國大主。而使其子孫襲爵奉祀。則於大統無嫌貳之失。而在所主亦無尊卑之違矣。然禮謂為人後者為其父母云者。猶以父母稱之何也。曰既為人後。則所生之父母者。本為伯叔父母矣。然直曰伯叔父母。則無以引於當伯叔父母。而見其為所生之父母。故其上文不得不爾。非謂既為人後而猶得稱父母者。名其所生之父母也。集覽。齊衰。齊音咨。衰。倉回反。杜預曰。衰。衣前衣。長六寸。博四寸。其袪三寸。齊。緇也。衣裳冠制並如斬衰。但月次寄。麗土布。綴緇其旁。及下際皆齊者。曰齊衰。不執期。杖。養不杖。著。服制與齊衰同。但周又次等。麗土布。記問喪篇。杖者何也。曰為父直杖。並杖。竹也。為母計杖。則杖桐也。杖者。以何為也。曰孝子喪親。羣泣無歡。身病體羸。以杖狀病也。則父在不杖杖矣。以尊者左故也。西漢會要。京師自高祖下至宣帝。與太上皇悼皇考。各自居陵旁立廟。又園中各有寢便殿。日祭於寢。月祭於廟。時祭於便殿。寢日四上食。廟歲二十五祠。如淳曰。月祭朔望。加賜焉。二十五。晉灼曰。漢儀注。宗廟一歲十二祠。五月嘗麥。六月七月三伏。立秋。祭。又齊衰。八月先夕饋殮。皆一太牢。耐祭用九太牢。十月嘗稻。又飲蒸。二太牢。十一月嘗。十二月賜。二太牢。又每月一大牢。如問加一祀。與此

永樂大典卷一萬七千八十五

上

上十二萬二千五百師古曰。晉說吳也。使殿歲四祠。又月一游水冠。而昭靈后。武哀王。昭哀后。孝文太后。孝昭太后。衛思后。戾太子。戾后。各有寢園。與諸帝合凡三十所。一歲祠上食二萬四千四百五十五。用衛士四萬五千一百二十九人。祝牢樂人萬二千一百四十七人。養犧牲卒不在數中。帝元成傳。元帝永光五年。毀太上皇孝惠皇帝寢園。廟特韋元成為丞。稱泰。罷太上皇寢廟園。平當上書言。臣聞孔子曰。如有王者。必世而後仁。三十年之間。道德和洽。制禮興樂。災害不生。禍亂不作。今聖漢受命而王。繼體承業。二百餘年。孜孜不怠。政令清矣。然風俗未和。陰陽未調。災害數見。意者大本有不立與。何德化休證不應之大也。禍福不虛。必有因而至者焉。宜深迹其道。而務脩其本。昔者帝堯南面而治。先克明俊德。以親九族。而化及萬國。孝經曰。天地之性。人為貴。人之行。莫大於孝。孝莫大於嚴父。嚴父莫大於配天。則周公其人也。夫孝子善述人之志。周公既成文武之業。而制作禮樂。修嚴父配天之事。知文王不欲以子臨父。故推而序之。上極於后。授而以配天。此聖人之德。士以加於孝也。高皇帝聖德受命有天。下尊太上皇。猶問文武之追王。大王王季也。此漢之始祖。復嗣所宜尊。奉以廣盛德。孝之至也。書云。正稽古。建功立事。可以永年。傳於止窮。上納其

寢。既州祭於廟。唐會要貞觀九年十一月十八日。詔太原之地。肇基王業。事均豐沛。義等訖。議理宜別建寢廟。以彰聖德。詳覽漢典。抑有成規。但先皇遺旨。務從簡約。皮奉訓誡。無忘啓處。宜令禮官與公卿等詳議。以聞。文苑英華顏師古大原寢廟議曰。伏奉詔旨。欲太原立高祖寢廟。侍造卿士詳議。以議聞。伏惟聖情感切。永懷煙慕。思廣蒸嘗。事深追遠。但究唐志作傍。觀祭典。考驗唐志作通考。禮經宗廟皆在京師。不於下土別置。至若二字唐志作昔。周之豐鎬。並唐志作實。為遠都。乃是因事更唐志作僕營。非云一時俱唐志作別立。其郡國造廟。爰起漢初。率意而行。事不稽古。源流漸廣。大違典制。是以貢尚常玄成。臣衡等。招聚儒學。博謀會要。作殉庭議。擬禮陳奏。遂從廢踐。自斯以後。彌歷年代。輟而弗會。要作不為迄茲永久。謹按禮記曰。祭不欲瀆。瀆則不敬。書云。禮煩則亂。事神則難。斯並唐哲之格言。皇王之通訓。况復導揚素志。實招幾作昭然。則。俾遵儉約。無取豐腴。今若增立寢廟。別女主祀。有乖先古。會要作宜。靡率舊章。垂裕後昆。理謂不可。誠以天衷不遠。至性罔極。固宜剋割深衷。俯從大禮。則刑于四海。式光萬代。列採搢紳。僉曰。惟允謹議。唐李翱集陵廟日時朔祭議。徵事郎守國子博士史館修撰臣李翱等謹獻議曰。國語曰。王者日祭。禮記曰。王

立七廟。皆月祭之。周禮不載。日祭月祭。惟四時之祭。論祠蒸嘗。漢朝皆祿而用之。蓋違秦火。詩書禮經。燬滅。編殘簡缺。漢乃求之。先儒穿鑿。各伸己見。皆託古聖賢之名。以信其語。故其所記各不同也。古者廟有寢而不祭。祭而無寢。秦漢始建寢廟於園陵。而上食焉。國家因之而不改。正觀開元禮。並無宗廟。日祭月祭之禮。蓋以日祭月祭。既已行於陵寢矣。故太廟之中。每歲五祭。六吉而已。不然者。考玄齡魏徵之輩。皆一代名臣。窮經史。豈不見國語禮記。有日祭月祭之詞乎。斯足以明矣。伏以太廟之祭。適豆牲牢。三代之通禮。是貴誠之義也。園寢之真。改用常饌。秦漢之制。乃食味之道也。今朔望上食於陵寢。終秦漢故事。斯為可矣。若朔望上食於太廟。豈非用常饌。味而貴多品乎。且非禮所謂至敬不饗味。而貴氣與之義也。傳稱屈到羊羹。有疾。召其宗老而饗之。曰。祭我必以羹。及祭。薦羹。屈到曰。羊羹。適豆脯醢。君子是之。言事祖考之義。當以禮為重。不以其生存所嗜為厭。蓋明非食美味也。然則薦羹。當於太廟。無乃與薦羹為比乎。且夫三代聖王之所行也。況祭器不設。豆。祭官不命三公。執事者唯宮闈令宗王卿而已。謂之上食可也。安得以為祭乎。且時享于太廟。有司攝事。祝文曰。孝曾孫皇帝。臣某謹遣太尉臣某。敬昭告于高祖神主。皇帝祖妣太穆

永樂大典卷一七〇八五

五

皇后實氏。時惟孟春。永懷罔替。謹以一元大武。恭奉。剛毅。明業。壽。嘉。萬。為。禮。齊。敬。修。時。享。以。中。追。慕。尚。饗。此。祝。詞。也。前。享。七。日。質。明。太。尉。誓。百。官。於。尚。書。省。曰。某。日。時。享。于。太。廟。各。揚。其。職。不。供。其。事。國。有。常。刑。凡。陪。享。之。官。散。齋。四。日。致。齋。三。日。然。後。乃。可。以。為。祭。也。宗。廟。之。禮。非。敢。擅。議。雖。有。知。者。其。誰。敢。言。故。六。十。餘。年。行。之。不。廢。今。聖。朝。以。子。天。既。素。禮。樂。為。大。故。下。百。僚。使。得。詳。議。臣。等。以。為。負。親。闕。元。禮。並。無。太。廟。節。上。食。之。文。以。禮。節。情。願。之。可。也。至。若。陵。寢。上。食。未。國。語。禮。記。日。祭。月。祭。之。詞。日。祭。漢。之。制。而。存。之。以。廣。孝。道。可。也。如。此。則。經。義。可。據。故。事。不。遺。大。禮。既。明。永。息。異。論。可。以。達。也。謹。議。宋。史。康。定。元。年。直。秘。閣。趙。希。古。奏。太。廟。自。來。有。寢。無。廟。因。堂。為。寢。東。十。六。間。內。十。四。間。為。七。室。兩。首。各。一。大。室。按。禮。天。子。七。廟。親。廟。五。祀。廟。二。擬。古。則。僖。順。二。祖。當。遷。國。家。道。觀。佛。事。並。建。別。殿。奉。安。神。御。宜。若。每。主。為。一。廟。一。寢。或。前。立。一。廟。以。今。十。六。間。為。寢。更。立。一。批。廟。遂。室。各。題。廟。號。如。寶。神。御。物。宜。銷。毀。之。同。判。太。常。寺。宋。祈。言。月。制。有。廟。有。寢。以。象。人。君。前。有。朝。後。有。寢。也。廟。藏。木。主。寢。藏。衣。冠。至。泰。乃。出。寢。於。祭。側。陵。上。更。加。寢。殿。後。世。因。之。今。宗。廟。無。寢。蓋。本。於。故。王。惲。王。堂。嘉。話。古。者。天。子。七。廟。自。虞。

至周。不易之制也。七廟者。各一廟。前廟後寢。漢白明帝。詔遵儉約。無起陵寢。藏主於世祖。魏立二廟。晉宋齊隋及唐。皆同一廟。而異室。非古制也。廟所以象土之有朝。寢所以象生之有寢也。建之觀門之內。不敢違其親也。位之觀門之左。不忍死其親也。元史世祖至元十八年二月。博士李時衍等議。歷代廟制。俱各不同。欲導祖宗。當從都宮別殿之制。欲崇儉約。當從同堂異室之制。三月十一日。尚書院郭海。及太常禮官奏曰。始議七廟。除正殿寢殿。止門東西門已建外。東西六廟。不須更造。餘依太常寺新圖。建之。遂為前廟後寢。廟分七室。英宗至治元年五月。中書省臣言。以廟制事。集御史臺。翰林院。太常院。臣議。謹按前代廟室。多寡不同。晉則兄弟同為一室。正室增為十四間。東西各一間。唐九廟。後增為十一室。宋增室至十八。東西夾室各一間。以藏祖妣主。今大廟雖分八室。然兄弟為世。止六世而已。世祖所建。前廟後寢。往歲寢殿災。請以今殿為寢。別作前廟十五間。中三間通為一室。以奉太祖神主。餘以次為室。庶幾情文得宜。

親廟

東漢會要。光武建武三年正月。立親廟。雒陽。祀父南頓君以上至春陵節侯。時寇賊未夷。方務征伐。祀儀未設。至十九年。盜賊

永樂大典卷一七〇八五

十五

討除。戎事差息。於是五官中郎將張純。與大僕朱浮。奏言。禮為人後者。則為之子。既事太宗。太宗謂元帝。則降其私親。今神祇高廟。陳序昭穆。而春陵四世君臣。並列。以卑廟尊。不合禮意。昔高帝以自受命。不由太上。宣帝以孫復祖。不敢私親。故為父立廟。獨群臣侍祠。臣愚謂宜除今親廟。以別二帝尊典。願下有司。博採其議。詔下公卿。大司馬。大司徒。大司馬。融議。宜以宣元成哀平五帝四世。今親廟宜元皇帝尊為祖父。可親奉祠。成帝以下。有司行事。別為南頓君立皇考廟。其祭上至春陵節侯。群臣奉祠。以明尊卑之敬。親親之恩。時議有異。不著。上可。遂會要。考敬皇帝廟。依尊二年四月二日。初。考敬皇帝神主。再葬之後。宜附于太廟之夾室。連附之日。神主通朝六廟。仍令禮官考最前經。發擇故實。其為儀制。副朕意焉。至神龍元年。六月十五日。附考敬皇帝神主于廟。號義宗。景雲元年。十二月二十六日。禮儀使中書令姚元之等奏稱。惟禮先帝即合附廟。其太廟第七室。皇祖義宗。考敬皇帝。哀皇后。裴氏。神主。伏以義宗未登大位。崩後追尊。神龍之初。乃令附升。春秋之義。國君即位。未踰年者。不合列序昭穆。又古者祖宗各別立廟。考敬皇帝。恭陵既在洛州。望於東都。別立義宗之廟。附考敬皇帝及哀皇后神主。有司以時事祭。則不違先旨。又協

古訓在此神主。望入矣宜安。伏願以義斷恩。或存禮典從之。開元六年正月二十六日。特作大匠常奏上疏曰。臣聞禮祖有功而宗有德。祖宗之廟百代不毀。故殷太甲曰。太宗。大戊曰。中宗。武丁曰。高宗。周文王。武王。漢則文帝為太宗。武帝為世宗。其後代有稱宗。皆以方制海內。德澤可宗。列於昭穆。期於不毀。稱宗之美。不亦大乎。况孝皇帝位止東宮。未嘗南面。聖道誠冠於諸制。德教不被於寰瀛。立廟稱宗。恐非合禮。况別起寢廟。不入昭穆。稽諸祀典。何義稱宗。以臣庸識。竊謂不可。望更令所司詳議。務合於禮。於是太常請以本祖考敬為廟稱。從之。至七年十月九日。附孝敬皇帝神主於都後善里新廟。改永慶縣署。至十八年九月八日。勅緣給事。正統。且不列於昭穆。今廟廢而主存。請毀之。遂遷主於廟。其廟自天寶後。曰讓皇帝。又遣贈妃元氏為恭皇后。立廟於京城。啟夏門內立政坊。廟制如德明。四時有司行事。至天寶三載四月。勅讓皇帝今後四時享祭。宜為大祀。上元二年。禮儀使太常卿劉晏奏。讓皇帝廟。請侍四時享祭。每祭。皆為月則一祭焉。樂用登歌一部。牲牢構俎之禮。同三廟一室之儀。開元

永樂大典卷七千八五

七

四年三月。中書門下奏。伏以讓皇帝。睿宗之子。玄宗之兄。位止列藩。功非及物。玄宗情深同氣。思起推宜。贈王者之尊名。中友于之私分。別立廟宇。以時蒸嘗。求之古先。則匪經制。地及肅宗之代。歲月未深。禮儀使杜鴻漸言。其不可。四時享祭。從此並停。每致神祇之年。猶令一祭。伏以神祇之禮。儀禮甚明。給謂合祭祖宗。神謂當歸昭穆。讓帝親非正統。名是贈加。久從神祇。頗似重典。臣等又以睿宗之尊崇。玄宗之功德。皆以親盡。去歲主於夾室之中。而讓帝宗祧依然。廟宇仍舊。曾無昭穆之序。而有神祇之儀。惟情與理。俱所未可。况自建立。于今九朝。比章懷孝敬。則名位猶輕。與德明興聖則尊卑頗異。豈可因循不毀。享獻無窮者也。伏以今年夏禘祭。俯臨。輒敢奉明。特希廢章。如或以臣者所見。不至乖殊。望下禮官詳議。開泰其年四月。太常寺奏。讓帝曰。臣等伏以讓皇帝。追尊位號。思出一時。立廟奉祠。不涉正統。既非昭穆。神祇所及。又無子孫。饗獻之儀。宜親盡則疎。歲久當革。杜鴻漸所議。神祇之月。時之一祭者。蓋以時近恩深。未可頓忘故也。今睿宗玄宗。既以祧去。又文敬等七太子。其中亦有追贈奉天承天皇帝之號。皆已停廢。則讓帝之廟。不宜獨存。臣等奉議。伏請准中書門下狀。使從毀革。沿情定禮。實謂協宜。從之。宋會要。讓帝。王國廟。英宗治平元年五月

永樂大典卷七千八五

七

二十八日。宰臣韓琦等上言。伏以出於天性之謂親。緣於人情之謂禮。雖以義制事。因時適宜。而親必主於恩。禮不忘其本。此古今不易之常道也。伏惟皇帝陛下。齊乾之健。乘離之明。擁天地神靈之休。荷宗廟社稷之重。即位以來。仁施澤浹。九族既睦。萬國交歡。而讓安懿王。德盛位隆。宜有尊禮。陛下受命先帝。恭承聖統。願以大義。復其私親。慎之重之。事不輕發。臣等恭備宰輔。實聞國論。謂當考古約禮。因宜稱情。使有以隆恩而廣愛。庶幾上以彰孝治。下以厚民風。臣等伏請下有司議。讓安懿王。及燕國太夫人王氏。襄國太夫人韓氏。仙遊縣君任氏。合行典禮。詳悉其當。以時施行。詔須大祥後議之。二年四月九日。乃詔禮官與兩制以上詳議。翰林學士王珪等議曰。謹按儀禮喪服。為人後者。傳曰。何以三年也。受重者必以尊服服之。為所後者之祖父母妻妾之父母昆弟之子若子者。皆如親子也。又為人後者。為其父母。傳曰。何以期不二斬。何以不二斬。將重於大宗降其小宗也。又為人後者。為其昆弟。傳曰。何以大功也。為人後者降其昆弟也。以此觀之。為人後者。為子。不敢復顧私親。聖人制禮。尊無二上。若恭愛之心。分於彼。則不得專於此。故也。是以秦漢以來。帝王有自旁支入承大統者。或推尊其父母。以為帝后。皆見非常時。取繼後世。臣等不敢引以為聖朝法。況前代入繼者多。官卑爵低。之儀。後立之策。或出臣下。非如仁宗皇帝。年齡未衰。深惟宗廟之重。天地之意。於宗室眾多之中。簡推聖明。授以大業。陛下親為先帝之子。然後繼體承祧。先有天下。讓安懿王。雖於陛下有天性之親。顧復之恩。然陛下所以負宸極。是當有四海。子孫孫。萬世相承者。先帝德也。臣等竊以為讓安懿王。宜準先朝封贈親尊為故事。尊以高官。大國。燕國。燕國仙遊。亦封大國太夫人。考之古今。為宜稱。於是中書門下奏。讓安懿王。宜準先朝封贈親尊。王當稱何親。名與不名。珪等復議。讓安懿王。於仁宗為兄。於皇帝宜稱皇伯而不名。如楚王。王。王。故事。中書門下又言。儀禮。今文及五服年月。出繼之子。於所繼之生。皆稱父母。又漢宣帝。光武皆稱父。為皇考。今珪等議。稱讓安懿王。為皇伯。於典禮未有明據。請下尚書省。集三省御史臺官議。奏。六月十三日。詔復集議。當令有司。傳求典故。以聞。禮官范鎮等言。漢之稱皇考。稱帝稱皇。立寢廟。序昭穆。皆非陛下聖明之所法。宜如前議。為便。於是侍御史知雜事呂海。侍御史范純仁。呂太防。譚秦。歐陽脩。曾公亮。趙鼎。傅會。不正。因請如王珪等所議。諫官傅先俞等皆有言。三年正月二十二日。

內出皇太后手書曰。吾聞群臣議請皇帝封崇漢女懿王。至今未見施行。吾再閱前史。乃知自有故事。漢安懿王。譙國太夫人王氏。襄國太夫人韓氏。仙遊縣君任氏。可令皇帝稱親。仍尊漢安懿王。為漢安懿皇。王氏韓氏任氏並稱后。事方施行。而英宗即是日手詔曰。稱親之禮。謹遵慈訓。追崇之典。豈易克當。且欲以塋為園。即園立廟。俾王子孫主奉祠事。翌日誨等以所論列彈奏。不見聽。因繳納所受御史告牒。家居待罪。誨等所列大抵以爲前詔稱權。罷集議。後詔又稱且欲以塋為園。即追崇之意。未已。又誨地與范純仁至中書。執政言。集中商量非久施行。觀今日太后手書。乃知大臣之謀。有素誨等又言。歐陽脩與韓琦皆當謫。以解天下疑謗。命閣門以告牒還之。及令中書劄子。趣使赴臺供職。而誨等繳還劄子。并前後所奏文狀。中中書監辭臺職。至二月十四日。帝閱誨等奏。同執政當如何。韓琦對曰。臣等忠邪。唯陛下所知。歐陽脩曰。御史以爲理難並立。臣等有罪。即留御史。若以臣等爲無罪。則取聖旨。帝猶豫久之。乃令出御史。而曰。不宜責之太重也。於是誨落侍御史知雜事。以尚書兵部員外郎知鄆州。純仁以侍御史道判安州。大防落監察御史裏行。以大常博士知歙州。休寧縣馬端臨曰。先時宰臣韓琦等奏請下。有司議漢女懿王及譙國太夫人

永樂大典卷一萬七千八十五

人王氏。東國太夫人韓氏。仙遊縣君任氏。各行典禮。詔頒大祥後議之。至是進呈。乃有是詔。翰林學士王珪等相顧不敢先。如陳院司馬光獨奮筆立議。略曰。為人後者。為之子。不敢後。顧其祖親。秦漢以來。有自旁支入承大統。推尊其父母。為帝后。皆見非當時。取譏後世。不敢引以為聖朝法。臣以為。禮王宜尊以高官大爵。稱皇伯而不名。實昭之議亦同。王珪攷史。以光手策為策議上。歐陽修以為自古無以所生父改稱伯者。珪等言非是。中書奏孝宣也。武皆稱父。為皇考太后。間之。手書諸貴輔臣。以不當議稱皇考。上詔如聞。朱議議論不一。宜權罷議。當令有司博求典故。務合禮經。列太常寺范鎮。率禮官上言。陛下既考仁宗。又考禮王。其議未嘗具列儀禮。及漢儒議論。魏明帝詔為五篇奏之。於是臺官自中丞賈黯以下各有奏。知韓呂誨亦言。陛下人壻大統。皆先帝之德。當從王珪等議為定。封濮安懿王。大國諸夫人典禮。皆是。莫皆留中不報。司馬光又上言曰。欲見而者。詔群臣議濮安懿王合行典禮。王珪等二十餘人皆以為宜。準先朝封暗期親尊屬故事。凡兩次會議。無一人異辭。而政府之意。獨欲尊濮王為皇考。巧飾詞說。誤惑聖聽。政府言儀禮本文五服年月數。皆云為人後者。為其父母之服者。不謂之父母。不知如何立文。此乃政府欺罔天下之人。

謂其實不據文據也。又言漢宣帝光武皆稱其父為王考。臣棄室常承昭帝之復。以孫繼祖。故尊其父為皇考。而不敢尊其祖為皇祖者。以與昭帝昭穆同也。尤式起布衣。謀上策。冒矢石。以得天下。名為中興。其實創業。雖自立七廟。猶非太過。况但稱皇考。其誣損甚矣。今陛下親為仁宗之子。以承大業。傳曰國無二君。家無二尊。若復尊濮王為皇考。則置仁宗於何地乎。至是乃詔立濮王國廟。以示濮為濮國公奉濮王祀。先是太后手書。撰女懿王。燕國太夫人王。哀國太夫人韓氏。仙遊縣君任氏。可令皇帝稱親。尊王為濮安懿皇。燕國哀國仙遊並稱后。上手詔曰。稱親之禮。謹遵慈訓。追崇之典。宜易克當。且欲以登為國。即國立廟。皇太后已賜俞允。仍改封朱濮。侍諸呂公著上宮。稱親之說。乃漢史主孫故事。皇孫即宣帝所生父。宣帝為昭帝復。是以兄孫追嗣祖統。無兩考之嫌。故且稱親。其後既立。益只稱悼園。今陛下以旁支繼大統。建立國廟。以王子承祀於濮王無絕父之義。於仁宗無兩考之嫌。可謂無得其親字。既稱謂難立。且美理不實。乞寢罷不報。三年正月五日。詔濮安懿王子瀛州防禦使歧國公宗濮侯服闋。除節度觀察留後。改封濮國公。以奉王祀。是日中書門下奏。乞避濮安懿王名下一字。詔恭依。仍置周令一人。以大使臣為之。募兵二百人。

水樂大典卷一萬七千八十五

以奉國為額。仍令河南府置相子戶五十人。命帶御器械王世寧。權三司戶部判官張徽。相度濮安國廟圖奉上。令太常禮院詳定廟祭儀式。制度以聞。三月十七日。手詔曰。朕近奉皇太后慈訓。濮安懿王。今朕稱親。仍有追崇之命。朕惟漢文宣帝。本生父稱親。又謚曰悼。義置奉邑。皆應經義。既有典故。遂遵慈訓。而不敢當追崇之典。朕又以上承仁孝宗廟社稷之重。義不得無奉私親。故但即國立廟。俾王子孫世襲濮國。自主祭祀。遠嫌有別。蓋欲為萬世法。宜皆稱宜之舉哉。而臺官呂晦等。始者專執合稱皇伯。追封大國之議。朕以本生之親。改稱皇伯。歷考前世。並無典據。追封大國。則又禮無加齊之道。向自罷議之後。而晦等奏促不已。忿其未行。乃引漢哀帝去恭皇定陶之號。立廟京師。干亂正統之事。皆朝廷未嘗議及者。歷加誣詆。自此師丹意欲搖動人情。樹惑眾聽。以至封還告敕。擅不赴堂。明繳留中之奏於中書。錄傳訛上之文於都下。槩手詔之出。晦等則以稱親立廟。皆為不當。朕覽晦等前疏。亦云生育之恩。禮宜追厚矣。祥禪既畢。然後謀求典禮。褒崇本親。今反以稱親為非。前後之言。自相抵牾。繼以竟俞等。不顧義禮。更相唱和。既撓權而恃眾。後歸過以取名。朕姑務含容。屈於明憲。止命各以本官補外。尚慮搢紳之間。士民之眾。不詳本末。但惑傳

聞。欲釋群疑。理當申諭。宜令中書門下。俾御史臺。出榜朝堂。及進奏院。通牒告示。庶知朕意。二十一日。王世寧張敬言奉詔計度園廟。擬司天冬官正亢翼等言。濮安懿王園四面地勢窄狹。形勢掩抱。林木茂盛。已乘生氣。務貴安靜。不可興作。園之正南偏東兩地。棘塞。外有隙地。土地肥厚。水不衝注。內取南北長六十四步。一尺。東西六十二步。建廟三間。二廡。神門屋二座。及齋院。神厨。靈星門。以圖來上。從之。四月三日。禮官言。建廟合行祭告。而宗濮表服未除。請權以本房諸第攝事。其祭告濮安懿王及黃帝后土十二祇神祝文。並令本官教授修撰。所用香幣酒脯禮料等。乞下河南府備辦。太祝奉禮就差永安縣尉主簿攝。如闕官。即差本府曹官攝掌人等。並令西京留司禮院差祇應。今後九祭告及四仲祭。並依此從之。先是將修廟下學士院撰祭告祝文。學士馮京言。本院未有體式。乞下太常禮院議定。始議祝文云。皇帝恭謹遣官恭告于親濮安懿王。既而以先詔。俾王子孫奉祠事。遂議以本宮子弟自告。而命教授修撰祝文。十九日。提舉修廟所官廟室神門合用。鵠獸乞定其制。禮院言。宜並用獸所安木主石壇。於室中西壁三分室之一。近南去地四尺。開四階室。以石為之。其中可容神主。跌櫃並從之。九月四日。詔奉安濮安懿王神主三獻。內

永樂大典卷一七〇八五

十

亞獻命西京差通判一員。終獻差朝臣一員攝。自是月。永安知縣攝。四仲廟祭並如之。如國本出納神主。仍命知制誥家款求題神主及三夫人廟主于園。以二十三日附祭。十八日。入內侍省。副都知石全育三司。勿嘗修造。奉王勅。龍書奉詔。增修奉先院夫人任氏墳域。乞詳定制度。而禮官言。濮安懿王廟制用一品夫人任氏神主。已附廟其墳域。制度請從一品。其與工祭告。以本宮子弟行禮。又議任氏墳域。所稱接前某書。悼息王家園在齊。是諸侯王皆得稱園。濮安懿王已早先詔以堂為園。今夫人任氏墳域稱園。合於故事。並從之。十一月八日。太常禮院撰到祭禮儀注。每遇四仲時祭。預牒司天監。還日。開報本宮。河南府排辦施行。從之。神宗熙寧十年十一月十四日。宗室邑州觀察使宗輝。權今奉祠濮安懿王神主。其往來祭饗盤饗等。今復並依前例支給。元豐二年五月十三日。詔中書。曰。濮安懿王先帝時。與禮即園。王于孫歲時奉祀。長子思。復世無得議焉。今三夫人名位或未正。堂域或異處。有司置而不議。易足以彰明先帝盛德。仰承在天之志乎。三夫人可並稱曰王夫人。命主司擇歲月。遣附濮園。俾其子孫。以時奉主與王合食。而致孝思焉。初濮國公宗輝言。父贈濮王而母襄國太夫人韓氏墳。猶用舊飾。乞下

永樂大典卷一七〇八五

十一

有司議增修。無乞專據王園廟歲時奉祀。上批。依所奏。木下而有是詔。二十三日。太常禮院言。奉詔濮安懿王三夫人並稱曰王夫人。按唐大中三年。追尊順宗憲宗。詔號禮官。請別造神主及改題。議者以果主并附之。後在禮無改題之文。亦無重加尊號。改題神主之例。以臣等所議。當以新議典冊。告于陵廟。正得其宜。神主不改題。不重題。而得禮中書言。改題改題。並無所據。酌情順理。題則為宜。況今士族之家。通行此例。又按乾德二年。改題明憲皇后曰昭憲皇后。時命宗正少卿趙洙。改題神主。大中祥符六年。改題上元德皇后曰昭憲皇后。并附太宗皇帝廟室。亦命左司諫知制誥路拯。改題神主。今奉詔三夫人神主。欲依故事。改題。於禮意為允。及司天監選用元豐六年癸亥歲四仲月內。擇日。還附告。從之。遣實文閣學士陳薦。改題神主。十一月十一日。詔濮安懿王夫人遷葬濮園。其令禮官議。所以將奉禮儀。以聞。其後太常禮院言。請依今用一品園薄。依晉國大長公主故事。用鼓吹。從之。仍詔。啓等禮。止。今宗輝祭告。作哀詠祝文。初濮安懿王以燕國王氏合葬。而襄國韓氏亦前葬西墳。其距濮園猶遠。仙遊任氏乃其京城東南。葬臺村。奉先資福禪院之西偏。故遷葬焉。二十七日。詔還附濮安懿王二夫人給園薄全仗。至園門外。候半。以翰林學士章惇為還護使。入內東頭供奉翰林院李齊。奉為還護都監。賜主奉祠事。濮國公宗輝銀二千兩。絹二千疋。錢三千緡。以給葬具。十一日。還護使司。請廣濮安懿王園域。作三穴。以濮安懿王穴為尊。穴。任夫人葬第二穴。韓夫人葬第三穴。詔濮安懿王墳域。勿復廣。任夫人葬穴。任夫人葬穴。外附王穴。二十五日。詔宗室正任防。祭使以上。許從大行太皇太后靈駕。已從濮安懿王夫人者。免從。三年正月十八日。翰林學士章惇言。濮安懿王二夫人哀詠。未委依常用石蓋。或用漆匣。詔造木漆匣。量加裝釘。反言。導引儀仗。內有挽歌人。而無挽詞。乞令中書樞密院。兩制侍從。兩省館閣。臺諫官。各撰挽詞二首。從之。上亦製詞四首。付之。惇又言。王夫人改葬。濮國公宗輝等當服總。若赴慶壽宮。臨即服表經。詔宗輝等更不赴慶壽宮。臨。二十四日。詔濮安懿王二夫人長行。贈祭如舊。禮。今宗輝主之。不文。而後濮王奉祠。事以副濮王。而之。因令一員。以宗室為之。祠室主。管無用。廟者。大官一員。以大臣為之。二月十二日。左諫議大夫史館修撰安燾。知審官東院。為濮安懿王夫人還護使。以章惇除。參知政事。故改命燾。四年七月二十四日。保章正馮士安等言。乞於濮安懿王園東。寅卯辰三位。行鎮土之術。許見永厚。陸高宗紹興二年九月九

日皇叔祖嗣濮王仲漢言濮安懿王祠堂仲事及忌辰節序修設酌獻等
全開祭祀。乞每歲給度牒二十道充仲事等支用。詔令禮部每歲給降福
建路度牒一十道。四年十月三日。權知濮安懿王園陵士從言濮安懿
王神主神貌見在廬州正當防秋之時。乞從便迎奉遷徙往獲德州郡權
行安奉。從之。五年二月十五日。嗣濮王仲漢言昨被旨迎奉濮安懿王
神主神貌至行在。今已至紹興府。欲權就本處安奉。從之。十三年五月
二十六日。知大宗正事權主奉濮安懿王祠事士奎言濮安懿王四仲則
事神主於永安軍國廟。忌辰節序則進薦酌獻於睦親宅祠堂。薦生薦熟
各中典禮。昨因多事。前嗣濮王仲漢自行在迎奉神貌神主權於紹興府
先孝寺法堂奉安。仲事進薦。其獻官牲牢禮料並多簡略。乞令有司討論
舊制行下禮部太常寺。今奉酌獻令知大宗正事權主奉濮安懿王祠事
士奎攝初獻。仍差士奎另二人攝亞獻終獻如闕。以本位姪男充攝。其合
用牲牢羊豕各一。進豆各十。賓設禮料并初獻合服八旒冕。亞獻終獻合
服四旒冕。奉禮郎大祝太官令服無旒冕。並以舊制從事。從之。二十六
年二月二十三日。嗣濮王士從言濮安懿王祠堂外無門牆內闕龕帳。至
於影像徒掛空壁而無供具。望下紹興府置造修奉。從之。二十九年五

水樂大典卷之七十五

三

月三日。嗣濮王士從言。每歲四仲月。請濮安懿王園廟祭事。准令聽以子
姪充亞獻終獻官。雖有姪。並係出官之人。欲將南班充亞終獻官。禮部大
宗正司及官院者。詳行在南班官係日奉朝請無不時差充五事三獻行
事。雖以差。欲就紹興府南班官充從之。孝宗隆興元年三月七日。嗣
濮王士從言。竊見濮王神主龕室屋宇。昨嘗修造。今涉八年。木植朽腐。室
壁已損。無供具。竊帳前得簾幃之屬。日久寢弊。乞下紹興府修造祠宇。重
置供具。茵褥等。務使嚴整。從之。乾道元年十一月十七日。士從言。濮安
懿王園令士程。恭奉神主神貌并被旨修造園廟龕室屋宇等。躬督工役。
支費既省。又皆整嚴。乞將兩次差充園令該過年月。每年對歲磨勘。其
自轉官後歷過年月。仍乞通理收使於今官上特與轉行。從之。四年三
月十三日。士從言。濮安懿王祠堂在紹興府報恩光孝寺。昨嘗得旨量行
修葺。至今十一年。木植朽腐。窓戶損壞。當時屋宇隘窄。設四位神座。進
其器用。茵褥簾幃之屬。經十四年。並各破弊。乞令紹興府差官檢計。支降
官錢修葺置換。從之。五年九月十二日。士從言。濮安懿王園令。昨來陳
乞權差士程。今士程已差知西外宗正事待闕。其園令職事。乞令仍舊。無
權開到日罷。從之。七年十一月六日。士從言。濮安懿王神主神貌。每年

四季仲養差三獻官。其亞獻終獻依格差子姪。前係紹興府行司差南班
官權充。今行司已併歸行在宗正司。其紹興府無南班官可差。乞每遇
四仲養月。就差本位子姪。或紹興府見任寄居待闕宗室。依長
幼次序。許據本府逐時權差行事。從之。十二月十四日。士從言。濮
安懿王神主神貌。合差園令一員。見差士程權知。士程見待知西外
宗正事。聞將及。乞選武安軍承宣使士石權知。園令職事。從之。
十八日。戶吏禮部言。大宗正司奉已降旨。紹興府大宗正行司併
歸行在。其見任并已差下官屬。並依舊罷法。其權知濮安懿王園令
士程。緣園廟見在紹興府。乞令依舊本府居住。請給於紹興府
園內。從之。紹興府前差。濮安懿王在吳興。宣帝時。以崇善園。即
宗室有在遠。未集行在者。故大開祠王。止以見在行高者為主。奉濮
安懿王祠事。久之乃復。嗣濮王。濮國既阻絕。廟祔高會。特之天
尊。注本為報恩光孝寺。並以吳興祠。紹興府。紹興府之。故止
寓會稽。當時議求亦詳矣。十三年。王本祠事。賀王士奎請即先考
之法堂為廟。而祠寺西隔南向。為廟門如舊制。置廟基。其香

水樂大典卷之七十五

三

大官吏出入。雖別門。園令一人。以濮安懿王。元嗣濮王。未
請。咸以奉養未盡。亦請舊制也。中興禮書。濮安懿王園廟。紹興
元年九月九日。嗣濮王仲漢言。見迎奉濮安懿王神主神貌於福州權
行安奉。緣本路近歲盜賊未平。深慮不測。衝突。若不預行措置。恐急難之
時。道路隔遠。中呈不及。欲望朝廷令仲漢如遇緩急。許從便遷徙州縣。權
行安奉。詔如遇緩急。許從便遷徙。三年六月十二日。知臨安府盧知原
等言。嗣濮王仲漢。創子與勸濮安懿王神主神貌。今赴行在。未
有安奉去處。奉聖旨。令臨安府相度法惠寺。具狀申尚書省。本
府尋委官前去法惠寺。相度得佛殿後法堂屋五間。可充安奉。
詔可。七月二十五日。大常寺言。准新除判大宗正事嗣濮王
諱。恭奉聖旨。迎奉濮安懿王神主神貌。前赴行在。續奉朝旨。令於權
密舊第。攝載安奉。今未已至。衢州見行起發。所有到彼安奉禮儀。據寺與
勸。本寺今參酌到合行禮儀事件下項。一合差威儀僧道各三十人。於
城外迎引至安奉處。訖退。乞下臨安府差撥。一合用御封降真香十合。
乞下入內侍省請降。一奏告權安奉合用祝文。乞依例。令本府教授
修撰。內祝版。乞下臨安府製造。赴嗣濮王府送納。一合差奉告權安奉

令詣望座位重行北向立定。瘞訖，權退歸次。俟禮生於神貌前排辦酒果畢，先引陪位宗室詣階下北向立，引太祝詣階下陪位官之前北向立。次引嗣濮王詣階下西向立。禮生曰：「拜在位官。」皆再拜訖。次引太祝升詣濮安懿王神貌前東向立。次引嗣濮王升詣濮安懿王神貌前，揖笏。上香，再上香，三上香。跪，一酌茶，三奠酒，執笏，俛伏。興，少立。太祝揖笏，跪讀祝文。讀訖，執笏，興。嗣濮王再拜訖。次詣還位行禮，並如上儀。訖，退。各降階，復位立。俟禮生徹祝版，詣望座位。次引嗣濮王太祝詣望座位重行北向立。俟瘞訖，權退歸幕次。俟時告還，奉安。其日香次官告還，濮安懿王并夫人神主神貌入殿與進行。威儀僧道前引，嗣濮王以下騎從至廣孝寺階下。威儀僧道排立。捧濮安懿王神主神貌，腰與升堂側座。權安奉訖，嗣濮王以下權退歸次。俟時前禮止賓，設排辦神酒禮料牙盤食茶酒果等畢。禮生分引陪位宗室詣階下北向立。次引奉禮郎太祝太官令詣階下於陪位官之前北向立。時及香次官捧遽升正座。次引嗣濮王詣堂下西向立。奉安訖。次香次官啓匱於後。禮生曰：「拜在位官。」皆再拜訖。次引奉禮郎太祝升詣神位之東西向立。大官令於酒尊所北向立。次引嗣濮王詣盥洗位北向，揖笏，盥手。執手，執笏，升詣濮安懿王神主前，揖笏，跪。次引奉禮郎

永樂大典卷一萬七千八十五

十六

西向。搢笏跪奉幣。嗣濮王受幣。奠幣執笏。僂伏。興奉禮郎執笏興。嗣濮王
 再拜訖。降階復位立。次引太祝詣神位前東向立。禮生引嗣濮王再詣盥
 洗位。搢笏盥手。執手執笏。詣爵洗位。搢笏洗爵拭爵。以爵授執事者。執笏
 升詣酒尊所西向。搢笏跪執爵。太官令搢笏跪酌酒訖。以爵授執事者。執
 笏興。詣濮安懿王神主前。搢笏跪執爵。三祭酒于地。奠爵執笏僂伏。興。必
 立。太祝搢笏跪讀祝文訖。執笏興。嗣濮王再拜訖。降階復位立。耆大官納
 神主於匱訖。禮生徹祝版幣帛。詣望塵位。引嗣濮王奉禮郎太祝。太官令
 詣望塵位重行北向立。俟塵訖。禮生先於神前拊拊香。大酒果等畢。次
 引陪位宗室詣堂下北向立班。引太祝詣堂下陪位官之前北向立。次引
 嗣濮王西向立定。禮生曰拜。在位官皆拜訖。引太祝升詣濮安懿王神前。
 前搢笏跪一爵茶。三奠酒。執笏僂伏。興。少立。太祝搢笏跪讀祝文訖。執笏
 興。嗣濮王再拜。次詣還位行禮。並如上儀。訖。降階復位立。俟禮生徹祝版
 詣望塵位。引嗣濮王太祝詣望塵位重行北向立。俟塵訖。班退。十年六
 月二十一日。大宋正司奏奠勅濮安懿王主奉官仲偁。昨身薨。後取到濮
 王位最長宗室徐武經郎士贍。竊念濮安懿王功在社稷。今來主奉祠事。
 未見差人承襲。當此艱難。尤不可闕官。伏望特降睿旨。早賜施行。詔令士

褒權主奉祠事。其承襲別聽指揮。十一年十一月十三日。士褒言。昨蒙聖恩。差士褒主奉濮安懿王祠事。士褒已嘗辭免。今來既已罷黜。所有主奉職事。欲望教奏解罷。庶得任便居住。以安愚分。詔就差士褒權行主奉。十二年正月五日。禮部言。准都省批送下。知大宗正事權主奉濮安懿王祠事。士褒狀。據濮安懿王圓廟中獎勛。國令官合差權主奉官下。隨侍兒男權知。昨係貴州團練使不恤。今來本官見隨侍父前去本廟見闕官保護神主。乞申明朝廷依先降指揮。差隨侍兒男弟姪知濮安懿王國令等。已差士褒親弟右監門衛大將軍士奇主管。後批送禮部勘當。申尚書省。尋下太常寺勘當。本寺中緣自來止是差隨侍兒男充上件職事。即未有似此許差親弟指揮。今勘當若朝廷許差。即無違礙。更合取自朝廷指揮。詔依所乞。八月十二日。權知大宗正事士銜言。准尚書省劄子。奉聖旨。差權士褒職事。權知大宗正事。令紹興府供職。所有將來濮安懿王祠堂。未當合與不合前詣仲譽。詔令前去。十三年五月二十六日。知大宗正事權主奉濮安懿王祠事。士銜言。竊惟濮安懿王。粵自英祖神祖。務隆崇奉之禮。遠我徽考。尤極優厚。故四仲則饗神主於永安軍圓廟。忌辰節序追薦。酌獻於睦親宅神軌祠堂。爲生薦熟。各中典禮。前嗣濮王仲漢。

永樂大典卷一萬七千八十五

二十

因百司從便。自行在迎奉神貌。權於紹興府光孝寺法堂圓廟內與神主一處奉安。自後仲饗追薦。皆在一處。無仲饗獻官牲牢及應干禮料等。因多事。一切簡畧。方今講復舊制。合具申明。今相度欲將光孝寺法堂依舊權充圓廟。奉安神主。外乞於法堂東西挾屋內選屋三間充祠堂奉安神貌。仍乞令紹興府量行添修。及乞下有司討論舊制。仲饗三獻官。并合用祭服。及牲俎應干禮料等。條具申明。乞從朝廷詳酌行下。詔依。七月九日。禮部太常寺言。准勅節文。乞令有司討論舊制。仲饗三獻官。并合用祭服。及牲俎應干禮料等。條具申明。乞從朝廷詳酌行下。今參酌四仲饗。惟安懿王舊制。討論到。下項。一依舊制。合差三獻官。係嗣濮王克初獻。本位兒男攝亞獻終獻。今來除權主奉官充獻官外。今討論欲令知大宗正事權主奉濮王祠事士恭攝初獻。仍乞差士恭男二人攝亞獻終獻。如闕。以本位姪男充攝。一依舊制。合用牲牢羊豕各一。蓮豆各十。實設禮料。今來止用牲牢羊一。蓮豆各六。欲乞添用豕一。依舊制。用蓮豆各十。其實設禮料名件。從太常寺具數報紹興府排辦。一依舊制。仲饗濮安懿王。其祭服初獻合服八旒冕。亞獻終獻合服四旒冕。奉禮郎太祝太官。合服無旒冕。乞依上件冕旒數目。令工部行下文。思院依。今常祀祭服製造。

送濮安懿王祠堂光仲饗供使。一四仲饗行禮儀注。乞從太常寺參酌舊制。修立報紹興府差。禮生引揖。并牒濮安懿王祠堂照會。詔依。四仲饗儀。齋戒。前仲饗五日。應行事執事官散齋三日。治事如故。宿於正寢。不吊喪問疾。作樂判書刑殺文書決罰罪人。及與穢惡致齋二日。內一日於本司。無本司於國廟齋所。內太官令止。前一日於齋所致齋。唯仲饗事得行其餘悉禁。前一日質明。並赴祠所。官給酒饌。仲饗官已齋而闕者。通攝行事。省饌。前仲饗一日。行事執事官集初獻齋所。太祝習讀祝文及視幣。次禮生引行事執事官詣省饌位。三獻北向奉禮。即太祝太官令。西向。圓令東向。揖訖。乃還齋所。未後一刻。太官令。仲宰人以鶩刀割牲。祝史以盤取毛血。置於饌所。遂烹牲。脯後有司。帥其屬掃除圓廟內外行事。仲饗日。丑前五刻。行事春冬用五時七刻。夏秋用五時一刻。太官令。帥其屬實饌。具畢。餘官各服祭服。次引行事執事官詣圓廟門外。揖位。三獻東向。奉禮。即太祝太官令。西向。禮生贊。揖訖。奉禮。即太祝太官令。入就席位。北向立。次引三獻官入就席位。西向立。引圓令奉神主于座。以羅巾覆之畢。禮生贊拜。在位者皆再拜。次引奉禮。即太祝太官令。俱升。各就位立定。次引初獻詣盥洗位。北向立。搢笏。盥手。執手執笏。升詣濮安懿王。

永樂大典卷一萬七千八十五

天

神位前北向立。搢筭。跪。次引奉禮郎搢筭。西向跪。執事者以幣授奉禮郎。奉禮郎奉幣授初獻。執筭興。復位。初獻受幣奠訖。執筭。俛伏。興。再拜訖。初獻降階復位。次引太祝詣神位前東向立。少頃引初獻再詣盥洗位北向立。搢筭。盥手。執筭。詣爵洗位北向立。搢筭。洗爵拭爵。以爵授執事者。執筭升詣酌尊所西向立。執事者以爵授初獻。初獻搢筭。跪。執爵。執尊者舉。太官令搢筭。跪。酌酒訖。執筭興。初獻以爵授執事者。執筭興。詣濮安懿王神位前北向立。搢筭。跪。執事者以爵授初獻。初獻執爵。三祭酒。奠爵。執筭。俛伏。興。少立。太祝搢筭。跪。讀祝文。讀訖。執筭興。復位。初獻再獻訖。降階。復位。次引亞獻詣盥洗位北向立。搢筭。盥手。執筭。詣爵洗位北向立。搢筭。洗爵拭爵。以爵授執事者。執事者以爵授亞獻。亞獻搢筭。跪。執爵。執尊者舉。太官令酌酒訖。執筭興。亞獻以爵授執事者。執筭興。詣濮安懿王神位前北向立。搢筭。跪。執事者以爵授亞獻。亞獻搢筭。跪。執爵。執尊者舉。太官令酌酒訖。執筭興。引終獻行禮。並如亞獻之儀。降復位。引圓令奉神主入室訖。引三獻以下詣望壺位。有司詣神主前取祝幣置於壺坎。俟有司焚壺訖。初獻以下執圓廟門外揖位立。定禮生贊禮畢。揖訖退。太官令帥其屬徹禮饌。收徹訖。

退。九月十四日。禮部言准都省批送下知大宗正事權主奉濮安懿王祠事士奎申契勘濮安懿王神貌昨權於紹興府光孝寺法堂圓廟內與神主一處奉安。近奉指揮於法堂挾屋內選屋三間充祠堂奉安神貌。今選到法堂兩挾屋三間修飾了畢欲乞下太常寺條具告遣奉安禮儀。及下太史局選定告遣奉安日時以憑遵守。後批送部看詳申尚書省。尋下太常寺看詳本寺申奉酌下項一告遣奉安奉其日安奉神貌時將至。權主奉濮安懿王祠事官并應濮王位南班宗室常服詣神貌前再拜訖。搢笏。三上香。執笏少立。太祝讀祝文畢。權主奉濮安懿王祠事官再拜。側身少立。告遣後。從祀光孝寺法堂西祠堂少立。俟時至安奉訖。排辦香案。酒果等畢。權主奉濮安懿王祠事官并應濮王位南班宗室詣神貌前再拜訖。搢笏。三上香。跪。酌茶。三奠酒。執笏俛伏興。少立。太祝讀祝文畢。主奉祠事官再拜畢。次詣望座位。俟焚香祝版訖退。一安奉日時。乞令大宗正行司報紹興府差陰陽官選定日時及至日定時祇應。其合用濕香二裹。各重四兩。祝版二片。并茶二錢。酒四升。時果五疊。乾果六櫟。上香炭三斤。燎革一束。并贊引禮生。亦乞令本司報紹興府排辦。內合差太祝一員。乞令紹興府差文官有出身人充。其合用祝文。乞令大宗正行司請官修撰。

永樂大典卷第七千八十五

充

綬依二十一年八月二十四日。大宗正司言准尚書省劄子。奉聖旨。令
 大宗正司指定見今合差權主奉濮安懿王祠事職位姓名。中尚書省取
 旨。本司契勘自來襲封濮安懿王之後最長。所有權主奉濮安懿王祠事。
 依近例。係差見任宗正官官長權主奉。本司今指定昭信軍節度使知大
 宗正事士奎權主奉。詔依。二十三年閏十二月二十一日。禮部言准都
 省批。下同知大宗正事權主奉濮安懿王祠事士街狀。乞依昨權主奉濮
 安懿王祠事士奎體例。差親第士程充園令官。批送部勘當。申尚書省。尋
 行下大宗正司太常寺勘會到下項。一大宗正司狀契勘園令官。本司
 除無立定條法。差是何官外。緣自來係主奉官陳乞中降指揮差親第或
 子姪充。昨士奎權主奉申請乞差親第士奇權知濮安懿王園令了當。今
 來士街乞差親第士程權知濮安懿王園令。即與昨士奎差親第士奇體
 例一同。今勘當若朝廷許差於本司即無違礙。一太常寺狀勘當若朝
 廷許依紹興十二年指揮差主奉官親第權知濮安懿王園令。於本寺即
 無違礙。詔依。一十四年二月二十五日。禮部言准都省批。下同知大宗
 正事權主奉濮安懿王祠事士街狀契勘濮安懿王神主神貌。依奉聖旨。
 神主於紹興府報恩光孝寺法堂內安奉。神貌於法堂扶屋內安奉。今來

已及十五餘年。並不曾修葺。今承紹興府差官前來計料。所有神主神貌。今欲乞權行遷移於本寺方丈內安奉。候修葺了日。依舊奉安。批送部者詳。中尚書省。本部尋下太常寺詳。欲依本官所申事理施行。所有告遷權安奉。并將來修葺了日。却行告遷奉安。乞令本廟一面擇日。並乞就差國余官行燒香之禮。詔依。二十六年二月二十三日。嗣濮王士燾言。濮安懿王祠堂。外無門牆。內無龕帳。至於影像。徒掛空壁。而無供具。望下紹興府置造修奉。詔依。五月二十八日。成慶告遷依紹興二十四年二月二十五日。修葺廟屋宇。例就光孝寺方丈權奉安。候了日。再行遷正。奉安。差嗣濮王行禮。有禮。十一月十日。禮部言。准都省批。送下大宗正行司。為仲冬。見嗣主奉官祭。祭濮安懿王神主事。批送禮部。有詳。中尚書省。本部尋下太常寺詳。欲乞時暫就差定江軍承宣使同知。知大宗正事士燾。權充仲饗及還時節。酌獻祭。祭行事。候有主奉正官。日依舊。詔依。二十八年十一月二十七日。嗣濮王士燾言。臣恭惟陛下。仰崇先志。實奉濮園。願臣表。願王封。敢不悉心嚴恭祠事。臣今伏見濮安懿王祠堂。昨因嗣濮王仲漢。迎奉前去紹興府。就報恩寺西掖屋權暫奉安。還時薦事。委是隘窄。今奉本寺主奉位廳堂。見今空閒。欲乞特降指揮。下本府

永樂奏卷之五十五

三

量行修葺。充祠堂安奉神貌。所貴寬潔。以稱嚴奉之意。詔依。二十九年二月二日。禮部言。准都省批。送下嗣濮王士燾。中乞修葺祠堂。備供具。器血。簾幕。綢緞等。及告遷。權安奉。去處。并畢工。告遷奉安。及就差紹興府行司。南班宗室眉州防禦使。士程。行禮等事。送部勘當。申尚書省。尋下太常寺勘當。欲依本官所乞事理施行。所有還日。先次告遷。權安奉。并畢工。還日。告遷奉安。應于合行禮例事件。並乞令所差官。士程。一面開報。紹興府。依自來體例。排辦燒香。行禮。其修葺。綢帳。供具。器血等事。亦乞令紹興府。檢計一就修葺。詔依。五月三日。禮部言。准都省批。下嗣濮王士燾。中。為每歲四仲月。濮安懿王國廟祭。祭聽差子姪。充亞終獻官。今奉未有長成兒男。雖有姪。並各係出官之人。欲乞差南班官。充亞終獻官。燕士。賜或緩急。所患乞。牒南班官。時暫行禮。批送部者。詳。申尚書省。尋下大宗正司。看詳。取到故高王宮濮王位狀。檢准紹興重修大宗正司。令四仲。祭月。嗣濮王。諸濮安懿王國廟祭。祭聽差子姪。充亞終獻官。本官獎勸。行在南班官。係日奉朝請。無不時差。充五。祭三。獻行事。難以差撥。外欲乞。並就差紹興府。南班官。充前項行事。詔依。三十二年正月二十九日。大宗正行司。言。與勘本司。春秋二仲。承太常寺公文。差撥南班宗室。前去。備官。薦獻。

及濮安懿王四仲月。差亞終獻行事。并寒食十月朔。朝拜諸陵。雖有老管南班宗室。員數不多。無內有年老宿疾。假故不任差充之人。委是輪差不行。欲乞自今後。如遇開官行事。詳從本司。通差祖。免親宗室。如遇行事日。通從本司。一面先次。權行差撥。一次。詔依。隆興元年三月七日。嗣濮王士燾言。竊見神主。龕室。屋宇。自紹興二十六年。內備奉聖旨。下紹興府。修造之役。又涉八年。木植朽爛。無供具。寢帳。茵褥。簾幕之類。日久不替。鮮潔。欲望聖恩。特降。降旨。下紹興府。修造祠宇。重置供具。茵褥。簾幕之屬。務在如法。庶幾上副陛下崇奉之誠。詔依。乾道四年三月十三日。嗣濮王士燾言。竊見濮安懿王祠堂。在紹興府。報恩寺。先孝寺。歲月已深。木植朽爛。窓戶損壞。當時屋宇。隘窄。鋪設四位神座。迫蹙。其器用。黃。緞。簾幕之類。並各破毀。臣愚。欲望聖恩。特降。降旨。令紹興府。依隆興元年。修造祠宇。指擇差官。檢計。支降官。錢。修葺。並置換。施行。詔依。七年四月一日。嗣濮王士燾言。准尚書省。劄子。奉聖旨。下紹興府。修葺濮安懿王神主。龕室。屋宇。簾幕。供具等。合行告遷。四位神主。係於祠堂。獻。獻。權行。安奉。并將來修葺了日。却迎奉安。合請。降。降。御封。香。八合。乞下入內侍省。速賜。依例。請。降。差官。或差人。押發。前去。紹興府。濮安懿王國廟。王期。行禮。供。供。詔依。自後。并。金。屋

永樂奏卷之七十五

五

屋宇。等。降。降。有。王。此。十一月六日。嗣濮王士燾言。伏覲濮安懿王神主神貌。見在紹興府。先孝寺。奉安。每年四季。仲饗。合差三。獻官。行禮。其。亞終獻。依格。合差子姪。充。已前。係紹興府。行司。差南班官。權充。亞終獻官。行。今奉。行司。已併。歸。行。在。宗。司。其。紹興府。並無。南班官。可差。燕士。賜。係。封。初獻官。蒙。先。降。降。指揮。如遇。士。賜。恩。恩。亦。令。差。官。權。攝。行。事。今。年。十一。月。合。行。祭。見。開。官。行。事。欲。望。聖。恩。特。降。降。旨。令。紹興府。依。隆興。元年。修。造。祠。宇。指。擇。差。官。檢。計。支。降。官。錢。修。葺。並。置。換。施行。詔依。十二月十八日。戶。吏。禮。部。言。行。事。應。得。崇。奉。祖。宗。仲。饗。不。致。闕。誤。詔依。十二月十八日。戶。吏。禮。部。言。准。都。省。批。送。下。大。宗。正。司。中。奉。聖。旨。紹興府。大。宗。正。行。司。可。併。歸。行。在。大。宗。正。司。其。見。任。并。已。差。下。官。屬。並。依。省。舊。法。今。具。合。行。申。明。事。件。下。項。後。批。送。戶。禮。部。同。所。屬。曹。部。勘。當。申。尚。書。省。數。內。一。項。權。知。濮。安。懿。王。國。廟。今。士。石。一。員。緣。國。廟。見。在。紹興府。不。可。開。闢。今。官。欲。乞。令。本。官。依。舊。本。府。舊。住。經。總。制。錢。內。支。破。請。給。尋。下。太。常。寺。勘。當。欲。依。本。司。所。乞。事。理。施行。詔依。淳熙三年二月三日。吏。禮。部。言。准。都。省。批。送。下。嗣濮王士燾。中。伏。覲。濮安懿王神主神貌。依條。合。併。差。國。余。官。一。員。合。併。差。紹興府。南班官。充。前。項。行。事。詔依。紹興府。南班官。充。前。項。行。事。詔依。三十二年正月二十九日。大宗正行司。言。與勘本司。春秋二仲。承太常寺公文。差撥南班宗室。前去。備官。薦獻。

發其國令官係是崇奉祖宗不可時暫闕官今辟差姪武德郎添差權發
遣兩浙東路兵馬都監明州駐劄不諫委有心力可以倚仗欲已差權知
濮安懿王國令填士石闕批差吏禮部勘當申尚書省本部會到大宗正
司稱照得昨差士石權濮安懿王國令係朝廷降指揮依嗣濮王所已今
未已差姪不諫權知濮安懿王國令今勘當伏乞朝廷指揮施行承後批
照得嗣濮王中稱濮安懿王神主神貌依條合差國令官一員無異到士
街差親弟士程充國令官指揮內稱自來係主奉官依例陳已申降指揮
差親弟或子姪充今未所辟不諫未委依得是何條法應與不應指揮送
吏禮部指定申尚書省逐部除不見得本官依指揮內稱自來係主奉官
依例陳已別更有無親弟或子姪充合襲封辟差之人其不諫委的見係
是何服屬今指定乞朝廷別下嗣濮王從實保明并契勘合差國令官係
法中取朝廷指揮承嗣濮王士程中准尚書省劄子指定保明辟差姪不
諫充國令官事契勘合差國令官自來係襲封官辟差今照得士程亦曾
辟差不字號男不恤充國令官了當今未依紹興二十三年許差弟姪兄
男先降指揮逐申明辟差親兄士程之子不諫委係本位親姪其服屬即
與先差國令不恤事體一同即不係初行起請其不諫係濮王位不字

永樂大典卷七千八五

三

號最長即無利差之人係是崇奉祖宗選擇恭謹勤恪方可委用不可時
暫闕官若蒙朝廷降不諫付身應得先降指揮即無諸般違礙本部欲
照嗣濮王保明指定事理申取朝廷指揮施行詔趙不諫差權知濮安懿
王國令 八年二月七日 太宗正司言據濮安懿王國廟中勘會今年春
季仲饗濮安懿王神主選用二月十八日乙未吉數內合差三獻官照近
降指揮係嗣濮王充初獻外其餘亞終獻官差本位子姪充攝行事今未
緣嗣濮王士程身薨未蒙襲封既仲享日分在近委是有礙行事本司契
勘四仲月仲享濮安懿王神主神貌自來係嗣濮王一而差官行事今
欲乞令國令官一而於紹興府居住濮王位近屬外官宗室內推行差
行事一次詔依 二月十二日嗣濮王士程言今月十日恭奉聖恩除授
嗣濮王臣係初除欲乞往紹興府濮安懿王國廟行燒香之禮及恭詣昭
憲聖獻皇后借官承祐陵朝拜望聖恩特賜俞允詔依 淳熙五年三
月二十五日詔忠訓郎不諫差權濮安懿王國令十年四月不諫再任十
二年七月差承詔郎不諫十四年差右監門衛大將軍不諫四月四日詔
濮安懿王祠堂國廟自今實及三年令本堂照紹興府檢計修葺從嗣濮
王士程請也 六年二月三日士程言濮安懿王國令不諫已換文資今

選差武德郎新添差權發遣兩浙東路兵馬都監處州駐劄不諫務不諫
從之 七年五月三日詔承節郎王一夔差充濮安懿王神主神貌祠堂
主管無國廟香火官從嗣濮王士程請也其後九年七月二十日詔一夔
候任滿日將本祠香火會要奏安懿王國廟 紹興元年三月十三日
詔秀王襲封等典禮令禮部太常寺討論開奉 二十七日禮部太常寺
言檢照治平三年正月五日中書門下省奏乞避濮安懿王名下一字今
討論欲依前項典禮避秀安懿王名下一字詔恭依仍置國廟 四月六
日詔皇伯少師安德軍節度使充萬壽觀使榮陽郡王伯圭除太保依前
安德軍節度使充萬壽觀使嗣秀王以奉王祀是日內降制曰門下明德
親族允為帝治之先繼世象賢無若王封之貴有嘉伯父宣謂老成黃腹
公係之班俾紹宗藩之爵錫宣制綬播告朝紳皇伯少師安德軍節度使
尤為壽觀使榮陽郡王食邑八千戶食實封貳千玖佰戶伯圭秉德端良
持身恭儉顯矣神明之寶粹然儒雅之風濟美不隕其名休風永於奕世
因心則篤其慶曠方厚於慈寧爵齒深尊舉處眾著朕欽承大統中睦近
支眷惟秀郎之追崇厥有濮國之故事考治平元豐已行之可法在乾道
淳熙欲舉而未遂是用重兩宮之訓以廣恩稽六經之誼以訂禮建國立

永樂大典卷七千八五

三

廟典既極於優隆裂土分茅寵宜延於似續肆命克家之懿續修主祀之
恭併濟綸道之無仍遂奉祠之選序高提位肅趨定著之嚴情洽華娛侍
大安之燕陪加米邑增衍真舍以崇屏翰之雅以聲親賢之望茲為公道
夫豈予私於戚與國成休庸大本根之庇嗣慶無忘益長源委之流勉迪
令猷永綏多祉特授太保依前安德軍節度使充萬壽觀使嗣秀王加食
邑七千戶食實封叁千戶 六月十九日禮部太常寺言秀安懿王許置
國廟檢照濮安懿王國廟國令官一員就差兒男權攝并合差官相度國
廟制度廟室神門宜並用歇所安本主石均於室中西壁三分之一近南
去地四尺開端室以石為之其中可容神主跌座今來秀安懿王及夫人
神主欲乞並依上件典禮四仲饗廟三獻官并奉禮郎等係嗣秀王充初
獻本位兒男權攝亞終獻其奉禮郎等乞湖州差官充攝行禮合用牲牢羊
豕乞從本府行下湖州排辦祭器祭服乞工部下文忠院製造恭奉初獻
八跪是亞獻終獻四跪是奉禮郎太祝太宰太祝太宰太祝太宰太祝太宰
期牒報湖州排辦所有行禮儀注乞從太常寺參照濮安懿王儀注修定
並從之其國廟差御帶霍漢臣同湖州通判一員相度開奉 八月二十
六日閣門宣贊舍人帶御品撤霍漢臣通判湖州未候言奉詔相度國廟

同天大官李師信相視得四面地步山密奇秀形勢環抱林木茂盛已乘
土氣貴宜安跡不可興作今踏逐園之正北偏西土地又廣闊土厚草潤
注積淵源水吉無衝其地可行修製園廟即與國音並無妨礙以圖來上
從之。十月一日詔安信王國廟今潮州指置應辦委通判一員提督
修造祠堂。令臨安府管認如法修蓋。十一月十日太保安信軍節度使
充萬壽觀使嗣秀王伯圭奏紹封先世有合陳乞事。一照應秀安信王
國廟合差國令一員已降指揮許依禮例辟差兒男權攝臣有次男明州
觀察使提舉佑神觀師授乞差充仍從例無秀王位檢察尊長。一臣四
仲月合詣秀安信王國廟祭饗并亞終獻官並乞從嗣濮王士欽已得指
揮往回見解。一照應秀安信王國廟係在湖州管下青山去城不遠
緣臣舊居及有諸孫皆在湖州居住無近城亦別有墳塋乞遇仲饗許臣
因便增歸湖州照管。一本身合幫請受并幹辦使臣宣借人等請給乞
從節次已降指揮仍舊於湖州經制錢內支破並從之。二十一日禮
工部太常寺言秀安信王國廟潮州申乞擬定樣制建造。檢照濮安懿王
國廟三間二廡神門屋二座齋院神廚櫺星門欲令照應建造從之既而
嗣秀王伯圭奏伏觀朝廷降下圖本式樣神門前後獨屋兩座並無廊廡

永樂大典卷之七千八十五

三十五

竊恐將來祭享或雨水難以往來行事乞減去神門一座却於廟屋東西
各添廊屋與神門相接所有齋館神廚亦乞於廟之兩邊隨宜蓋造庶幾
良便。禮工部太常寺勘當從本官所請又檢照國朝會要廟室神門合用
吻獸今未繳到圖本內廟用吻依典故並合用獸並從之。二十四日太
常寺言臨安府中畫到秀安信王祠堂櫺星門一座戟門祠堂後堂各三
間後堂後屋八間戟門後屋八間歌洎二位各三間兩廊二十六間庫屋
巡房從人屋一十五間欲照應造作從之。十二月二十三日明州觀察
使提舉佑神觀無充秀安信王國令兼秀王位檢察尊長師授奏差臣魚
充秀安信王國令係在潮州置司今有合行陳乞臣恭遇兩宮聖節欲乞
赴闕隨班上壽及遇大禮令臣陪祀父嗣秀王伯圭見奉朝請乞許時復
往來省侍本身請給撫標威給公使生日支賜等乞別下湖州於經制制
錢內支給從之。三年正月一日皇伯太保安信軍節度使判大宗正事
嗣秀王伯圭奏建造秀安信王國廟近已畢工所有修製神主儀式今所
司檢照典故修製妥官題寫詔差雜禮部尚書李嶽題寫。二月十四日
伯圭又奏秀安信王祠堂國廟乞從濮安懿王例每
三年一次從本所移牒所屬州府估計修造從之

永樂大典卷之一萬七千八十五

永樂大典卷之七千八十五

三十五

永樂大典卷之一萬八千二百七

十八漢

將

兩將

數類後漢論曰中興時師立功多矣惟李彭為異建方面之號
而時之石實大焉項安世家說三國時曹公兵至襄陽趙雲等
勸劉琰降王威說琰曰曹操得將軍既降劉備已走必懈無備輕行軍
進若給威奇兵數十微之於險操可獲也琰不納如宋初慕容紹宗與
陽孫光憲勸高繼沖降大將景威說繼沖諸兵三十人於荆門道中險阻
處設伏候其夜發伏攻之孫光憲止之景威扼吭而死此二事正相類要
之二特之謀宜有補於成敗之數哉特其具有足嘉爾小學紺珠自聖谷
以西方城以南兩將之功為大 梁韋叔夏景宗武中曰二將和師必
夫宋狄青神世衛歐陽公言兵興已未惟得連將二人晉史鄧艾鍾會之
伐蜀也有問劉寔曰二將平蜀乎寔曰破蜀必矣而皆不運竟如其言計
而唯得唐諸阿史那社合正觀二十一年與郭孝恪等五將軍討龜茲禽
其王絢諸酋長示禍福降者七十餘城宣諭威信莫不歡伏刻石紀功而

永樂大典卷一萬八千二百七

永樂大典卷一萬八千二百七

二

遂因說于國王入朝王獻馬富饒軍西突厥馬者安國皆中驍師考俗之
在軍中惟器用多飭金玉以遺社合社合不受帝聞曰二將優劣不復問
人矣魏泰東軒筆錄虜犯潼關傳潛壁歷不戰河北支郡城守者多為蕃
所陷或守城或奔城出奔當是時魏能守安肅軍楊延朗守廣信軍乃世
所謂梁門遂城者也二軍最切虜境而攻圍百戰不暇下以至賊退出界
而延期追躡轉戰未嘗稍歇故時人目二將為銅梁門鐵遂城蓋由二將
善守也宋劉俊傑集二將石侯韓仔 二將同時死路入關亦衣力窮塵
轉急國厚突難開戰骨身應在殘兵間有迴傷心却處裏隔日使書來

三將

金樓子二南五霸篇秦穆公滅滑音之邊邑也當是時晉文公
長而承其太子襄公怨秦穆公殺其太子而後歸之我君得此快意
之晉君許三將歸歸至公素服郊迎哭曰孤不用百里奚秦叔之言以
辱三子三子何事乎晉學記言馮異某關中奉彭定南方耿季平齊漢事
以成三將之功大矣昔韓信曲以首級定功而彭合元勳乃付於韓彭
等故不得不割裂大國以王之賈誼謂諸公幸者適為中消其次僅得舍
人以此待信布之倫可乎功大而實小厚力而薄望惟雲臺諸將焉然論

者不責其謀讓易足之近道而反以頭項難制者為雄傑蓋未深考也
蘇頌演集乞將四川禁軍分戍三大將制制者為雄傑蓋未深考也
一歲永賜錢糧總長補短錢引二百道可養一人前年三將增招一萬人
及兵驛下招填二十七百九十一人共約歲用錢引三百餘萬道朝廷節
次降到截留錢物共二百五萬道所關尚多近四月初二日指揮差吳公
將帶三千人往襄陽今吳驛限一季招填又合歲用六千餘萬引財賦有
限支費日增兵不可以持久今兵雖未必用而邊戍不可省眾少則乏事
招多則費廣兵財兼裕於此為難某輒有愚見上清鈞聽四川諸州禁軍
額管四萬餘人除關額外見管三萬餘人其間僅有強壯及格少嫩向長
者但訓練地廢事藝苟簡不成部伍多只充守倅兵官占破雜用枉費
給今若於見管人中揀選一半取一萬五千人分作三番如祖宗時出軍
法連州每年發遣一當往練三將以充守戍入隊教閱一年一替周而復
始如此則分在三將者常有五千人可以隨時補所關之數三年之後教閱
既備一萬五千人皆為精兵無事則散在州郡練急則盡可為用如禁軍
內揀數不足即於廂軍內選判若有赴亡事故本州逐旋揀填常令足萬
五千人其選兵自有本州水糧不過歲番五千人者給口食米身每兵月

計七千五升歲用米四萬五千石若以招軍止贖得二千五百人更大永
賜料錢之類比招萬五千人共計歲省三百餘萬引前三將招萬人之後
軍中子弟長成者不多以後若有招收必更短小恐不如諸州見兵所揀
閱軍中每次招軍外來一人費至百十少亦半之若期限迫促則所費愈
多將士頗以為苦今既有上件輪番禁軍即可復招收以待其子弟之
長所費甚省而得人頗眾州郡兄卒皆為精兵實為今日便利或謂川兵
懦弱不堪戰守是不然在所以用之如何耳今三將軍中亦不純是西人
西人多而川軍少又經揀選泰難而用何所不可若蒙揀擇已自朝廷措
置疾速指揮施行周南仲山房集書三將蘇兵 初韓張入覲左僕射
承詔集都堂問克復之期曰上驍馳霜露十餘年似廢兵矣兵決在何時
遲速遲退之計當若何兩將對前提兵直趨某地請糧若干率義量不盡
待而退兵出果所集將皆生視不肯併力相牽制或中請報不報嘗若不
敢專刀如今文儒生不愛錢或將一意輕生命欲了即了爾檜曰有是乎
諸公今不過帶行一職事足以誰何士大夫者朝廷不新也岳最後至意
大畧同而語微峻憤憤之於是三樞密拜矣三人者累表辭謝檜與上約
答詔視常時率遲留一二日不下諸禮例恩賜為目倍多檜別下詔三大

之皆改御前軍矣始諸校苦關積戰已為廢車正任然皆起卒伍父事大
將常不得舉首或謂其家室岳師律尤嚴將校有犯大則誅殺小亦捷鞭
痛毒用能後使深入如意命既下諸校新免所練事或許自結知天子人
人便寬喜共命報應已畧定三人者擾擾未暇問也待稍從容見槍始以
置街漏奪兵職為諸槍笑曰諸君知宜撫制置使乎此邊兵官耳今為槍
庭子司顧不敵使屬耶三人者退使然始悟失兵柄矣解行通商言槍
時從官嘗為人言鶴林王霞漢惟一趙克國唐惟一王忠嗣宋朝惟一曹
斌有三代將帥義象唐人詩云澤國山河入戰國生民何計樂無漁漁君
莫話封侯事一將功成萬骨枯讀之可為酸鼻洪造置洲集三將 鼎立
淮南將胡來就退師折衝潛白羽告捷開黃旗已報瓜洲敗還驚來石虎
邊防侍天整 **四將** 臨安志節制司城內四將 先是殿步兩司軍兵
百萬宜懸懸 於本府既無統屬遇有緩急必使朝省調遣常不
及事起定四年余安撫天錫始請于朝下殿步兩司各差官兵千人於城
內置隅分東西南北四壁各管其一殿司差統置二員一以兼正任本府
兵馬鈐轄一以兼添差步司統制二員一以兼正任浙西兵馬副都監一
以兼添差分隅任責護有不虞即部隔兵以前本府節制自此始 東將

永樂大典卷萬二千二百七

三

在軍頭司北馬舊司管內元額五百人 西將在三茅觀復步司右軍潛
大將內元額五百人 南將在東青門裏殿司後軍寨內元額五百人
北將在東青門裏殿司前軍寨內元額五百人 數額金匱書王莽以甄
豐為更始將軍王興為衛將軍孫建為立國將軍王盛為前將軍是為四
將容齋隨筆孫吳四英將 孫吳庵有江左危衡中州固本於策權之雄
暮然門時英傑如周瑜魯肅呂蒙陸遜四人者真所謂社稷心腎與國為
存亡之臣也自古將帥未嘗不矜能自賢疾勝已者諸賢則不然孫權初
掌事魯肅欲北還瑜止之而薦之於權曰肅才宜佐時當廣求其比以成
功業後瑜臨終與權腹曰魯肅忠烈臨事不苟若以代瑜死不朽矣肅遂
代瑜典兵呂蒙為尋陽令肅見之曰卿今者才畧非復吳下阿蒙遂拜蒙
母結友而別蒙還亦代肅蒙在陸口攝疾還權問誰可代者蒙曰陸遜意
思深長才堪負重觀其規慮終可大任無復是過也遂遂代蒙四人相繼
居西邊三四十人為威公將曾操劉備關羽皆為所挫雖更相汲引而孫
權委心聽之吳之所以為吳非偶然也 錦繡萬花谷王忠嗣有武畧風四
將印為隴西節度又職林云上平戎十八策宋南渡四將傳序劉錡字信
叔秦州成紀人也岳飛字鵬舉相州湯陰縣人也李顯忠鄆州路縣人

青洲城人也魏勝字子成山東諸軍宿將人也南北既分夷狄之志
不息武備不可一日廢也天下大物也張而為難器既裂矣往事不足深
發獨於機會之來而再失之為可鑒耳以夷狄之所為豈能并天下哉特
索中國之弱起而以力取之民心困未易服也吾民困當為夷狄之志而
思中國之德矣是時北方州郡將帥吾之所建置也官吏吾所選用也人
民父子吾所撫字也特劫於一時之威而為之屈鼓而行之則醜類却撫
而定之則人心從梁宋齊魯之地不難復也蓋爾女真非有席卷天下囊
括六合之謀譬諸為盜不敢有其物而寄諸其鄰故寄之則豫者七八年
是時關陝河東之地南失之而未能取此取之而不能定西夏亦嘗欲索
女真之契而取之矣交兵十餘年中國之兵日指中國之威日振嚮之阻
兵諸酋至有涕泣解行不敢南侵者且伏讀高宗皇帝聖訓有曰今雖以
微呼虜人渡江必不敢來矣又其種類怙勢爭權內自相疑非誅則禍準
兀述在耳而兀述屢困於我師固嘗見順昌之往旗而夫聞岳飛之來而
趣知李世輔之歸而避之北方之民延頸企踵以望王師之至者蓋朝夕
也兀述雖握兵在汴京亦歸輻重不復為久留計相檜為謀自私沮敗威
事有詔班師而人皆慟哭天實為之謂之何哉自置不君而亮繼之復行

永樂大典卷萬二千二百七

四

之以無道窮滅其宗夫而虐其民棄棄其龍而取之人心固未服也山
東河北之人倡義者響應魏勝首事於東大河南北蓋盡起矣遠近歲月
而機不留是得不長太息哉中興以來諸大將宜皇威敵王愾出功名於
竹帛紀勲伐於金石春運始終無遺憾者獨此四臣或因於說或抑於禍
賊顧雖忠於心義形于色誓不與賊俱生而志不獲伸日不暇於地下
述其規恢次序實係當時之強弱關後世之理亂使不詳紀而備載之則
孰知機失於前而患貽於後世哉此臣之所以獨為之作傳之本意也詩
曰無競維人中國之所以大競者非以其人手茲故據其軀幹力戰將士
用命之時奇謀碩畫行師攻取之宜而載之書吁何世不生材天佑我宋
安知無四臣者出而為國家用故揭而出之使後世知中國為有人也開
禧二年九月朔旦謹序中興四將傳章顯末云臣顯言天祐昌運必生聖傑之臣帝
念為功當有特書之史事關勳勳跡貴昭明故哀竹帛之藏仰徽覽疏之
聽臣願誠謹謹謹頓首頓首若稽古誰能去兵執干戈以衛社稷者固
所難能聞鼓鼙而思將帥則求之已晚歟屬有為之志當於無事之時仰
惟國家之興尤得人材之盛開基創業施將雲集復古中興虎臣月主率
萬熊羆之士掃空地外之群名書將常功輝天地或繪象於原廟或備食

於大燕爪牙宜動項背相望當時稱誦姓名可止於兄弟後世傳聞難畧
尚驚於敵膽頃紆於談論稍變易於是非事實浸以湮微士氣為之沮
抑雖已加於褒典猶未快於輿情非假汗青何由暴白故太尉威武軍節
度使贈開府儀同三司臣劉錡甚為順昌之戰大摧兀述之鋒誰其妨功
而害敵遂爾投閑而置散故少保武勝軍節度使贈太師臣岳飛兵
方精而可用功竟沮於重成既抗良謀更成奇禍事皆有證其書雖見於
辨誣言出私家後世或疑於取信故太尉威武軍節度使贈開府儀同三
司臣李顯忠家世諸季父子一忠將徽里易若鷄豚跡偽齊豫如大氣
吞逆虜志在本朝當其秋策之歸適近棄弓之際故右武大夫果州團練
使贈宗國軍節度使臣魏勝為山東忠義之冠當清口寇據之衝雖血戰
於淮陰竟身膏於草野况又皆志未盡展時不再來夫機一瞬之間抱恨
九泉之下雖生未及盡俘於醜類其沃或飲為厲於敵人宜有屢書以旌
多伐况方大規模之畧所宜彰彰果毅之猷恭惟皇帝陛下天運廟謨日開
公道用宣昭於賞罰以駕馭於豪英代不乏人用則為虎西有染洋之義
士東多荆楚之奇材怒髮衝冠雄心撫劍懷在上激昂之衝則凡人懷
奮發之心自當奉史官復觀舊載悉紀當時之實以垂乙夜之觀伏乞斷

永樂大典卷一八二〇七

五

自宸衷付諸東觀然後可傳於百世庶幾贊勳於四方張大國家之威發
舒華夏之氣事雖已往可為鑒於將來謀或有遺豈成功於今日且所誤
劉岳李魏傳略共計七冊謹隨
未上進以聞日願誠惶謹言
五將 數類王氏五將王鳳 王
音 王商 王振 王莽
司徒班彪曰三代以來春秋所記王公國君與其失世稀不以女寵漢
興后妃之家呂霍上官甄國者數矣及王莽之興由孝元后廢漢四世
為天下母譽國六十餘載郡第世權更特國柄五將十侯卒成新都哀帝
初即位司隸校尉解光奏曰王氏宗重三世據權五將東改天下輻湊自
效五將謂鳳音商根莽五人皆五大司馬也外戚傳曰孝元王皇后成帝
母也家凡十侯五大司馬外戚其盛焉 唯陽五將張邈 許遠 南霽
雲 雷萬春 姚開元 耶律鐔 雙溪醉隱集五將行 滕蛇遊霧
相乘勢龍舉雲與相借力致使雲消霧散時要似枯魚過河泣
十將
墮觀昔京畿十將陳留之將一二三雅丘之將四五襄邑之將六咸平之
將七八大原之將九尉氏之將十朝野類要京師舊有十將今第二將駐
劉臨安府者緣音日差出招提冠盜因而尤此也諸葛武侯將
苑夫人之器大小不同若能察奸開禍為眾所怨此十夫之將

將 北史周太祖時宇文泰率李弼獨孤信梁禦趙貴于謹若干惠怡奉
劉亮王德使莫陳崇李遠達奚武等十二將東伐大破齊師李弼等
十二將進爵增邑數類十二將 天乙 滕蛇 朱雀 六合 勾陳
青龍 天后 太陰 玄武 太常 白虎 天空 唐六典曰十二將
以天乙為首前一曰滕蛇二朱雀三六合四勾陳五青龍後一曰天后二
太陰三玄武四太常五白虎六天空前蓋於五後蓋於六天乙居中為十
十三將 百川學海元豐四年二月乙卯詔東南兩路諸軍為十
三將蓋太祖皇帝初下江南慮人心未一分禁旅以成
之歲月寢久與州郡之兵無別故也准東第一淮西第二浙西第三浙東
第四江東第五江西第六湖北第七湖南第八全邵永第九準備廣州應
援福建第十廣東第十一桂州第十二邕州第十三康給特厚
與禁衛比若江上諸軍乃諸郡兵額同勤王入援失其土地故以駐劄名
之其康給與將兵不同况州郡之兵乎墮觀東南一十三將即四言韻語
次第其駐劄之地云濠廬抗越昇韓荆南江陵府潭全福廣宜邕十三將
之制將今臨安府京畿第二是也鎮之制在古州軍之制則同軍福之制
則異用自餘制將與正將同駐劄之地漢分郡國以守兼將唐置軍府以

永樂大典卷一八二〇七

六

以將兼守今呼大 **十四將** 小學紺珠太祖將十四人 宋李漢
守為郡將此義 趙北關南 馬仁瑞守瀛州 韓令坤
鎮常山 賀惟忠守易州 何繼筠鎮 州北房郭進控西山 武守
琪成晉州 李謙傳守隰州 李繼勳鎮昭義以崇北漢趙贊北延州
姚內贊守慶州 董遵誨屯環州 王彥 十五將 小學紺珠山西
昇守原州 馮繼業鎮靈武以備西戎
白起郡王翦頭陽王固甘延壽郡公孫賀 傳介子美李廣李蔡
蘇建蘇武杜陵上官桀趙充國上卿廉褒東武辛武賢慶忌休進蘇
子著 **十六將** 畧論曰軒轅之十 **二十五將** 唐史張巡許
達南霽雲雷萬春敗賊於寧陵也別將二十有五其後皆死難四人遠其
姓名數類唯陽二十五將 石永平 李靜 陸元鍾 朱珪 宋若虛
楊振威 耿慶禮 馬日昇 張惟清 廣坦 張重 孫景超 趙
連城 喬紹俊 王森 張恭默 祝忠 李嘉隱 崔良輔 馮頤
孫廷 **二十八將** 東漢書河北二十八將先武中興定天下前
咬 以謂上應列宿無威威威威會風雲奮其知勇稱

將 北史周太祖時宇文泰率李弼獨孤信梁禦趙貴于謹若干惠怡奉
劉亮王德使莫陳崇李遠達奚武等十二將東伐大破齊師李弼等
十二將進爵增邑數類十二將 天乙 滕蛇 朱雀 六合 勾陳
青龍 天后 太陰 玄武 太常 白虎 天空 唐六典曰十二將
以天乙為首前一曰滕蛇二朱雀三六合四勾陳五青龍後一曰天后二
太陰三玄武四太常五白虎六天空前蓋於五後蓋於六天乙居中為十
十三將 百川學海元豐四年二月乙卯詔東南兩路諸軍為十
三將蓋太祖皇帝初下江南慮人心未一分禁旅以成
之歲月寢久與州郡之兵無別故也准東第一淮西第二浙西第三浙東
第四江東第五江西第六湖北第七湖南第八全邵永第九準備廣州應
援福建第十廣東第十一桂州第十二邕州第十三康給特厚
與禁衛比若江上諸軍乃諸郡兵額同勤王入援失其土地故以駐劄名
之其康給與將兵不同况州郡之兵乎墮觀東南一十三將即四言韻語
次第其駐劄之地云濠廬抗越昇韓荆南江陵府潭全福廣宜邕十三將
之制將今臨安府京畿第二是也鎮之制在古州軍之制則同軍福之制
則異用自餘制將與正將同駐劄之地漢分郡國以守兼將唐置軍府以

為佐命亦各志願之士也 馮異傳漢安帝永初六年詔封二十八將夫
仁不遺親義不忘勞與賊雖絕善善及子孫古之典也昔我先王受命
興隆弘聖緒橫被四表昭格上下光耀萬世社稷永隆於國極子承小
子夙夜永思追惟烈烈被國纂承建武元功二十八將佐命虎臣識記有
微蓋蕭蕭曾紹封傳繼於今況此未遠而或至之祀朕甚感之其條二十八
將無嗣絕世若犯罪奪國其子孫應當就復者分別著狀上將及景風章
叙舊德顯茲遺功焉小學紺珠二十八將鄧禹高祖後字仲華吳漢平
侯字子顏賈復後字君文耿弇字伯昭寇恂字子微耿種字子美
岑彭字季陽後字君然馮異字巨卿後字公孫朱祐字仲先祭遵字仲
字弟景丹後字仲卿後字君卿蓋延字子升鮑永字叔治後字次况耿
純字元伯後字伯山臧宮字君遷王梁字伯山後字子張劉隆字子
元伯馬成字伯山後字子康王梁字伯山後字子張劉隆字子
元伯任光字伯山後字子康王梁字伯山後字子張劉隆字子
元伯任光字伯山後字子康王梁字伯山後字子張劉隆字子
王常字元伯後字子康王梁字伯山後字子張劉隆字子

永樂大典卷一萬八千二百七

七

使作廉德字子康合三十二人馬援以椒房之親不與更文莊公集充
武二十八將功業先後論 炎漢中興龍飛白水戎車四征英雉競起或
奮身於行伍之下或効用於義旗之始遠平寇難克復洪業功書旂常寵
列茅土永平之際國形於南宮雲臺者二十有八人馬援為授西討之畧
奉彭越南征之効吳漢勇擊有謀隱若敵國之勢賈復方直多計而少方
面之勲寇恂之居河內馮異之守洛陽輪輓折衝並茂猷績若陳後定太
山而破張步耿弇走延岑而拔臨淄王霸之頗識兵事榮連之選用儒雅
任光迎車駕而展用馬成築亭障而底績杜茂之破虜芳祐之降秦豐
景丹之殘五校鄧禹之屠邯鄲耿種之克赤眉鮑永之勝青犢馬武之力
戰無前蓋延之梯城破敵功効尺寸統為忠良若李忠疏財而受賜臧宮
執權而見親王梁應符而被褒劉植談說而受封堅鐔俸後之徒劉隆萬
修之輩事跡罕著其名不遠然皆一時英勇之士也而有遺會焉夫漢氏
之興也高祖因秦之弊提三尺劍而有天下寬令善教以懷民心三七厄
會大盜移國民思漢德如渴望雨世祖因民之情崛起南陽諸將攀龍鱗
附鳳翼因日月之光仗大順之義故就有攻城野戰之畧而咸中興際會
之事若考其隆殺定其等差據其所同而稽其所異度其所起而觀其所

立則有先後矣夫德行寵位歸於鄧禹功業之際則又殊焉史氏言之其
詳尚矣曰中興將帥立功名者多矣唯彭越馮異建方面之號而谷以西
方城以南二將之功走馬大矣若馮異之不伐本公之義信難矣夫言功
者莫大於方面居勲者莫善於不伐臨事者莫重於義信以是觀之二
帥之功可以冠夫四七之列矣雲龍沒於光武二十八將前史以謂上應
列宿求其當於僕會者不過九人耳如鄧禹馮異之珍赤眉寇恂之破朱
鮪耿弇之拔張步賈復之誅五校岑彭吳漢之平公孫祁彤之守信都此
七事一失不可其他賊官之徒持小才爾元劉將孫養吾集題阜陵御書
二十八將傳 阜陵規恢之志豈欲不如建武之中興哉嘗記內禪前日
月軍執奏葛王死報慨然太息曰待此機已二十年矣嗚呼以帝之英武
憤切練兵經武廿有五年而不罷此向一步則生德壽年高有所不欲故
也及思陵賓天而帝亦老且倦勤矣豈非一代之恨千古之憾哉此親御
翰墨所書二十八將論以賜參政正肅公者記在國史深宮機暇至取范
曄所著正書嚴整如此此其志念深矣亦無所發其意而寓之此也河洛
依然再見青蓋及覆想像實涕余何寶祐遺民廬陵劉某拜手稽首焉正
肅公之元孫克翊顯其後如此云 兼金合璧賦偶韻各取實數言都矣

永樂大典卷一萬八千二百七

八

當百六之衝而並建洪烈傷四七之謀而共成遠圖 諸諸雲臺永播休
烈參之大象上符列星 耿弇洪烈李馬遠謀 冠鄧吳朱之軍威劉孟
馬之倚 依日月而相彼大德圖山河而莫茲帝居 日月光依之際風
雲感會之初 森羅勳佩之趨環列登壇之集 由鄧吳以下而休烈耿
天仗 數上符於星象名並列於雲臺 應四七宿之祥光而咸克奮庸
復二百年之丕祚而允為佐命 盛烈著東都之始勞名標范氏之言
奉安顯封而追美建烈爵宗述史而標名盛時 孫龍安之號而車馬並
陰視麟閣之名而可馬無愧 著功述於定山西之日後方畧於分麾下
之時 後西討之方畧後中興之士宇賦隔應例宿之旁帶才猷有確符
矣國之再造勳烈彰彰 明車念功東列雲臺之畫射宗揚美名焉史氏
之言 齊名止觀主使建理閣之三北數弘文抑見跨瀛洲之十事對智
勇志能二十八將論佐命虎臣圖像雲臺乃其伴事實功勲 建武之世
侯者百人若夫數公者則與參國議分均休畧其餘並優以寬科全其封
祿莫不終以功名延慶于後 故高爵重祿允答元勲峻文深惠責成吏
職 故光武鑒前事之違存矯枉之志雖冠鄧高勲耿賈鴻烈分土不過

大縣數四所加持進朝論而已。永平中顯宗追感前
世功臣乃圖畫二十八將於南宮雲臺後二十八將傳

續後漢書西戎大泰國傳其有
官曹文書置三十六將議國事

六十四將

齊將孫臏 趙信子

居廉頗 秦將王翦 漢相國平陽侯曹參 漢左丞相韓信周勃 漢

前將軍北平太守李廣 漢大司馬冠軍侯霍去病 後漢太傅高密侯

鄧禹 後漢左將軍膠東侯賈復 後漢執金吾雍奴侯寇恂 後漢伏

波將軍新息侯馬援 後漢太尉槐里侯皇甫嵩 魏征東將軍晉陽侯

張遼 蜀前將軍漢壽亭侯關羽 吳偏將軍南郡太守周瑜 吳丞相

要侯陸遜 晉征南大將軍南越侯羊祐 晉撫軍大將軍襄陽侯王濬

東晉車騎將軍康樂公謝玄 前燕太宰錄尚書太原王慕容恪 宋

司空武陵公檀道濟 梁太尉永寧郡公王僧辯 北齊尚書右僕射燕

郡公慕容紹宗 周大冢宰齊王宇文憲 隋上柱國新義公韓擒虎

隋柱國太平公史萬歲 唐右武衛大將軍鄂國公尉遲敬德 唐右武

衛大將軍那國公蘇定方 唐右武衛大將軍同中書門下平章事韓公

張仁亶 唐兵部尚書同中書門下三品中山公王峻 唐夏官尚書同

永樂大典卷萬二千三百七

九

中書門下三品朔方大總管王孝傑 齊相管仲 齊安平君田單 趙

馬服君趙奢 趙武安君李牧 漢梁王彭越 漢太尉條侯周亞夫

漢大將軍長平侯衛青 漢後將軍管平侯趙充國 後漢大司馬廣平

侯吳漢 征西大將軍夏陽侯馮異 建威大將軍好時侯耿弇 太尉

新豐侯段熲 魏太尉鄧艾 蜀車騎將軍西鄉侯張飛 吳武威將軍

南郡太守孱陵侯呂蒙 吳大司馬荊州牧陸抗 晉鎮南大將軍當陽

侯杜預 晉太尉長沙公陶侃 前秦丞相王猛 後漢太尉北平王長

孫高 宋征虜將軍王鎮惡 陳司空南平公吳明徹 北齊右丞相戚

陽公斛律光 周太傅大司馬伯燕國公于謹 周右僕射鄭國公韋孝寬

隋司空尚書令趙國公楊素 隋右武衛大將軍宋國公賀若弼 唐

司空河間郡王孝恭 唐禮部尚書開善公裴行儉 唐兵部尚書同中

書門下三品代國公郭元振 唐朔方節度使兼御史大夫張齊丘 唐

太尉中書令尚父汾陽郡王郭子儀唐史曰開元十九年始置太公尚父

廟以留侯配仲春仲秋上戊祭之牲樂之制如文宣出師命將發引日辭

于廟仍以古名將十人馬十哲配享上元元年尊太公為武成王馬十哲

象生侍奉武安君白起 漢淮陰侯韓信 蜀丞相諸葛亮 唐尚書右

僕射衛國公李靖 司空英國公李勣列于左 漢太子少傅張良 齊

大司馬田穰苴 吳將軍孫武 西河守吳起 燕昌國君樂毅列于右

為十哲建中三年禮儀使顏真卿奏治武成王廟請春秋釋奠

詔史館考定可配享者列于古今名將凡六十四人圖形焉

數額周齊太公尚東海人周文王師尚父 吳孫子武齊人馬吳王閻

閻將 趙范蠡越人為越王勾踐上將軍 齊孫臏武之復為齊王師

齊田穰苴為大司馬周武王曰司馬穰苴 魏吳起衛人為魏武侯西河

守 秦白起郿上人為秦武安君 秦王翦頻陽人為始皇將子賁孫臏

燕樂毅魏人為燕昌國君 趙李牧為趙大將軍武安君 趙趙奢為

趙將封為服君子括 趙廉頗為趙相封信平君 齊田單為齊安平君

漢張良韓人封留侯 漢韓信淮陰人封淮陰侯 漢周亞夫絳侯勃

子文帝封亞夫條侯 漢李廣龍西成紀人封匈奴漢飛將軍 漢衛青

字仲卿為大將軍封長平侯 漢霍去病為驃騎將軍封冠軍侯 漢趙

充國字翁孫隴西上邽人為後將軍 漢陳湯字子公耿立人 漢馮奉

世字子明上黨人為左將軍 後漢鄧禹字仲華為大司徒高密侯 後

漢寇恂字子真為潁川太守雍奴侯 後漢馮異字公孫為陽夏侯號大

樹將軍 後漢岑彭字君然為征南大將軍舞陰侯 後漢賈復字君文

為執金吾冠軍侯 後漢吳漢字子顏為大司馬廣平侯 後漢耿弇字

伯昭封好時侯 後漢耿恭字伯宗為騎都尉 後漢王霸字元伯封富

波侯 後漢城守尉朱攸為廣漢太守朗陵侯 後漢祭遵字弟孫征虜

將軍顯陽侯 後漢馬援字文淵為伏波將軍新息侯 後漢班超字仲

升為射聲校尉定遠侯 後漢虞翻字升卿為尚書令 後漢皇甫規字

威明為中山太守度遼將軍 後漢張奐字然明為太司農 後漢段熲

字紀明為太尉都鄉侯 後漢皇甫嵩字義真為冀州牧槐里侯 後漢

朱雋字公偉為右車騎將軍錢塘侯 魏張遼字文遠為征東將軍 魏

張郃字儁義為征西車騎將軍 魏徐晃字公明 魏李典字曼成 魏

鄧艾字士載為大尉 魏司馬懿字仲達晉國建寧王 蜀諸葛亮

字孔明為丞相忠武侯 蜀關羽字雲長為前將軍 蜀張飛字益德為

右將軍 吳周瑜字公瑾備將軍南郡太守 吳呂蒙字子明南郡太守

魯陵侯 吳陸遜字伯言輔國將軍荊州牧 吳陸抗字幼節大司馬荆

州牧 晉羊祜字叔子為太傅 晉杜預字元凱為鎮南大將軍當陽侯

晉王濬字士治為龍驤將軍 晉馬隆字孝興為東羌校尉 晉周訪

字士治為龍驤將軍 晉馬隆字孝興為東羌校尉 晉周訪

字士治為龍驤將軍 晉馬隆字孝興為東羌校尉 晉周訪

永樂大典卷萬二千三百七

十

字士遠南中郎將梁州刺史 晉陶侃字士行為荊州刺史 晉謝玄字
幼度建武將軍都督徐兗等七州 燕慕容恪字元恭封大原王 秦王
猛字景昂為丞相 宋檀道濟為征南大將軍 宋王鎮惡征虜將軍安
西司馬 梁韋叡字懷文為車騎將軍 梁王僧辯字君才征東將軍宜
皇侯 陳吳明徹字通昭車騎大將軍豫州刺史 魏崔浩字伯深 魏
長孫晟字季晟 魏于謹柱國大將軍 齊斛律光字明月鉅鹿公石丞
相 周宇文憲上柱國齊王 周韋孝寬名叔裕上柱國 隋楊素字處
道為尚書令 隋韓擒虎字子通上柱國 隋賀若弼字輔伯為上柱國
隋史萬歲 唐李孝恭河間王 唐李靖字藥師衛國公 唐尉遲敬
德名恭郭國公 唐李知古慈功英國公 唐蘇定方名列那國公 唐
薛仁貴 唐裴行儉 唐唐休璟宋國公 唐張仁愿韓國公 唐王
中山郡公 唐郭元振名震朔方總管代國公 唐李嗣業號為神通大
將封魏國公 唐李光弼臨淮郡王 唐郭子儀字子儀尚父汾陽王
唐李抱真字太元澤路節度 唐李晟字良器西平郡王 唐李愬字元
直為同平章事帥魏博 唐馬燧字洵美北平郡王 唐軍城威寧郡王
唐王忠嗣河西隴右朔方河東節度 梁劉鄩都押牙 周劉訥字好

永樂大典卷萬八千二百七

十一

謙永興軍節度使十七史百將傳東光張預集進日謹味元吉言臣常讀杜
牧註孫子序至其所謂盤中走丸九之走盤橫斜圓直繫於臨時不可
盡知其必可知者九不能出於盤也且始謂此言非至論及觀歷代史書
上下千餘載間將兵者所以成所以敗莫不與武之書相符契由是乃以
牧之言為信然臣因擇古之所謂良將者得百人以其傳集成一書以為
十卷以太公為首而其次皆以年代題曰百將傳凡史籍泛漫而不切於
兵者一刪去之或非兵書而可以資人之智慮者間亦存焉雖期便於觀
閱然亦全其始末傳取數事先以孫子兵法題其後次以行事合之以參
校其得失學者觀此不獨簡而易習明而易曉抑亦知孫子之書不為空
言而古之賢將所以成立功名者豈無法哉臣竊此書數年而後成雖不
足以補陛下教習武士之道然臣愧德之誠勤
亦至矣惟陛下教其狂妄之元臣謹昧死上進
百人之將 諸葛武侯
將苑夙興夜寐言語參察此百人之將宋歐陽公集論軍中選將到子凡
求將之法先取近下禁軍至廟軍中年少有力者不拘等級因其使同者
每百人專為一隊而教之較其伎術而最勇者百人之中必有一人
夫得之以為隊將此一人伎勇實能服其百人矣以為百人之將可也

人之將 諸葛武侯將苑直而有慮勇而能斷此千人之將歐陽公
集論軍中選將到子凡求將之法每百人團為一隊較其
伎勇必有一人得之以為隊將此一人之伎勇實能服其千人矣
夫得之以為隊將此一人之伎勇實能服其千人矣

萬人之將 諸葛武侯將苑外魏莊帝中情烈烈知人勳勞
之將可也

十萬人之將 宋秦觀淮海集
諸葛武侯將苑近賢進德日俱一日
諸葛武侯將苑近賢進德日俱一日

一軍之將 宋秦觀淮海集
諸葛武侯將苑近賢進德日俱一日

一國之將 宋秦觀淮海集
諸葛武侯將苑近賢進德日俱一日

天下之將 孫子比事趙孝
服此有智之士乃一國之將也

善將將 西漢書韓
信傳漢高

窮如天地不竭如江河攻敵破擊敵
服此有智之士乃一國之將也
道於荀卿卿曰說令欲嚴以威賞罰欲必以信處舍欲周以固從舉進退
欲安以重欲疾以速欲觀變欲潛以深欲伍以參過敵決戰必行吾所
明無行吾所疑夫是之謂六術無欲將而惡食無忌勝而忘敗無威內而
輕外無見利而不顧其害凡慮事欲熟而用財欲泰夫是之謂五權可教
而不可使虞不究可殺而不可使擊不勝可殺而不可使欺百姓夫是之
謂三至凡百事之成也必在敬之其敗也必在慢之故敬勝則吉怠勝
則敗則滅計勝欲則從欲勝計則出戰如守行如戰有功如幸慎行此六術
五權三至而處之以恭敬無曠夫是之謂天下之將諸葛武侯將苑隱隱
紛紛隣國皆知上曉夫文中樂人事下識地理四海之內視如家室此天
下之將確不可敵也夫元獻公類要天下之將則通於神明矣言天下其
及之時也戰如守不五步乃止勝如走也言日不從十步五步乃止非馬
有功如不勝勝如秦少遊集將帥篇福於己而禍於人則功有所不立
利於今而害於後則事有所不為功成事畢自
視缺然無矜大之邑此有道之士天下之將也

祖嘗從容與信言諸將能各有差上問曰如我能將幾何信曰陛下不
過能將十萬上曰若何如曰臣多益善耳上曰多益善何為我
禽信曰陛下不勝將兵而善將將此信之所以為陛下禽也武經七書李
衛公問對大宋曰漢高祖能將將其後韓彭見誅蕭何下獄何故如此李
靖曰臣觀劉項皆善將將之君太宗曰元武中與能保全功臣不責以吏
事元武善於將將乎李靖曰元武獨能推赤心用柔道保全功臣賢於高
祖遠矣此論將將之道於元武得之宋章忠公集李衛公論將將問李
衛公有唐名將其數載定難見於事功其商較兵法見於問對簡冊所傳
風績如在蓋嘗考其論議取舍之際不無可議者如西漢之興高祖布
衣除秦項當對履軍家旗之將受任則裂土分封跋扈則執虐強醜可謂
善取豪傑矣而獨以非將將之君世祖籍思漢之民東新室之榮王業
既定佐命武力之士英姿茂績悉委不用可謂遇功臣薄矣而獨以為得
將將之道謝康樂以江左新合之眾抗符秦東勝之師遼北泥水真一時
後功也而獨貶之以為非善唐太宗回建威敗之勢未老生輕進之鋒
擒之霍邑似一對幸勝者而獨譽之以為奇兵則其平日論議者如此至
於因唐儉以擊突厥而不見當時死問之陳熙李勣以佐太子而不免論

永樂大典卷萬千三百七

十三

附武氏之禍則其行事取舍者如此夫由前而言則料人為木工由後而
言則審己為己拙衛公名臣也信史稱其臨機果料敵明忠智根干心其
果若是乎不然將有謂也諸君讀
其書論其世知其人矣願究明之
遂無善將
新唐書吐蕃傳吐
蕃入寇帝既儒人
無遠畧見諸將數敗乃傳客近臣求所以禦之之術帝曰朕未始操甲履
軍往者城高麗百濟比歲用師中國騷然朕至今悔之今吐蕃內侵蓋為
我謀中書舍人劉蕡之等具對須家給人足可擊也或言賊險難不可與
和或言營田嚴守為便惟中書侍郎薛元超謂縱敵主患不如料兵擊之
帝顧黃門侍郎來恒曰自李勣亡遂無善將恒即言向兆
河兵足以制敵但諸將不用命故無功帝殊不悟因罷議
注意將
西漢書陸賈傳賈謂陳平曰天下安注意相天下危注意將將相和則士
豫附士豫附天下雖有變則權不分權不分為社稷計在兩君掌握耳

伊周之將

識遺伊呂周公之將 三世為將道之所忌蓋兵家
多尚詐力絕人令以快貪殘所以道家忌之孫吳商
白韓彭李彭身殺族夷且不然世然伊呂周公亦嘗為將子孫有國與商周
等則其用兵在救亂除害也秦隋曹馬南北五季皆是遂其篡奪卒不永

將門有將

祚湯武漢唐有宋例傳祚數百亦其取天下為民除
殘也此可是兵非美事用非得已宜其為幽實所忌
史記任安傳安與田仁俱為衛將軍舍人居門下同心相愛此二人家貧
無錢用以事將軍家監家監使養惡蓄馬兩人同卧卧仁竊言曰不知人
哉家監也任安曰將軍尚不知人何乃家監也衛將軍從此兩人過平陽
主家令兩人與騎奴同席而食此二子拔刀列斷席別坐主家皆作而
惡之莫敢呵其後有詔募擇衛將軍舍人以為郎將軍取舍人中富給者
今具鞍馬絳衣王且劍欲入奏之會賢大夫少府趙禹來過衛將軍將軍
呼所舉舍人以示趙禹禹以次問之十餘人無一人習事有智畧者趙禹
曰吾聞之將門之下必有將類傳曰不知其君視其所使不知其子視其
所友今有詔舉將軍舍人者欲以觀將軍而能得賢者文武之士也今使
取富人子之上之入無智畧如木偶人衣之綺繡耳將軍之何於是趙禹意
召衛將軍舍人問餘人以次問之得田仁任安曰獨此兩人可耳餘無可
用者衛將軍見此兩人資意不平趙禹去謂兩人曰各自具鞍馬絳衣
兩人對曰家貧無用具也將軍怒曰今兩君家自為貧何為此言鞅鞅
如有移德於我者何也將軍不得已上籍以聞有詔召見衛將軍舍人此

永樂大典卷萬千三百七

十四

二人前見詔問能畧相推第也田仁對曰從得鼓立軍門使士大夫樂死
戰聞仁不及任安任安對曰夫決嫌疑定是非辨治官使百姓無怨心安
不及仁也武帝大笑曰善使任安護北軍田仁護南軍田仁護南軍田仁
立名天下南軍王鎮惡傳宋武帝伐廣固鎮惡時為臨潼令人或薦之武
帝召與語異焉因留宿旦謂諸佐曰鎮惡王猛孫所謂將門有將即以前
前部賊曹野客叢書田文曰將門必有將相門必有相其言起此後曹植
疏亦曰相門有相將門有將南北史引處甚多如李虎引諺曰相門有相
將門有將此皆兼二者言也獨引一句者如梁武帝曰陳可謂相門有相
矣宋武帝謂王鎮惡曰可謂將門有將皆是祖田文之語爾而續常談獨
推王訓王鎮惡二事以證將門有將相門有相之所自是又未知田文曹
植之所說北史楊玄感傳時帝好征伐玄感欲立威名陰求將領尚書疏
文振以白帝帝嘉之謂曰將門有將故不虛也五代史後晉高祖起天祐
十二年莊宗併有河北之地開府於鄴梁遣上將劉鄩以兵五萬營於華
十三年二月鄩引兵突至清平薄於城下莊宗至自甘陵兵未陣多為鄩
所掩帝傾十餘騎橫梁深入東西馳突無敵當者卒全部五而旋莊宗壯
之拊其背曰將門出將言不謬爾因頒以器帛復親為啗饌當時以為異

恩由是相門出將錢圖山蓋誤魯公久位公台亦惠才難經羅者未盡善常曰相門出將我聞人多矣周敦

力不山西出將儒學警悟周之農政魯之禮樂遂冠萬世則山東出相山西出將何惟哉汪藻淳溪集蓋補堂記自

古人物與山川相為輕重松嶽生南中漢吳生衛公山東出相山西出將此人物以山川而重也楊誠齋集兵諸云臣嘗受班固山西出將之說以

為龍西諸郡道近范胡氏習戰備故風聲氣俗高尚武勇此說得之入相出將唐新纂李程狀頭及第累歷清遠主

大柄出將入相著唐本國史補李固言重侯累將西漢書王亦狀首及第使出將入相四子皆至郡牧

喜傳贊曰自宣元城東外戚與者許史三王丁傳之家皆重侯累將窮貴極富見其位矣未見其人也詳本傳葬地出將鄧氏聞見錄陳希夷為神明遠卜葬地於豹林谷不定穴既葬希夷言地

固佳安穴稍近後世世當出石時明遠無子自其姪世衡至今為將帥有榮師少稱將公羊傳魯隱公五年秋衛師入郕易為或言率師或

師少稱將不言率師將尊師來稱其率師將尊師少稱將何休

永樂大典卷之萬全三百七十五

不受命將韓流潤泉日記荀卿子與臨武君論為將遇敵

決戰必行吾所明無行吾所疑凡慮事欲熟而用財欲泰將所以不受命於主有三可殺而不可使處不究可殺而不可使擊不勝可殺而不可使

姓真神將五代史後梁寇彥卿傳彥卿字俊臣開封人也身長意動作皆如古太祖賜以所乘愛馬一大馬及國鳳翔以彥卿為都排障

使彥卿乘馬馳突陣前太祖目之曰真神將也蓋史清察世傳傳世傑為人多力嘗操田佩刀腰箭百隻持槍躍馬往來軍中敵人見而異之曰真神將也

永樂大典卷之萬全三百七十五

永樂大典卷之一萬八千二百七

永樂大典

卷一八二〇八

永樂大典卷之一萬八千二百八十八

將

天生神將宋史外國傳夏國主弟察哥見劉法首側然語其下曰劉將軍前敗我於古骨龍仁多果吾常避其鋒謂

哉其失在恃勝輕出不可不戒號為神將續通鑑長編景祐三年高繼勳性謙

謹有機畧善撫馭士卒臨戰輒勝在蜀有威名號神將國之神將馬明史實錄唐常袞

才而觀重有降侯之遇也以簡賢而倚愛有吳漢之信也所謂國之神將朝之蓋臣神通大將新唐書李

業授右威衛將軍從平石國及突騎施以跳盪先鋒加持進虜號神通大將干城之將孔叢子子思居衛

材可將五百乘君任軍旅率得此人則無敵於天下矣衛君曰吾知其可將然變也嘗為吏賊於民而食人二鵲子故弗用也子思曰夫聖人之官

人猶大匠之用木也取其長而棄其所短故杞梓連抱而有數尺之材良工不棄何以其所妨者細也卒成不訾之器今君處戰國之世選爪牙之士而以二卵焉棄千城之將此不可

使聞於鄰國也衛君再拜謹受教矣二將協將資治通鑑周世宗紀張永

德與李重進不相悅永德密表重進有二心帝不之信時二將各帥重兵眾心憂恐重進一日單騎詣永德營從容飲謂永德曰吾與公幸以師

肅俱為將帥相疑若此之深邪永德意乃解眾心亦安宋許應龍東潤集真宗朝平契丹其將李繼隆馬知節高瓊契丹既誅和召宰相樞密安

於行宮時李繼隆石保吉預焉保吉曰臣荷聖恩俾遇我寇雖動逆聖恩然布陣使人皆繼隆指畫繼隆曰契丹敗我皆出宸謀然分憂用心躬率

將士不如保吉上曰將士如此協和共圖勦業軍旅之事朕復何憂以巨賜賜之高宗朝劉先世韓世忠朝鮮上曰有告朕先世與世中有小嫌

何足校縱有嫌此今日捕盜將資治通鑑唐宣宗大中十二年初朕為之宜釋感泣再拜

開素多盜賊遣精兵數百人別置營訓練號捕盜將密捕亂將及湖南逐帥詔商討之商遣捕盜將二百人討平之

永樂大典卷之一萬八千二百八十八

永樂大典

七二二

聖賢言行故事宋蘇頌字子容杭州一日燕有美堂堂名有美閣將兵結集謀害官吏郡人喧傳恐懼不安公談笑自如自如謂如平常之時不為史動也密諭兵官示其意於頃刻者捕首領十數軍捕獲後也械遂微中械往格其子及也還夜宴散及也而坐客笑之知也

節將

西漢書衛青傳元朔六年青出定襄擊匈奴右將軍蘇建盡亡其軍獨以身待死去自歸大將軍大將軍問其罪正問長史安議即周霸等建當云何霸曰自大將軍出未嘗新將今建棄軍可斬以明將軍之威聞安曰不然兵法小敵之堅大敵之禽也今建以數千當單于數萬力戰一日餘士盡不敢有二心自歸而斬之是示後無反意也不當斬大將軍曰青幸待以肺腑待罪行間不患無威而霸說我以明威甚失臣意且使臣職雖當斬將以臣之尊寵而不教自擅專謀於境外而其歸於天子天子自裁之於是以見人臣不敢專權不亦可乎軍吏皆曰善遂因建請行在所建至天子不誅赦其罪贖為庶人新唐書崔光遠傳光遠為魏州節度使初郭子儀與賊戰汲郡光遠率津師千人援之不甚力及守魏使將軍李處奎拒賊子儀不救戰不勝奔還賊因傳城下詭呼曰處奎召我而不出何也光遠信之斬處奎處奎善戰衆倚以為重及元人益危魏城經

永樂大典卷萬千三百八

二

宋知泰銘元時等完梁宇甚光遠不守夜潰圍出奔京師帝赦其罪拜太子少保太平御覽崔豹古今興服注曰得賜黃錢則新持節時太平廣記印黎之間有淺蠻馬世襲王號曰劉王楊王都王歲支西川永賜三千分俾其領雲南勳靜雲南亦資其現成都置府持兩端而求利也每元戎下車即率界上酋長諸府庭號曰參元戎上聞自謂威惠所致其未參問潛謀於都押衙且侯可否或元戎慰撫大將軍間稍至中平方即教其紛紜時帥臣多是文儒不欲生事以是都押衙之亦要姑息變遷凌凌若無亭障抑此之由也王建始鎮蜀絕其舊賜新都押衙山行章以今之印映之而不立一旗不戍一卒十年不敢犯境末年命大將許存征蠻為三王沒漏軍機於是召三王而斬之時號英斷也昔日三王之患非不知也時不利也故曰有非常之功許公之謂也先是唐咸通中有天竺三藏僧經過成都晚五天胡語通大小宋經律論以此天竺與雲南接壤欲假道而還為蜀事者議之繁於成都府具得所記朝廷次第文字蓋曾入內道場也是知外國來廷者安和非常細乎此步頃古

斬通賊

將

新唐書張巡傳巡拜主客郎中河南節度使至德二載祿山死巡以賊合兵攻睢陽乃勵士固守時太守許遠將李洎救東平遂叛入

賊大將曰考榮潛與通或以告遠曰夜出戰以碧帽為識視之如言盡獲其眾還報曰我誘之也請以騎往易錦帽遠以告巡巡召登城讓之斬首示賊賊因出薄戰于時敗獲車馬牛羊悉分士秋毫無入其家有詔拜巡御史中丞

斬都將

通鑑紀事本末卷宗中和

三年春三月以淮南押牙合肥楊行楚為廬州刺史行楚本廬州牙將勇敢果百戰功都將忌之白刺史即初復連使出戌於外行楚過都將以甘言悅之問其所須行楚曰正須汝頭耳遂起斬之

援城斬將

新唐書楊行密傳行密討日正須汝頭耳遂起斬之

使杜洪與朱全忠合手詔行密行密江南諸道行營都統討洪洪將朱友恭與金率騎兵萬人與張崇戰泗州金敗賀章守黃州聞友恭至南走武昌獨行密遣將馬珣以樓船精兵助章守友恭焚樊港章據險不待前友恭鑿崖開道以強弩射殺章別將遂圍武昌章率軍薄戰不勝友恭斬章援其

違令斬將

尉繚子武議篇曰吳起與秦戰未合一夫不勝士也不可斬起曰材士

救斬二將

趙布備會心錄章丞相得表則是非非吾今也斬之

永樂大典卷萬千三百八

三

州刺史遂居清城其夫人陳氏有智識行嘗出兵二將後期欲斬之夫人救之得免二將後仕南唐為將攻破建州時付已死矣夫人居建州二將遣使厚以金帛遣夫人并一白旗授之曰吾屠城夫人植旗于門吾以戒士卒勿犯也夫人及其金帛棄旗弗受曰若幸思舊德願全此城必欲屠之吾家與眾俱死耳不顧獨生二將感其言遂不屠城

怒斬守將

齊東野語杜克之駐建康也岳飛軍立碑於宜興命親將守之飛兵出不利夫人密諭親將是精銳其餽糧皆為軍應之備未幾飛軍還即入教場呼問之曰汝欲何為曰聞大尉軍小不利故擇敢戰之士以備軍應此男女孝順耳飛曰吾命汝堅守根本天不能移地不能動汝今不待吾令擅自動搖是無師律也立命責短狀將大懼祈哀吐實謂此非某所自為蓋夫人

追斬金將

宋史牛革傳為神武人亦曾有命耳飛愈怒竟斬之

齊驅甲騎五千薄廬州阜遂謂金將曰牛革在此爾輩胡為見犯求皆得然不職而潰岳飛謂阜曰必追之去而復來無益也阜是擊三十餘里金人相踐及殺元者相半斬其副都統及千戶五人百戶數十人軍聲大振廬州遂平

矯詔誅將

唐書杜黃裳傳郭子

誅悍將

將凌正數于法不逞約其徒夜新開逐胡翊覺之陰龍
漏刻以差其期衆驚不敢發俄禽正誅之一軍惕息

請誅大將

新唐書王滋傳乾寧三年滋領侍衛諸軍是時誅王行瑜而李茂貞願以兵入覲詔滋與諸王分統安聖捧宸保寧安化軍衛京師天子將狩太原韓建道迎之留次華川建畏王等有兵遣人上急變告諸王欲殺建脅帝幸何中帝驚召建諭之稱疾不肯入敕滋與睦王濟王韶王彭王韓王沂王陳王謁建自解建留軍中奏言中外異體臣不可以私見又言晉八王擅權卒敗天下請歸十六宅悉赦所領兵帝不許建以兵環行在請誅大將李筠帝懼新筠以謝建盡逐衛兵自是天子孤弱矣

諸叛納將 新唐書楊朝晟傳朝晟為御史中丞時吐蕃寇邊游環自將守寧州而御士寬軍驕及張獻甫來代軍遂亂朝晟逃於郊求脅監軍請以范希朝為節度使希朝時已在京師明日朝晟出給衆曰

諸叛納將

新唐書楊朝晟傳朝晟
為御史中丞時吐蕃寇

予來賀所請之當也衆猶定朝歲結諸將謀誅首惡者居三日給遣人自邠來曰前請報嚴叛公已舍邠矣反者皆當死吾不願盡誅也第取首惡者衆所謹拊斬二百餘人獻青還入于軍中

請誅二將資治通鑑後唐

以希朝爲節度副使而朝晟加御史大夫

請誅二將

資治通鑑後唐

明宗紀長興三年吳越內牙指揮使富陽劉仁杞及陸仁章久用事仁章性剛仁杞好毀短人皆為衆所惡一日諸將共詣府門請誅之元瓘使從子仁俊諭之曰二將事先王久吾方圖其功汝曹乃欲逞私憾而殺之可乎吾為汝主汝當稟吾命不然吾當歸臨安以避賢路衆懼而退乃以仁章為衢州刺史仁杞為湖州刺史中外有上書告訐者元瓘皆置不問由是將吏輯睦

請誅驕將
宋史楊昭儉傳

請誅驕將

宋史楊
昭儉傳

時驍將張彥澤鎮涇原暴殺從事張式朝廷不加罪昭儉上疏曰陛下臨御以來寬仁大甚徒置兩司殆如虛器遂令節使侵侮朝章屠害蕃吏始訴寃於丹闕反執送於本藩苟安跋扈之心莫恤抑寬之者願回睿斷誅彥澤以謝軍吏由是權臣忌之

議誅奔將

資治通鑑後周紀顯德元年三月周師與北漢兵交戰周右軍將樊愛能何徽引兵先遁及聞周兵大捷與士卒復還帝欲誅愛能等以肅軍政猶豫

議誅奔將

永樂大典

卷一八二〇八

七
一
一
一
一

未決盡卧行宮帳中張永德侍側帝以其事訪之對曰受詔素素無大功
忝冒節職望敵先逃元未塞責且陛下欲削平四海苟軍法不立雖有
熊羆之士百萬之衆安得而用之帝擲枕於地大呼稱善即授詔徹及
所部軍使以上七十餘人責之曰汝曹皆累朝宿將非不能戰今望風奔
遁正欲以朕為奇貨實與劉崇耳悉斬之帝以何徽先守晉州有功欲免
之既而以法不可遂并誅之而給輜車歸葬自是將卒知懼不行姑息之
政矣五代史補世宗之征東也驛以高平劉崇募契丹之衆來迎戰時帥
多持兩端王不利親軍帥樊愛能等各退劔世宗赫怒躍馬入陣引五十
人直衝崇之牙帳崇方張樂飲酒以示閒暇及其奄至莫不驚駭失次世
宗因以奮擊遂敗之追奔於城下凱旋駐蹕潞州且欲出其不意以誅退
劔者乃置酒高會指樊愛能等數人責之曰汝輩皆累朝宿將非不能用
兵者也然退劔者無他誠欲將寡人作物貨實與劉崇耳不然何寡人親
戰而劉崇始敗耶如此即卿等雖萬死不足以謝天下宜其屈膝引頸以
待斧誅言訖命壯士擒出皆斬之至於立功之士亦於是日行賞自行伍
援出為軍廂主者甚衆其恩威並著皆此類也初劉崇求援於契丹得騎
數千及觀世宗兵少侮之曰吾觀周帥易與耳契丹之衆宜勿用但以本

永樂大典卷一萬八千二百八

五

軍攻戰自雷萬全如此則不惟破敵亦足使契丹見而心服一舉而有兩利兵之機也諸將以爲然乃使人謂契丹主將曰柴氏與吾主客之勢不煩足下餘力敢請勸兵登高觀之可也契丹不知其謀從之洎世宗之入陣也三軍皆奮勇爭進莫不一當百契丹望而異之故不救而崇敗論者曰世宗患諸侯之難制也久矣思欲誅之未有其彙高平之役可謂天假故其斬決而無貸焉自是姑息之政不行朝廷始尊大自非英主其孰能如是哉晁景迂集新將

新將新誰將今多樊愛猷庶幾威國俗耶可學邊僧而唐邊錫馬印無紀律晚年人稱爲是和尙縛虎何堪責騎猪尚不勝將軍如自治

重寇有先登

請刑將帥

道學名臣言行錄淵聖嗣位楊仲立乞對曰上皇引咎託以倦勤避位而

宰執叙遷此何理也城下之盟辱亦甚矣主辱臣死而大臣首爲竄亡自全之計陛下何賴焉乞正典刑重賞爲三路總帥虜人侵疆棄軍而歸直而不問大河天險棄而不守虜人奄至城下而朝廷不知帥臣失職無甚於此宜以軍法從事防城所仍用關人提舉覆車之轍不可復蹈淵聖大喜

資治通鑑高宗儀鳳元年大理康左威衛大將軍權善才左監門中郎將范陳義誤斫昭陵柏罪當除名

諫殺二將

請刑將帥

道學名臣言行錄滿聖嗣位楊仲立乞對曰上皇升遐託以倦勤避位而

諫殺二將

資治通鑑高宗儀鳳元年大理奏左威衛大將軍權善才左監門中郎將范陳義誤斫昭陵柏罪當除名。